

طِبُّ نَبَوِي ﷺ

الإمام شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن استیم الجوزیہ
۶۹۱ — ۷۵۱ھ

ترجمہ

حکیم عزیز الرحمن اعظمی

مکتبہ محمدیہ

وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَوُتِّحَتْ لَهُ الْبَابُ
 اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ دَسَمَ الْبَرِيَّةِ نَزَلَ كَرْتَهُ عَلَى عِلَاقِ الْوَالِدِ كَرْتَهُ لِي شَقَارِ اَوْرَاسَتِ جِي (اَوْرَاسَتِ - ۱۰۰)

طِبُّ نَبَوِي ﷺ

تألیف

الامام شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن الصمیم الحوزیہ رحمۃ اللہ علیہ
 ۶۹۱ — ۶۷۱ھ

ترجمہ
 حکیم عزیز الرحمن اعظمی
 تصحیح و تفسیر
 مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ

نَاشِر

مکتبہ محمدیہ
 قذافی سٹریٹ
 الفضل مارکیٹ
 ادوبازار لاہور

Mob.: 0300-4826023

Email: maktabah_muhammadi@yahoo.com

نام کتاب	طیب نبوی
تالیف	الامام شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن اسحاق خرمی البوسنی
طالع	عبدالرحمان عابد
طبع اول	فروری 2001ء
طبع پنجم	اپریل 2008ء
ناشر	مکتبہ محمدیہ
قیمت	

مکتبہ اسلامیہ
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
Ph: 042-7244973

دارالکتاب اہلیہ شیش محل لاہور
Ph: 042-7237184, 7230271

الکتاب

طیبہ قرآن محل مکہ سنٹر کی نمبر 5 منشی محمد امین پور بازار فیصل آباد
Ph: 041-2629292, 2624007

لے کے چے

لعمانی کتب خانہ سٹریٹ فون: 7321865 • محمدی پبلشنگ ہاؤس ایمن پور بازار لاہور 7223046
دارالقرآن الفضل مارکیٹ اردو بازار فون 7231602 • کتاب سرائے الحمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ

اردو بازار
لاہور

کتبہ اسلامیہ - بیرون امین پور بازار بالقائل شیل پٹرول پمپ • ملک سنز - کارخانہ بازار
کتبہ اہل حدیث، بالقائل مرکز جامع مسجد اہل حدیث امین پور بازار • کتبہ قدوسیہ امین پور بازار

فیصل آباد

والی کتاب گھر اردو بازار 4441613 • مدینہ کتاب گھر اردو بازار • کتبہ نعمانیہ اردو بازار

گوجرانوالہ

قارونی کتب خانہ بیرون پور گریٹ 061-4541809

ضلعان

کتبہ تنہیم الدین شیرانی ٹاؤن - قازی روڈ 044-2528621

اوکاڑہ

اشفاق کیسٹ ہاؤس نزد جامعہ عزیز یہ پل بازار 0301-7830059

ضلع ہلال

اسلامی کتب خانہ ڈاکخانہ بازار نزد پانی والی نیکی مسجد وطنی فیصلہ سائبرال 0300-4085081

وطنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض ناشر

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعدہ!
 ابا بعد! اللہ رب العزت نے رسول اکرم ﷺ کو کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، یہ رحمت روحانی بھی ہے اور مادی بھی اور اس کا فیض عام ساری کائنات پر ہوا۔
 جہاں آپ کی تعلیم دنیا کے ہر فرد اقوام کے لیے روحانی ہدایت کا مقام رکھتی ہے وہاں ان کے جسمانی، ظاہری و باطنی امراض کے لیے طب کامل کی حامل بھی ہے۔
 جہاں آپ نے دنیا کو تمدن و معاشرت کے اعلیٰ اصول بتائے وہاں صحت بخش اور پاکیزہ زندگی کے بیش قد را اور انمول فارمولے سے بھی نوازا۔

رسول اکرم ﷺ نے جسمانی تربیت و نشوونما کے تمام چھوٹے بڑے گوشوں کو بے نقاب کر کے ایسی مفید آسان اور نفع بخش ہدایات دیں کہ دنیا چاند پر پہنچ کر بھی آپ کی تعلیمات کی پابند و محتاج ہے۔

زمین پر پھیلی قدرت کی بے شمار دھاتیں اور جڑی بوٹیاں وغیرہ جانور جو کہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیئے گئے ہیں ان سب کی مفید خصلتیں اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے طب نے دنیا میں جتنی ترقی کی اور اس کی رفتار دن بدن ترقی پذیر بھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے بحیثیت نبی اسلام روحانی اور جسمانی حفاظت اور اس کو صحیح رکھنے کا جو نسخہ تجویز فرمایا ہے اس پر طبی دنیا باوجود بے شمار ترقی کے اس نسخہ کا مقابلہ نہیں کر سکی اور طب نبوی کے سارے اصول بھی شریعت اسلامیہ کی طرح اسی وحی کے ترجمان ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ. (الحاثیہ: ۱۳)

انسان بنیادی طور پر مذہب سے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ اسے مذہب میں صداقت اور سچائی مل جائے گی۔ خود مذہبی نظام اپنے مخصوص اصولوں اور رہن سہن کے متعین و مقرر ضابطوں پر مشتمل ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اس کے ماننے والوں کی شخصیت کی تعمیر ہو اور

اخلاقی اعتبار سے وہ فروغِ پاکیس۔ ذہنی دباؤ اور کرب کی صورت میں عقائد یا رسم و رواج، روایات اور مذہبی ادارے مدد اور نجات کے بنیادی وسائل ثابت ہوتے ہیں۔

انسان آغاز تاریخ ہی سے جذباتِ اضطراب اور ذہنی کرب کا شکار چلا آ رہا ہے۔ اپنی اس تکلیف سے نجات کے لیے بنی نوع انسان نے مختلف ذرائع کو اختیار کیا ہے اور طرح طرح کی کوششیں کی ہیں۔ اس نے اس ضمن میں فطری وسائل کے علاوہ مافوق الفطری وسیلوں کا دامن بھی تھاما ہے۔ دنیا کی رنگارنگ ثقافتوں پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقامی اعتقادات اور روایتی طریقوں سے قطع نظر ذہنی آسودگی کے فروغ اور مافی الاثر کے خاتمے میں مذہب کو ہمیشہ ہی سے مرکزی مقام و اہمیت حاصل رہی ہے۔

ذہنی پستی و اضطراب میں مبتلا شخص منفی انداز فکر اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی اس کے جی میں آتا ہے کہ خودکشی کر کے اس جہانِ کرب و الم سے منہ موڑ لے، لیکن اس خواہش کی شدت کے باوجود ایک قوت اسے اس اقدام سے باز رکھتی ہے۔ ماہرین نے دورانِ علاج جب اس قسم کے لوگوں سے سوالات کیے تو انہوں نے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کیا کہ عین اقدام خودکشی کے وقت انہیں اللہ کے رحم و کرم کا وعدہ یاد آیا۔ اور یہی بات انہیں اس اقدام سے باز رکھنے کا باعث بنی۔

یہ عین ممکن ہے کہ ایسے نازک وقت میں کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لفظ بہ لفظ یاد نہ ہو کہ ”اے مسلمانو! خود کو ہلاک نہ کرو کیوں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔“ تاہم اپنی تعلیمات سے آگاہ ہر مسلمان یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے خالق نے خودکشی سے منع فرمایا ہے۔ یہ قدم اس کے مذہب اور عقائد کی نظر میں مذموم ہے، لہذا اسے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام نے شراب کو حرام قرار دے کر ایک بڑا اہم مثبت اقدام کیا ہے۔ شراب نوشی جیسے پیچیدہ مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ اسے حرام سمجھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے۔

جہاں تک امراض و علاج کا تعلق ہے ہم بدستور مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کے خرچ سے فارغ التحصیل ہونے والے ہزاروں ڈاکٹر اندرون و بیرون ملک روزگار کے متلاشی ہیں۔ ان کے لیے دیہی علاقوں میں کام کرنے کے مواقع نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن طب جدید کے یہ عاملین جو بخار کا پتا چلانے کے لیے تھرمائیٹر کے محتاج ہیں، جدید گراں معالجاتی آلات، مشینوں اور مہنگی دواؤں کے بغیر کام کرنے سے قاصر ہیں؟

متحمل مغرب اور مفسل مشرقی ملک قدرتی غذاؤں اور طریقہ ہائے علاج سے جوں جوں دور ہو رہے ہیں ان کے صحت مسائل اسی قدر پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں صحت کے مسئلہ کا حل یہی ہے کہ طب جدید و قدیم دونوں ہی کی یکساں سرپرستی کی جائے اور ان کے عاملین کھلے دل سے ایک دوسرے کے علم و تجربات میں شریک ہوں اور اپنی مشترکہ کوششوں سے امراض کی بے گنجی کریں۔ ملک کی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کی جائے اور عوام میں حفظ صحت کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ ایک صحیح اسلامی معاشرے میں صحت و صفائی کے سنگین مسائل کی موجودگی ناقابل فہم ہے۔ طب قدیم کی افادیت کو عالمی ادارہ صحت نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور وہ بار بار اس کو اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟

جب کہ فرمان ربی ہے۔

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. (بنی اسرائیل: ۸۲)

پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معالج کا تجویز کردہ نسخہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ بے شمار امراض ایسے ہیں جن کے لیے آپ ﷺ سے دعائیں منقول ہیں۔ ہم ان دعاؤں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے کیوں؟ ہم معمولی بیماریوں پر ہزاروں لاکھوں روپے صرف کر دیتے ہیں جو کہ صرف زبان اقدس سے نکلے ہوئے چند موتیوں (الفاظ) سے ختم ہو سکتی ہیں۔

طب نبوی ایسی بے شمار بیماریوں، آلام و مصائب اور پریشانیوں کے لیے دنیائے انسانیت کی راہنما ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں علاج کے احکامات، پرہیز اور مفرد دواؤں کے ذریعہ علاج کی فضیلت، رخصوں وغیرہ کے امراض کے لیے ہدایات، متعدی اور موذی امراض سے بچاؤ کی تدابیر، صحت، اس کی حفاظت اور نفسیاتی امراض وغیرہ کے علاج کی تفصیل اور آداب بیان کیے ہیں اور اس میں ایسی نصیحتیں اور مفید مشورے بھی درج ہیں جو آج کے دور میں جدید طب کے مطابق بالکل ہم آہنگ ہیں۔

حکماء و علماء طب کا بیان ہے کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو طبی فوائد اور نادر تجربات و نسخے پیش کیے ہیں وہ امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے طبی دنیا میں نیا اضافہ ہیں جو کہ طبی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اس کتاب میں نبی اکرم ﷺ کی یہ طیبانہ سیرت خاص طور پر معلوم

ہوتی ہے کہ آپ نے مریضوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ علاج کے لیے ماہر اطباء کو تلاش کریں اور کلی اعتماد کے ساتھ اپنے امراض کا حال بتائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں اور طبیب جو دوا تجویز کرے اس کو استعمال کریں اور دوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحت و شفاء کی دعا کریں کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور دعائیں بھی طبع زاد نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ سے ماثور و منقول دعاؤں کو یاد کر کے پڑھیں۔

یہ ایک بڑی اہم اور خاص ہدایت ہے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ تو صرف دوا کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف دعا کرتے ہیں جبکہ یہ دونوں طریقے حق و صواب سے ہٹے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کی تعلیم سے دور ہیں۔

لہذا دوا اور دعا دونوں کا استعمال ایک ساتھ ضروری ہے نبی اکرم ﷺ نے دونوں علاج ایک ساتھ کرنے کا حکم فرمایا ہے لہذا ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے کافی نہ سمجھا جائے۔

یہ کتاب ”زاد المعاد فی ہدی خمیر العباد“ کے ایک باب ”الطب النبوی“ کا علیحدہ حصہ ہے جسے ایک کتاب کی شکل میں الگ سے طبع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محسن بندوں میں شامل کرے آمین۔

آئیے کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ رسول اکرم ﷺ نے کیا کہا کیا کیا طریقے اختیار فرمائے اپنے اور دوسروں کے لیے کیا کیا علاج تجویز فرمائے۔

آئیے اس حکمت کے تذکرہ کو دیکھیں کہ جس تک پہنچنے میں اطباء عاجز آ چکے ہیں کیونکہ اطباء کے مقابلہ میں آپ کی طب معجزات پر مشتمل ہے۔

آخر میں اس قابل قدر طبی سرمایہ کو اس خوبصورت کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اس کتاب کے مصنف، مترجم اور ناشرین و ناظرین کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لافانی نسخہ کیسے انسانی معاشرے کے لیے باعث نفع و راحت بنائے آمین۔

الحمد لله حمداً طیباً مبارکاً فیہ .

عبدالرحمان عابد

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ

آپ کا پورا نام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد زرع دمشقی ہے۔ یگانہ روزگار فقیہ اور مسلک حنبلی پر عامل تھے، آپ بلند پایہ مفسر قرآن، علم نحو کے امام اور فن کلام کے استاد تھے۔ آپ ابن قیم جوزیہ کے نام سے مشہور ہیں۔

آپ ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے آپ نے علوم دینیہ کی تعلیم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے حاصل کی فن تفسیر کے ماہر، حدیث اور فقہ و معانی حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے اصول دین کے رموز، اشعار، فن فقہ اور اصول عربیہ میں آپ خاص مہارت کے حامل تھے اپنے بعض عقائد کی بنا پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

کئی مرتبہ امتحان اور تکالیف کے سخت ترین مراحل سے گزرے مگر پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ آخری مرتبہ اپنے استاذ شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ قلعہ میں قید کیے گئے لیکن ان سے الگ رکھے گئے۔ ان کی رہائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ہوئی قید و بند کا یہ وقت آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر میں بسر کیا۔

حد و وجہ عبادت گزار اور تہجد کے پابند تھے۔ نماز اس خشوع و خضوع سے ادا کرتے کہ کھو جاتے علامہ سید نعمان آلوسی کہتے ہیں کہ میری نظر سے ان جیسا کوئی اور شخص نہیں گزرا جو ان کی طرح عبادت گزار ہو۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ ان کے دوست اور سبق کے ساتھی تھے حافظ صاحب البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں۔

ابن قیم رحمۃ اللہ نے حدیث کا سماع کیا اور زندگی کا بڑا حصہ علمی مشغلہ میں بسر کیا آپ کو متعدد علوم میں کمال حاصل تھا۔

خاص طور پر علم تفسیر اور حدیث وغیرہ میں غیر معمولی عبور حاصل تھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ گونا گوں خصائص کے حامل تھے نرم مزاج قوی الخلق اپنے استاذ سے انہوں نے علم اخلاص اور

ایمان کی دولت حاصل کی حافظ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ:

”ابن قیم رحمہ اللہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے محبت سب سے، حسد کسی سے بھی نہیں، نہ کسی کو تکلیف دی نہ کسی کی عیب جوئی کی نہ کسی پر شک، میں اکثر ان کے ساتھ رہا ہوں وہ مجھ سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے دور میں کوئی شخص ان سے زیادہ عبادت گزار ہو، ان کی نماز بڑی طویل ہوتی رکوع اور سجود بھی خاصے لمبے ہوتے بہت سے ان کے ساتھی اس پر کبھی کبھی انہیں ملامت کرتے لیکن انہوں نے کبھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنے معمول کو ترک کیا۔“

امام صاحب رحمہ اللہ کو تصوف میں بھی بڑا ادراک تھا چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے مدارج السالکین الی منازل ایاک بعد وایاک نستعین لکھی اس کتاب میں علم حقیقت اور علم شریعت کے اسرار و حکم بیان کیے آپ کی تصانیف بہت ساری ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں زاد المعاد، اعلام الموقعین، حادی الارواح، الطرق الحکمیہ، زاد المسافرین وغیرہ آپ نے جو عمل کیا دل جمعی سے کیا اور جو کچھ بھی لکھا وہ بھی دل جمعی کے عالم میں لکھا۔

حقیقت یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تصانیف میں سلف کی روشنی اور سابقین کی حکمت موجود ہے صحابہ و تابعین کے اقوال سے استشہاد بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے استاذ سے کم اگرچہ یہ سارا فیض استاذ (شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ) کے چشمہ صافی کا ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ کی وفات ۱۳۷۱ھ میں ہوئی آپ کی نماز جنازہ کئی مقامات پر ادا کی گئی باب صغیر کے مقبرہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ ہی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اپنے استاذ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے عمر میں تیس سال چھوٹے تھے۔

(منقول از زاد المعاد)

فہرست

- 3 عرض ناشر
- 7 مقدمہ
- 17 طب نبوی ﷺ
- 29 1- فصل: انسانی جسم کے امراض کا تفصیلی بیان
- 22 2- فصل: جسم انسانی کا علاج
- 24 3- فصل: طریقہ علاج
- 28 4- فصل: ہر بیماری کا علاج
- 34 5- فصل: معده کے علاج میں طریقہ نبوی
- 40 6- فصل: علاج نبوی ﷺ کے انداز و طریق
- 41 7- فصل: پہلی قسم ادویہ طبعیہ سے علاج کرنے کے بیان میں بخار کے علاج کے متعلق ہدایات نبوی
- 51 8- فصل: طب نبوی ﷺ میں اسہال کا طریقہ علاج
- 55 9- فصل: شہد کے بارے میں علمی موضوعات
- 55 10- فصل: طاعون کا علاج اور اس سے پرہیز و احتیاط میں رسول اللہ ﷺ کی ہدایات
- 62 11- فصل: وباء سے متاثر علاقوں میں آمد و رفت کے بارے میں نبی ﷺ کا طریقہ
- 66 12- فصل: استسقاء کے علاج میں آپ ﷺ کی ہدایات
- 70 13- فصل: طب نبوی ﷺ میں زخموں کا طریقہ علاج
- 71 14- فصل: شہد، حجامت اور داغنے کے ذریعہ سے رسول اللہ ﷺ کا طریقہ علاج
- 73 15- فصل: بچہ نالگوانا
- 76 16- فصل: حجامت کے فائدے
- 79 17- فصل: گردی پرینگیں کھجوانے میں علماء طب کا اختلاف
- 81 18- فصل: بچہ نالگوانے کے فوائد
- 81 19- فصل: بچہ نالگانے کا موسم اور ایام
- 83 20- فصل: حجامت کے لیے ہفتے کے دنوں کا تعین

- 85 -21- فصل: روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانے کا جواز
- 87 -22- فصل: قطع عروق اور داغ کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ علاج
- 90 -23- فصل: طب نبوی میں ”مرگی“ کا علاج
- 95 -24- فصل: اسباب صرع پر ایک نظر
- 96 -25- فصل: طب نبوی میں عرق النساء کا طریقہ علاج
- 98 -26- فصل: خشکی براز قبض کا علاج نبوی
- 101 -27- فصل: جسم کی خارش اور جوں کا علاج نبوی
- 103 -28- فصل: ابریشم و ریشم کے بارے میں علمی تحقیق
- 106 -29- فصل: ذات الجنب کا علاج نبوی
- 110 -30- فصل: طب نبوی میں درد سر اور آدھ سیسی کا علاج
- 113 -31- فصل: درد شقیقہ کا تفصیلی بیان
- 113 -32- فصل: درد سر کا علاج
- 115 -33- فصل: حنا کے فوائد پر سیر حاصل بحث
- 116 -34- فصل: زیر علاج مریضوں کو مناسب کھانا پانی دینے کی ہدایت
- 120 -35- فصل: نکسیر کا علاج نبوی
- 122 -36- فصل: دل کے مریض کا علاج نبوی ﷺ
- 127 -37- فصل: دواؤں کے ضرر و منافع میں طبیعت کی استعداد
- 129 -38- فصل: اصلاح غذا و فواکہ میں آپ کی ہدایات عالیہ اور ان کے مصلحات کا بیان
- 129 -39- فصل: طب نبوی کی روشنی میں
- 130 -40- فصل: حفظان صحت کے نبوی اصول پر ہیض کے طریقے اور منافع
- 134 -41- فصل: طبیعت کی رغبت کے مطابق غذا کا استعمال
- 135 -42- فصل: سکون و آرام حرکات اور آشوب افزا چیزوں سے پرہیز کے ذریعہ آشوب چشم کا علاج نبوی
- 139 -43- فصل: طب نبوی میں خدر کا علاج نبوی جس سے بدن اکڑ جاتا ہے
- 43- فصل: مکھی پڑی ہوئی غذا کی اصلاح اور مختلف قسم کے ذہر کے ضرر کو دفع کرنے کی بابت

- 140 ہدایات نبوی ﷺ
- 142 44- فصل: طب نبوی میں گرمی دانوں کا علاج
- 143 45- فصل: طب نبوی میں ورم اور ان بڑے پھوڑوں کا علاج جو محتاج آپریشن ہوں
- 146 46- فصل: طب نبوی میں دلوں کی تقویت اور شکفتہ پاتوں کے ذریعہ مریضوں کا علاج
- 47- فصل: غیر مادی وغیر مرغوب دواؤں غذاؤں کے بہ نسبت عادی و مرغوب دواؤں اور
- 147 غذاؤں کے ذریعہ علاج
- 149 48- فصل: مریض کو عادی غذاؤں میں سے زود ہضم غذا دینے کی ہدایات نبوی
- 152 49- فصل: خیبر میں یہودیہ کے دیئے ہوئے زہر آلود کھانے کا طریقہ علاج نبوی
- 156 50- فصل: یہودیہ کے اس جادو کا طریقہ علاج نبوی جو آپ پر کیا گیا تھا
- 159 51- فصل: سحر کا علاج
- 160 52- فصل: قے کے ذریعہ استفراغ مادہ کا طریقہ نبوی ﷺ
- 163 53- فصل: مختلف علاقوں میں استفراغ کے طریقے
- 163 54- فصل: قے کے ذریعہ استفراغ کے فوائد
- 164 55- فصل: ناہرین اطباء سے رجوع کرنے کے بارے میں ہدایات نبوی ﷺ
- 168 56- فصل: علاج کے لیے ناواقف سے معالج کی مذمت
- 174 57- فصل: جاہل و ناواقف طبیب کا حکم
- 174 58- فصل: طبیب کی غلطی
- 175 59- فصل: اتفاقات علاج
- 175 60- فصل: طبیب کی حیثیت
- 175 61- فصل: طبیب کی تعریف
- 176 62- فصل: ناہرین طبیب
- 179 63- فصل: مرض کے مختلف درجات
- 180 64- فصل: طریقہ علاج پر ایک بحث
- 181 65- فصل: متعدی امراض اور متعدی مریضوں سے بچنے کے بارے میں ہدایات نبوی
- 190 66- فصل: محرّمات سے علاج پر پابندی کے بارے میں ہدایت نبوی

- 67- فصل: سرکی جوڑوں کے ازالہ اور اس کے علاج کے بارے میں ہدایات نبوی 195
- 68- فصل: نظریہ کے علاج کی بابت ہدایات نبوی 200
- 69- فصل: ”نظریہ کا طب نبوی سے علاج“ 207
- 70- فصل: نظریہ کا فوری تدارک 210
- 71- فصل: طریقہ علاج کی حکمتیں 211
- 72- فصل: نظریہ کا دوسرا طریقہ علاج نبوی 214
- 73- فصل: نظریہ سے متعلق ایک واقعہ 215
- 74- فصل: طب نبوی میں ہر بیماری کے لئے عام روحانی علاج 216
- 75- فصل: ڈنک زدہ کو سورہ فاتحہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی بابت ہدایات نبوی 218
- 76- فصل: فاتحہ الکتاب کے اسرار و رموز 221
- 77- فصل: بچھو کے ڈنک مارے ہوئے کا دم کرنے کے ذریعہ علاج کرنے میں ہدایت نبوی 223
- 78- فصل: پہلو کی پھنسیوں کے جھاڑ پھونک میں ہدایات نبوی 228
- 79- فصل: مار گزیدہ پر دم کرنے میں ہدایت نبوی 229
- 80- فصل: زخموں اور جراثیموں پر دم کرنے کی بابت ہدایات نبوی 230
- 81- فصل: جھاڑ پھونک کے ذریعہ درد کے علاج کے متعلق ہدایات نبوی 232
- 82- فصل: مصیبت زدہ اور غم زدہ کا علاج نبوی 234
- 83- فصل: ”رنج و غم“ بے قراری اور بے چینی کا علاج نبوی 243
- 84- فصل: ان امراض میں مذکورہ دواؤں کی افادیت کی توجیہ کا بیان 250
- 85- فصل: بے خوابی اور گھبراہٹ کی بیماری کا علاج نبوی 261
- 86- فصل: آتش زدگی اور اس کو بجھانے کا طریقہ نبوی 262
- 87- فصل: حفظانِ صحت کی بابت ہدایات نبوی 263
- 88- فصل: نبی اکرم ﷺ کے کھانے پینے کے عادات 268
- 89- فصل: کھانے کی نشست کا طریقہ نبوی 272
- 90- فصل: نبی اکرم ﷺ کے کھانے کی ترکیب 274
- 91- فصل: نبی ﷺ کے کھانوں کا بیان 274

- 276 -92- فصل: نبی کریم ﷺ کے استعمال مشروبات کا انداز
- 280 -93- فصل: نبی اکرم ﷺ کے پانی پینے کا طریقہ
- 281 -94- فصل: رسول اللہ ﷺ کے طریقہ آب نوشی کی حکمتیں
- 285 -95- فصل: برتنوں کی حفاظت کے متعلق ہدایات نبوی
- 287 -96- فصل: پانی پینے میں احتیاط
- 289 -97- فصل: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا طریقہ
- 290 -98- فصل: نبیذ پینے کا طریقہ نبوی
- 290 -99- فصل: ملبوسات کے استعمال کا طریقہ نبوی
- 291 -100- فصل: رہائش گاہ کے سلسلے میں آپ کا طریقہ
- 292 -101- فصل: سونے جاگنے کا طریقہ نبوی
- 293 -102- فصل: نیند کی حقیقت
- 300 -103- فصل: نبی اکرم ﷺ کی بیداری کا انداز
- 301 -104- فصل: ریاضت جسم انسانی
- 304 -105- فصل: طب نبوی میں مباشرت کے اعلیٰ قوانین
- 311 -106- فصل: جماع کا بہترین وقت اور زریں اصول
- 323 -107- فصل: مصفرت رساں جماع
- 325 -108- فصل: مرض عشق کا علاج نبوی
- 328 -109- فصل: عشق الہی کا بیان
- 334 -110- فصل: علاج عشق
- 335 -111- فصل: نیاں و حراماں کے ذریعہ علاج عشق
- 341 -112- فصل: خوشبو کے ذریعہ حفظانِ صحت کی بابت ہدایات نبوی
- 343 -113- فصل: آنکھوں کی حفاظت کا طریقہ نبوی
- 346 -114- فصل: رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ مفرد دواؤں اور غذاؤں کا بیان
- ”باعتبار حروفِ حبی“

صفحه نمبر	عنوان	صفحه نمبر	عنوان
362	حناء (مہندی)	346	”حرف ہمزہ“
362	حبہ السوداء (شونیز کلونجی)	346	اشم
365	حریر (ریشم)	346	اترج (ترنج)
365	حرف (داند رشاد)	348	ارز (چاول)
367	حلبہ (میتھی)	350	اذخر
368	”حرف خاء“	350	”حرف باء“
368	خمیر (ردٹی)	350	بطخ (تربوزہ)
371	115 - فصل: مفید غذاؤں کا بیان	351	بلج (کچی کھجور)
371	غل (سرکہ)	352	بسر (نیم پختہ کھجور)
372	خلال	353	بیض (انڈا)
373	”حرف وال“	354	بصل (پیاز)
373	دھن (تیل)	355	باذنجان (بیتنگن)
375	”حرف ذال“	356	”حروف تاء“
375	ذریہ (چراستہ)	356	تمر (خرما کھجور)
376	ذباب (کھکی)	356	تین (انجیر)
376	ذهب (سونا)	358	تلبینہ (حریرہ)
379	”حرف راء“	358	”حرف ثاء“
379	رطب (تازہ کھجور)	358	ثلج (برف)
380	ریحان (خوشبو)	359	ثوم (لہسن)
383	رمان (انار)	360	ثرید
384	”حرف زاء“	361	”حرف جیم“
384	زیت (زیتون)	361	جمار (کھجور کا گامبا)
385	زبد (کھن)	361	جبن (خنیر)
386	زبیب (کشمش)	362	”حرف حاء“

407	طلع (خرمایا کیلے کا شگونہ)	387	زنجیل (سونٹھ)
408	طلع (کھجور کا گابھا)	388	”حرف سین“
410	”حرف عین“	388	سنا
410	عنب (انگور)	388	سفرجل (بہی)
411	عسل (شہد)	390	سواک
411	عجوة (تازہ کھجور کی عمدہ قسم)	393	سمن (کھی)
412	عنبر	394	سک (مچھلی)
413	عود	395	سلق (چندر)
415	عس (مسور)	397	”حرف شین“
416	”حرف غین“	397	شونیز (کلونجی)
416	غیث (بارش)	397	شبرم (جو)
417	”حرف فاء“	397	شعیر (جو)
417	فاتحہ الکتاب	398	شواء (بھنا ہوا گوشت)
419	فاعیہ (حنا کی کچی)	399	شم (چربی)
420	فضة (چاندی)	400	”حرف صاد“
421	”حرف قاف“	400	صلوة (نماز)
422	قرآن مجید	402	صبر
423	قماء (نکڑی)	403	صبر (ایلو)
424	قط (کست)	404	صوم (روزہ)
426	قصب السكر (گنا)	405	”حرف ضاد“
428	”حرف کاف“	405	ضب (گوه)
428	کتاب الحی (تعویذ بخار)	406	ضفدع (مینڈک)
429	تعویذ عسر ولادت	406	”حرف طاء“
430	عسر ولادت کا دوسرا تعویذ	406	طیب (خوشبو)
430	کتاب الرعاف (تکبیر کا تعویذ)	407	طین (مٹی)

470	سمندر کا پانی	431	کتاب الخمر (بالخمر کا تعویذ)
472	مرز بخوش	431	سدر و زہ بخار کا تعویذ
473	ملح (نمک)	431	تعویذ برائے عرق النساء
474	”حرف نون“ نخل (کھجور کا درخت)	432	پھونکتی رگ کا تعویذ
476	زرگس	432	تعویذ برائے درد دندان
477	نورۃ (چونے کا پتھر)	432	کتاب الخراج (پھوڑے کیلئے تعویذ)
478	نبق (بیری کا پھل)	433	کماۃ (سانپ کی چھتری)
478	”حرف حاء“	439	کباث (پیلو کا پھل)
478	ہندباء (کاسنی)	439	کسم (نیل)
480	”حرف واو“	442	کرم (درخت انگور)
480	درس (ایک قسم کی گھاس)	444	کرفس (احمود)
481	دسمہ (برگ نیل)	444	کراث (گندنا)
481	”حرف یاء“	445	”حرف لام“
481	مقطین (کدو)	445	لحم (گوشت)
484	فصل 118 - پرہیز اور احتیاط (مچلی انڈا)	455	فصل 116 - پرندوں کے گوشت کا بیان
	فصل 119 - پرہیز اور احتیاط	459	فصل 117 - مفید غذاؤں کا بیان
485	(صحت کا راز)	459	لبن (دودھ)
	فصل 120 - پرہیز اور احتیاط	463	لبان (کندر)
488	(کثرت جماع)	464	”حرف میم“
489	فصل 121 - چند مفید احتیاطی تدابیر	464	ماء (پانی)
489	فصل 122 - چار مفید معجزوں کا بیان	467	ماء الج والبرد (برف اور اگلے کا پانی)
	فصل 123 - طب نبوی کی اہمیت و	467	ماء زمزم (آب زمزم)
491	افادیت	469	دریائے نیل کا پانی

طِبُّ نَبَوِی ﷺ

رسول اللہ ﷺ نے جن طریقوں سے خود اپنی بیماریوں کا علاج فرمایا یا دوسرے کسی شخص کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمایا اور اس سے اس کو نفع ہوا ان تمام آزمودہ طبی نسخوں اور حکیمانہ طریقوں کو ہم نے چند فصلوں میں اکٹھا کر دیا ہے ان فصلوں میں ہم ان حکمتوں کو بیان کریں گے جن حکمتوں تک پہنچنے میں بڑے بڑے بالغ نگاہ اطباء عاجز رہے۔ ان حکمتوں کے سامنے اطباء کا طریق علاج ایک فرسودہ اور پسماندہ طریق علاج ہے۔ اللہ ہماری ان حکمتوں کے بیان کرنے میں مدد فرمائے اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے اور ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے۔

مرض کی دو قسمیں ہیں:

(۱) دلوں کی بیماری

(۲) اجسام کی بیماری

ان دونوں اقسام کی بیماریوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ پھر دل کی بیماریاں بھی دو طرح کی ہیں:

(۱) شک و شبہ کی بیماری

(۲) شہوت و گمراہی کا مرض

ان دونوں قسم کی بیماری کا ذکر قرآن کریم میں ہے چنانچہ مرض شبہ کے بارے میں قرآن کریم نے یوں کہا ہے کہ:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا . [البقرہ : ۱۰]

”ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا۔“

دوسری جگہ فرمایا:

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا .

[مدثر : ۳۱]

”جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور وہ جو اللہ کے منکر ہیں بول اُٹھے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔“

اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں قرآن اور سنت کو ہی اہل یا فیصلہ کن سمجھنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں یا پس پشت ڈال دیتے ہیں فرمایا:

((وَاذْعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفَلَا فُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَوْ لَيْتَ هُمْ الْظَالِمُونَ))

[النور: ۴۸-۴۹-۵۰]

”جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کی بات رکھی جاتی ہے تو ان کی ایک جماعت انکار کرتی ہے اور اگر ان کا کوئی حصہ ہو تو وہ اسے لینے کی غرض سے یقین کے ساتھ لپکتے ہیں کیا ان کے دل بیمار ہیں یا انہیں شک و شبہ نے لپیٹ لیا ہے یا انہیں اس کا خطرہ لاحق ہے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ہمارے حصے کم نہ کر دیں یہی ہیں جو بیماروں پر چلنے والے ہیں۔“

یہ مرض شک و شبہات ہیں۔

رہ گیا مرض شہوات تو اس سلسلے میں اللہ کریم نے فرمایا:

((يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاٰخِدًا مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ)) [احزاب ۳۲]

”اے پیغمبر کی بیویو! تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پارسائی برتو۔ پھر تمہاری گفتگو میں بھی کوئی لچک نہ ہونی چاہیے کہ اس لچک سے دل میں کھوٹ رکھنے والے تم سے کوئی توقع نہ رکھ سکیں۔“

یہ بیماری جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے وہ شہوت زنا ہی ہے۔

1- فصل

انسانی جسم کے امراض کا تفصیلی بیان

مرض اجسام کے سلسلے میں قرآن کریم نے فرمایا:

((لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰی حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِكُمْ اَوْ بَيُوْتِكُمْ)) [النور-۷۱]

اندھے، پر لنگڑے، پر پیار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے۔

انسانی جسم کے امراض کو حج روزے اور وضو کے ضمن میں بیان فرماتا ایک نادر و نایاب انوکھے راز کی وجہ سے ہے اس سے قرآن کی عظمت میں چار چاند لگ گئے۔

قرآن کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اس کی باریکیوں کو جان لیا وہ دنیا کی ساری دانائی اور حکمت سے قرآن کے صدقے بے نیاز ہو گیا۔

اس لیے کہ علاج بدن انسانی کے تین بنیادی خطوط ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) حفظانِ صحت

(۲) مرض و اذیت کا تدارک

(۳) موادِ قاسدہ (جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں) کا جسم انسانی سے نکال پھینکنا۔

ان تینوں اصول کا بیان ان تینوں جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین مواقع پر فرمایا:

آیت صوم میں فرمایا:

((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ)) [البقرہ ۱۸۳]

”جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر دوسرے ایام میں ان کو پورا کر لے۔“

اس آیت میں اللہ نے مریض کی بیماری کا عذر سامنے رکھا، روزے کے دنوں میں کھانے پینے کی اجازت دی اور مسافر کے لیے بھی عذر سفر کی وجہ سے افطار کو مباح فرمایا تاکہ دونوں اپنی صحت کی حفاظت کر سکیں اور اپنی قوت کو بحال رکھ سکیں کہ کہیں بیماری میں روزے کی وجہ سے جسم کی قوت میں کمزوری نہ ہو جائے اور مرض پر قابو پانے کی صلاحیت کا فقدان نہ ہو جائے یا سفر میں روزے کی وجہ سے

صحت اور قوت میں اضمحلال نہ ہو جائے اس لیے کہ شدت حرکت سفر سے جسم اور قوت میں مزید کاهش ہو گی، اور روزہ اس کی اس حالت میں تحلیل قوی کا سبب بنے گا اس لیے کہ روزے کی حالت میں انسان غذا سے محروم رہتا ہے جو انسان کی تھقی توانائی کے لیے بدلہ یا تحلیل کا کام کرتا ہے، اس طرح قوت کم ہوتی جائے گی اور ضعف جسمانی بڑھتا جائے گا اس طرح مسافر بھی مریض کے حکم میں رہا اس کو کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی صحت اور قوت کو جس کی حالت سفر میں خاصی ضرورت ہے محفوظ و مصون رکھ سکے۔

اسی طرح آیت حج میں ذکر فرمایا:

((لَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ يَبَ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفُذِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)) [البقرہ: ۱۹۶]

”جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی اذیت ہو تو وہ روزے کا نذیہ ادا کرے یا مال کا صدقہ دے یا کوئی قربانی کے جانور کا ذبح کرے۔“

اس آیت سے مریض کو یا حج کرنے والے کو جس کے سر میں چوٹ ہو یا جو نے کھا رکھا ہو یا کھلی و خارش ہو یا اور کوئی دوسری اذیت ہو، حلق راس سے (سر منڈانے سے) بحالت احرام رک جانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ بخارات ردیہ اس سر مونڈنے کی صورت میں سر سے باہر آجائیں اور ان کا استفراغ ہو جائے اس لیے کہ بالوں کی جڑیں اس مادہ کے رک جانے کی وجہ سے یہ اذیت پیش آتی ہے۔ جب بال مونڈ دیئے گئے تو مسامات اور بالوں کی جڑیں کھل گئیں، جس سے یہ بخارات ردیہ مواد فاسدہ باہر ہو گئے، اسی استفراغ کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کے استفراغ کی بھی اجازت ہوگی جن کے رکنے کی وجہ سے انسان کسی بیماری اذیت اور غیر طبعی حالت سے دوچار ہوتا ہے۔

جن چیزوں کے احتباس اور استفراغ دونوں ہی سے انسان اذیت پاتا ہے وہ دس ہیں۔

- 1- خون کا جوش مارتا جسے ہیجان دم کہتے ہیں، رک جانا احتباس دم
- 2- جوش منی، ہیجان منی، جو غلط انداز سے اخراج پر مجبور کرے۔ احتباس منی
- 3- پیشاب کی شدت پیشاب کی بول احتباس بول
- 4- پاخانے کا زور پاخانے کا زور احتباس براز
- 5- ہوا کا رک جانا ہوا کا رک جانا احتباس ریاح
- 6- تھکے کا رک جانا تھکے کا رک جانا احتباس قے

احتباس عطاس

7- چھینک کا روک لینا یا رک جانا

حبس نوم

8- نیند کی شدت میں اس کو اچاٹ کر لینا

احتباس جوع

9- بھوک کی شدت

احتباس عطش

10- پیاس کی شدت

یہ دس چیزیں ہیں جن کو روک دینا بیماری کو دعوت دیتا ہے۔

اللہ پاک نے ان کے استفراغ کو بیان کر کے آدمی کو بیدار کر دیا، چونکہ ادنیٰ وہ بخارات تھے جو سر اور کھوپڑی میں رکے ہوتے تھے ان کے رکنے سے مزید اور شدید بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے اسی کو فوری علاج کے طور پر استفراغ کا حکم فرمایا، اور قرآن کا اندازتھا طب ہر سلسلہ میں خواہ وہ علاج ہو یا کوئی اور دوسری چیز ادنیٰ سے شروع کر کے اعلیٰ تک پہنچاتا ہے۔

پرہیز کے سلسلے میں جس پر عمل کرنے سے آدمی کسی بڑے مرض کے حادثے سے بچ جاتا ہے اللہ پاک نے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

((وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)) [النساء: ۴۳]

”اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کر رہے ہو یا پاخانہ کر کے واپس ہوئے ہو یا اپنی بیویوں سے مباشرت کر کے فارغ ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو پاک اور ستھری مٹی سے تیمم کرو۔“

اس میں اللہ نے مریض کو بجائے پانی کے مٹی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا تاکہ مریض انسان کا جسم اس اذیت سے بچ جائے جو اس کو پانی کے استعمال سے پہنچتی، اس آیت نے داخل و خارج اندروباہر سے پہنچنے والی ہر اذیت کے تدارک کی تدبیر اور اس کی روک پر متنبہ فرمایا۔

اس طرح قرآن کریم کے ذریعہ باری ﷻ نے اپنے بندوں کو اصول طب اور اس کے اساسی قواعد کی طرف رہنمائی فرمائی آگے ہم ان اصول کی تائید رسول اللہ ﷺ کی سنت سے پیش کریں گے جن سے واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمودات بسلسلہ حفظان صحت، صحت و علاج کس قدر مکمل ہیں۔

رہ گیا دل کا علاج تو اس کا حق انبیاء و رسل علیہم السلام کے لیے ہی تسلیم شدہ ہے، اس کا علاج صرف انہیں انبیاء و رسل کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور انہیں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے کہ دلوں کی صلاح و صحت تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے پروردگار کے عارف ہوں اور پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہوں اس کے اسماء اور

اس کی صفات اس کے افعال اس کے احکام سے کما حقہ واقف ہوں اور باری تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی پسندیدگی کی جانب ان کا رخ ہو اس کی منائی اور غصے کی باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں اس لیے کہ دل کی صحت اور اس کی زندگی ان چیزوں کی رعایت کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور نہ ان کا حصول انبیاء و رسل کو ذریعہ بنائے بغیر ہی ممکن ہے کسی کے دل کی توانائی اور اس کی صحت بلا اجراع انبیاء کے متصور نہ ہو سکے گی جو اس کے سوا سوچتا ہے اور دوسری باتوں کا گمان کرتا ہے اس لیے کہ یہ بات تو اس کے نفس حیوانی و شہوانی کی زندگی سے متعلق ہے اور اس کی صحت اور قوت کی طرف رہنمائی کرتی ہے مگر دل کی زندگی اور دل کی صحت اور اس کی توانائی کا تو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جو ان دونوں حالتوں میں تمیز نہیں کر سکتا تو اس کے دل کی زندگی پر درونا چاہیے اس لیے کہ یہ دل تو مردہ ہے اسی طرح اس کا نور بھی تاریکیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔

2- فصل

جسم انسانی کا علاج

طب ابدان یعنی جسم انسانی کا علاج دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

پہلی نوع : اللہ نے حیوان ناطق ہو کہ حیوان غیر ناطق دونوں میں بعض چیزیں فطری پیدا کی ہیں۔ ان فطری امور میں کسی طبیب کے علاج اور مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے بھوک کا علاج پیاس کا علاج ٹھنڈک کا مداوا تمکُن کا علاج اس لیے کہ ان سب کا علاج ان کے اضداد سے کیا جاتا ہے اس میں کوئی شخص طبیب کے مشورہ کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ تدبیر جس سے یہ چیزیں زائل ہو جائیں سب علاج ہی ہیں۔ اور انسان بلا مشورہ طبیب بلا کسی غور و فکر کے عمل میں لا تار رہتا ہے۔

دوسری نوع : جو غور و فکر سوچ و سمجھ کی محتاج ہے مثلاً امراض متشابہ جو مزاج انسانی کے تغیر کا سبب ہوتے ہیں انسان اس سے اعتدال مزاج پر باقی نہیں رہتا یہ بے اعتدالی کبھی حرارت کبھی برودت کبھی پیوست کبھی رطوبت کی زیادتی کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے کبھی یہ ساری چیزیں مختلف کیفیات سے مرکب ہوتی ہیں اس ترکیب میں کبھی احمیت ہوتی کبھی کئی کئی کیفیات شامل ہوتی ہیں اس بے اعتدالی کیفیت کی دو صورتیں ہیں مادی یا کفنی یعنی یہ بے اعتدالی انصہاب کی بنیاد پر ہوتی ہے یا کسی کیفیت خاص کی پیدائش سے یہ صورت سامنے آتی ہے۔

دونوں میں تمیز کی صورت یہ ہے کہ امراض کیفیت اسی مادہ کے زوال کے بعد پیدا ہوتا ہے جس کے باعث وہ مرض پیدا ہوا تھا چنانچہ مادہ زائل ہو جاتا ہے البتہ اس کے اثر سے ایک کیفیت مزاج میں باقی رہ جاتی ہے۔

امراض مادہ کے اسباب اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں چونکہ مرض کا سبب ساتھ ہی ہوتا ہے اس لیے ابتدا سب سے پہلے سبب مرض کی جانچ کی جائے گی پھر مرض کی تشخیص پھر دوا تجویز کی جائے۔

امراض آلہ جن میں اعضا کی بعیت اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی خواہ یہ تغیر شکل میں ہو کہ اس کی شکل بگڑ جائے یا کسی تجویف میں کہ زائد یا کم یا چھوٹی بڑی ہو جائے یا کوئی مجری عانی جو اپنی طبعی حالت پر نہ ہو یا عضو کی خشونت یعنی کھر دراپن بڑھ جائے جہاں نہ ہونا چاہیے ہو جائے یا چکنا پٹ میں طبعی انداز نہ ہو بلکہ ملاست غیر طبعی پیدا ہو جائے کسی عضو کی تعداد کم و بیش ہو جائے مثلاً پمپی انگلی وغیرہ یا غیر طبعی مقدار سے بڑا ہو یا عضو اپنی وضع کے اعتبار سے بدلا ہوا ہو مثلاً قنصب یا دوسرے اعضاء کی جگہ بدلی ہوئی ہو جہاں ہونا چاہیے نہ ہو“ اس لیے کہ اعضاء کے ایک دوسرے میں جڑنے کے بعد اور طبعی گٹھ جوڑ سے ہی بدن بنتا ہے اسی کو اتصال کہتے ہیں جب یہ اعضاء اپنے جوڑ و اتصال میں طبعی انداز پر نہیں ہوتے تو اسی کو تفرق اتصال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یا امراض عامہ جن میں تشابہ اور آلہ دونوں ہی قسم کے امراض شامل ہیں۔

امراض تشابہ جن کے پیدا ہونے کے بعد مزاج کا اعتدال باقی نہیں رہتا اسی لیے ان امراض تشابہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جن میں مزاج اعتدال سے الگ ہو جائے اور اسی خروج عن الاعتدال یعنی طبعی حالت سے غیر طبعی حالت و کیفیت میں پہنچنے کو مرض کہتے ہیں بشرطیکہ اس غیر طبعی حالت کی وجہ سے بالفعل ضرر کا احساس ہو۔

امراض تشابہ کی آٹھ قسمیں ہیں چار بسیط چار مرکب۔

بسیط میں بارد حار طبع یا بس امراض شمار ہوتے ہیں۔

اور مرکب میں حار در طبع حار یا بس بار در طبع اور بار در یا بس امراض شمار کیے جاتے ہیں

امراض کی آٹھوں قسمیں انصباب مادہ سے پیدا ہوتی ہیں یا بلا انصباب مادہ اگر مرض سے طبعی افعال میں کوئی فرق نہ پیدا ہو تو اس اعتدال سے خارج ہونے کو صحت کہتے ہیں۔

بدن انسانی تین حالتوں سے دوچار ہوتا ہے طبعی حالت حال خارج طبعیت اور وہ حالات جوان دونوں کے مابین ہو پہلی صورت میں انسان کا جسم تندرست ہوگا دوسری میں مریض اور تیسری میں

دونوں حالتوں کے مابین ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اپنی ضد و مقابل کی طرف منتقل ہونے سے پہلے درمیان کی واسطہ تلاش کرتی ہے۔

بدن کے طبعی حالت سے خارج ہونے کا سبب یا تو اندرونی ہوگا اس لیے کہ بدن انسانی گرم سرد و خشک سے مرکب ہے یا بیرونی ہوگا اس لیے کہ خارج سے بدن پر جو چیز وارد ہوتی ہے کبھی موافق ہوتی اور کبھی وہ چیز ناموافق ہوتی ہے۔

اور جو ضرر کہ جسم انسانی کو پہنچتا ہے کبھی اس کا سبب سوء مزاج ہوتا ہے جو مزاج کے اعتدال سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی عضو میں فساد پیدا ہونے کی وجہ سے یا کبھی قوی میں ضعف و کمزوری کی بنیاد پر ہوتا ہے یا ان قوتوں کو لے کر چلنے والی روح کے ضعف و کمزوری کی بنا پر یا روح میں زیادت و اضافہ اس انداز کا پیدا ہو جاتا ہے کہ اعتدال زیادت نہ ہونے میں تھا یا ایسا نقصان پیدا ہو جاتا ہے کہ اعتدال عدم نقصان میں تھا یا ایسا تفرق پیدا ہو جاتا ہے کہ اعتدال اتصال بدن میں تھا یا ایسا اتصال پیش آتا ہے کہ اعتدال تفرق اتصال میں متصور ہوتا ہے یا ایسا امتداد پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں انقباض کی ضرورت تھی یا کسی اور شکل کا اپنی وضع و شکل سے بدل جانا جس سے اس حصہ جسم میں یا خود جسم میں اعتدال باقی نہ رہ جائے۔ لہذا طبیب وہی ہے جو انسانی جسم سے ان چیزوں کو علیحدہ کر دے یا نکال ڈالے جن کے جسم میں جمع و اکٹھا ہونے سے ضرر جسمانی پیدا ہوتا ہو یا ان چیزوں کو جسم میں یکجا کر دے جن کے منتشر و متفرق ہونے سے جسم کو ضرر پہنچتا ہے یا اس چیز کو کم کر دے جس کی زیادتی سے جسم میں بے اعتدالی آتی ہے یا جس کی کمی کی وجہ سے جسم انسانی میں ضرر پیدا ہوتا ہو اسے زیادہ کر دے تاکہ ان تدابیر سے انسان کی مطلوب تندرستی اسے حاصل ہو جائے یا انسان کے بگڑے اور بے ترتیب عضو و جسم کی صورت کو بگڑنے نہ دے اس کو بے ڈھنگ نہ ہونے دے اور موجودہ بیماری کو اس کے ضد اور مقابل چیزوں اور تدبیروں سے ختم کر دے پر ہیز اور احتیاط سے اس کے دور سے دور تک بچھلنے کی راہ بند کر دے یہ ساری تدابیر و احتیاط رسول اللہ ﷺ کی تدابیر مسنونہ میں شافی و کافی بن کر نظر آئے گی اللہ کی مدد اور اس کی اعانت اس کے فضل سے پوری توقع ہے کہ وہ ہماری دست گیری کرے گی۔

3-فصل

طریقہ علاج

جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ خود اپنا علاج کرتے اور دوسروں کو علاج

کی ہدایت فرماتے چنانچہ متعلقین خاندان اور اصحاب کو آپ ﷺ نے علاج کرنے کی ہدایت فرمائی لیکن آپ نے یا آپ کے اصحاب نے اس سلسلے میں کسی باقاعدہ قریبا دین سے مرکب دواؤں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ اور آپ کے ہمد و ہم دشمن عموماً مفردات سے علاج کرتے تھے اس مفرد دوا کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اضافہ کر لیتے جس سے اس کی قوت اور افادیت میں اضافہ ہو جاتا، اور تقریباً دنیا کی اکثر اقوام باوجود اختلاف نسل و وطن کے عموماً مفردات ہی سے علاج کرتی ہیں خواہ وہ عرب ہوں یا ترک ہوں یا دیہات اور درو افادہ علاقوں کے لوگ تو کلیہً مفردات ہی سے علاج کرتے تھے البتہ روم و یونان کے باشندوں کا میلان خاص مرکبات کی جانب تھا، ہندوستان کے دیدوں اور اطباء کی بڑی جماعت صرف مفروہی سے علاج کرتی، کراتی تھی۔

اطباء کا متفقہ فارمولا ہے کہ جب تک علاج غذا کے ذریعہ یعنی اس کی مقدار اقوام لطافت و کثافت اور اوقات میں تغیر کر کے ممکن ہو کسی دوسری جانب رخ نہ کیا جائے ایسی صورت میں دوا کو نظر انداز ہی کر دینا بہتر ہے اسی طرح جب تک مفردات سے کام چلتا جائے مرکبات کو ناپایا جائے۔

اطباء کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ پرہیز اور غذا سے جب تک مرض کا دفاع ممکن ہو اس میں علاج بالا دویہ کی طرف توجہ نہ کرنی چاہیے۔

اسی طرح یہ ہدایت بھی آب زر سے لکھنی چاہیے کہ طیب کو دوا کھلانے پلانے میں بہت زیادہ شیفتہ نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر دوا بدن میں وہ اجزاء نہیں پاتی جنہیں تحلیل کر سکے تو خود بدن کی کاہش میں لگ جاتی ہے یا اسے کسی ایسی بیماری سے سابقہ ہوتا ہے جس کے مناسب حال دوا نہ ہو یا کوئی ایسی چیز جو اس کے مناسب حال ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ کیت غالب آ جاتی ہے یا وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں دوا صحت کو کھلونا بنا لیتی ہے اور اسے پراگندہ و منتشر کر دیتی ہے، جو اطباء حذاقت فن اور تجربے کے اعتبار سے مشہور ہوتے ہیں عموماً ان کا طریقہ علاج مفردات ہی ہوتا ہے، طیبیوں کے تین گروہوں میں سے یہ بھی ایک گروہ ہے۔

اور سچی بات تو یہ ہے کہ دوا بھی غذا ہی کی طرح کی چیز ہے اسی وجہ سے وہ قومیں وہ برادریاں جو اپنی غذا میں مفردات کا استعمال کرتی ہیں اور طرح طرح کی متنوع غذا سے پرہیز کرتی ہیں انہیں بیماری بھی بہت کم ہوتی ہے اور ان کا علاج بھی مفردات ہی سے عمدہ انداز میں ہوتا ہے اور شہری آبادی کے لوگ جن میں مرکب متنوع غذاؤں کا چلن ہے وہ مرکب دوا کے ضرورت مند ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کے امراض بھی مرکب ہوتے ہیں اور مرکب دوا میں ان کے حق میں مفید و شافی ثابت ہوتی ہیں دیہات کی

کھلی آب و ہوا میں رہنے والے اور ریگستان کے جرائم کش تپتے میدانوں اور فضاؤں میں پلے ہوئے لوگوں کی بیماریاں مفرد ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے مفرد دواؤں کے نسخے کافی ہوتے ہیں اس دستور متن کی روشنی میں علاج کے فن کو دیکھنا چاہیے۔

یہاں ایک اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اطباء کے طریقہ علاج کو اللہ کے پیغمبر کے طریقہ علاج کے مقابلہ میں وہی حیثیت حاصل ہے جو فسون کا روں کا ہن گروں کے طریقہ علاج کو اطباء حاضر کے طریقہ علاج کے مقابلہ میں حاصل ہے آپ کے طریق علاج کے عمدہ ہونے کا تمام باکمال اطباء اور اساطین فن طب نے اقرار کیا ہے اس لئے کہ موجودہ معالجین کا سرمایہ علم طب یا تو قیاس بعضوں نے تجربہ بعضوں نے الہام ربانی کسی نے سچا خواب اور کسی نے ایک زیرک و دانہ داغ کی پیداوار کہا ہے اکثر نے اس پورے فن کو حیوانات و بہائم کا درس بتلایا ہے جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بلی جب کسی زہریلی چیز کو کھالیتی ہے تو چراغ کی طرف رخ کرتی ہے اور تیل چالتی ہے جس سے اس کی مرضی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سانپ کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ سوراخوں سے ٹٹکتے ہیں تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ اپنی آنکھ کو سونف کے پتوں سے ملتے ہیں جس سے ان کی بینائی بازیاب ہو جاتی ہے اسی طرح وہ چڑیا جس کا پاخانہ بند ہو گیا تھا سمندر کے پانی کو اپنی چونچ سے اپنی برازیں ڈالتے دیکھ کر لوگوں نے حقنہ (Enema) کا طریقہ ایجاد کیا اس طرح کے صمد ہا واقعات مبادی طب میں مذکور ہیں۔

اور یہ بات بھی کچھ بعید از عقل نہیں معلوم ہوتی کہ وحی الہی کے ذریعہ معضوتوں اور منافع کا علم ہم تک پہنچا ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین و دنیا میں نافع و مضار چیزوں اور حالات کا الہام باری تعالیٰ اپنے انبیاء کو کرتے ہیں اور اس کا علم انہیں کے ذریعہ ہم کو ہوتا ہے اس لیے جو اس انداز سے علم طب کو دیکھتے ہیں وہ طب کو وحی الہی اور اس فن کو انبیاء کے ذریعہ لائے ہوئے دوسرے علوم کے ہم پلہ حلیم کرتے ہیں بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے ایسی دوائیں بتائیں جن دواؤں تک اکابر اطباء کی نگاہ بھی نہ پہنچی نہ ان تک ان کی رسا عقل پہنچ سکی نہ ان کے تجربے میں آئی اور نہ ان کا قیاس ہی یہاں تک پہنچ سکا لوگوں نے انہیں استعمال کیا اور اس سے شفا پائی چنانچہ ادویہ قلبیہ ادویہ روحانی قوت قلب اعتماد علی اللہ اللہ پر بھروسہ اسی سے سب کچھ مانگنا اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار اپنی بے کس کا اظہار بے چارگی کا بیان صدقہ دعا تو بہ استغفار مخلوق کے ساتھ بھلائی درو مندوں کی فریاد رسی مصیبت زدگان کی یادری یہ سارا طریقہ علاج جو خود مذہب اسلام نے اور دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسری ملتوں کے متبعین نے بار بار آزمایا اور اس میں شفا کا وہ انداز تاثیر کی وہ تیزی انہیں نظر آئی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے تجربہ کار

اور حاذق طبیب بھی اس تک نہیں پہنچ سکے نہ قیاس ہی اس تک رہنمائی کر سکا۔

ہم نے اور دوسروں نے ان کا بارہا تجربہ کیا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہاتھ سے ٹٹولی جانے والی (دوا جس سے جوفع نہیں ہوتا ان طریقوں سے پہنچتا ہے بلکہ حسی دوائیں اس موقع پر دوائے فوسوں کا ری وکا ہن گری کے حکم میں ہو جاتی ہیں۔

اور یہ قانون حکمت الہی سے عین ممکن ہے کوئی چیز محذور و محال نہیں اسباب میں تنوع ہوتا ہے اس لیے کہ قلب جب رب العلمین سے قریب ہو جائے اور مرض و علاج دونوں پیدا کرنے والے سے متعلق ہو جائے، طبیعت کو اصلی حالت پر رکھنے والے اور اس کو جس رخ پر چاہے پھیرنے والے سے ربط پیدا کرے تو دوسری دوا ان دواؤں کے علاوہ جو قلب کی بیماری کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں کیوں نہ یہ اس بیماری کا قلع قمع کر دیں اور ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دیں۔

یہ مسلمات سے ہے کہ جب روح میں قوت آ جاتی ہے تو نفس اور طبیعت دونوں قوی ہو جاتے ہیں اور بیماری کے دور کرنے میں اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں پوری مدد دیتی ہیں پھر جب خود کسی کی طبیعت اور اس کا نفس ہی قوی ہو اور اس میں شکستگی خالق قلب کی قربت اور اس سے غیر معمولی تعلق کی وجہ سے ہو اور اس سے محبت کی وجہ سے ہو دل کا گداز اور اس کی گدگدی اس کے ذکر سے بڑھ جاتی ہو اور اس کی ساری قوتیں اسی صانع حقیقی کی طرف متوجہ ہوں اور ساری توانائی اس کی طرف مرکوز ہوں اسی سے فریادی ہوں اسی پر اس کا بھروسہ ہو تو پھر کیوں نہ یہ سب سے اہم دوا سب سے بڑی شفاء کی حامل ہوگی اور یہ قوت اس کا مکمل طور سے خاتمہ کر گذرے گی یہ رات دن کا مشاہدہ ہے اس کا انکار وہی کرے گا جس کو عقل سے واسطہ نہ ہوگا، سمجھ پر پردہ پڑا ہوگا بدخو ہوگا اللہ سے دور انسانیت کی حقیقت سمجھنے سے عاری ہوگا۔

ہم آگے ان اسباب سے بحث کریں گے جن کی وجہ سے فاتحہ الکتاب کے پڑھنے سے بھگو کے کالے کا زہر جاتا رہتا ہے اور ایک دو پھونک میں مریض اچھا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے نہ کہیں درد ہوتا نہ بے چینی رہ جاتی۔

طب نبوی کی یہ دونوں قسمیں ہیں، ہم اس پہ آئندہ حسب ضرورت بحث کریں گے اس لیے کہ ہماری معلومات بہر حال مختصر ہی ہیں اور ہمیشہ کوشش کا دامن علوم کے حصول پر تنگ ہی رہا ہر صاحب علم کا سرمایہ خواہ وہ کتنا ہی وسیع العلم ہو مختصر ہی ہے مگر ہم پر عطائے الہی کا وسیع ہاتھ ہر خیر کے ساتھ کھلا ہوا ہے اور

لے محاورہ ہے کہ ((ما با لعلیل قلبی)) یعنی اسے کوئی اذیت نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اس کا استعمال نفی مرض یا اذیت کے موقع پر کیا جاتا ہے ویسے ((قلبی)) وہ بیماری یا اذیت ہے جس کی شدت تکلیف کی بنا پر مریض بستر پر تڑپتا ہو۔

اس کے عنایت و فضل کی بارش برابر ہوتی ہی رہتی ہے اس لیے توقع ہے کہ ہم کسی نہ کسی درجہ میں کچھ یہاں کر جائیں گے۔

4- فصل

ہر بیماری کا علاج

امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ابو زبیر کی حدیث جو جابر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کی سند سے مروی ہے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کے طفیل شفاء ہو جاتی ہے۔

اور صحیحین میں عطاء نے حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی ساتھ نازل فرمائی۔

مسند امام احمد میں زیاد بن علاقہ کی حدیث جو اسامہ بن شریک کے واسطے سے بیان کی گئی ہے اس میں اسامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبی ﷺ میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے حاضر ہوئے اور نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ کیا ہم دوا کریں آپ نے فرمایا ہاں اے بندگان اللہ ضرور دوا کرو اس لیے کہ اللہ عزوجل نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی اس کی شفاء و دوا بھی پیدا کی صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں پیدا فرمائی، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کوئی بیماری ہے آپ نے فرمایا بڑھا بڑھا چلا علاج ہے۔

۱۔ مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے باب السلام میں بذیل حدیث (۲۲۰۴) ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ ”کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اور دوا کرنا مستحب ہے۔“

۲۔ بخاری نے اسے ۱۱۳/۱۰ فی الطب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ اس کی شفاء بھی ساتھ ہی ساتھ نازل نہ کی ہو مؤلف کو مسلم کی طرف اس کا انتساب کرنے میں وہم ہو گیا ہے، مسلم نے اسے اپنے یہاں ذکر نہیں کیا ہے بلکہ سنن ابن ماجہ میں بذیل حدیث نمبر ۳۳۳۳ موجود ہے۔

۳۔ احمد نے ۸/۲۷۸ اور ابن ماجہ نے بذیل حدیث نمبر ۱۳۴۳۶ اور ابوداؤد نے بذیل حدیث نمبر ۳۸۵۵ اول طب میں ذکر کیا ہے اور ترمذی نے حدیث نمبر ۲۰۳۹ فی الطب میں اس باب کے ساتھ علاج بالدواء اور اس پر لوگوں کو ابھارنا کہ علاج کریں گے ذیل میں لائے ہیں۔ اس کی اسناد صحیح ہے ابن حبان نے حدیث نمبر ۱۳۹۵ اور ۱۹۲۴ کے ذیل میں اور بصری نے اپنی ذوائد میں ذکر کیا ترمذی نے اسے حدیث حسن صحیح کہا ہے اور اس باب میں حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ ابو ذر غفاری رحمہ اللہ اور ابن عباس رحمہ اللہ کی روایات موجود ہیں۔

دوسری جگہ اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے شفا اور دوا نازل نہ کی ہو اس کا علم جس نے جانا چاہا اسے عطا کر دیا گیا اور جو اس سے غافل رہا وہ اسے سے بے بہرہ ہی رہا۔^۱

مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی ہے۔

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْزِلْ دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عِلْمَهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ.))^۲

کہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نہ نازل کی ہو جنہوں نے جانا چاہا انہیں بتایا اور جنہوں نے پرواہ نہ کی انہیں ناواقف رکھا۔

اور مسند و سنن دونوں میں ابو خزیمہ سے مروی ہے:

((قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُمِّيَ نَسْتَرْفِيهَا وَ دَوَاءٌ نَتَدَاوَى بِهِ.))

”کہ میں نے پیغمبر اللہ سے عرض کیا آپ کے سامنے ہے کہ ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔“

((وَوَقَّاعٌ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.))^۳

”اور میموں پر ہیز کرتے ہیں جن سے نفع ہوتا ہے تو کیا تقدیر الہی کی اس سے مخالفت تو نہیں ہوتی آپ نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔“

ان احادیث سے کھلے طور پر اسباب و مسببات کا ثبوت ملتا ہے اور جن لوگوں نے اسباب کا انکار کیا ہے ان کا کھلے طور پر ابطال موجود ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبر کے اس قول ”لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ“ کو عام رکھا جائے تاکہ قاتل بیماریوں اور مہلک امراض پر بھی اس کا احاطہ ہو جائے۔

۱۔ احمد نے ۴/۲۷۸ میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ احمد نے بذیل حدیث ۳۵۷۸، ۳۹۲۳، ۳۳۶۷، ۳۳۳۳ اور ابن ماجہ نے ۳۳۳۸ میں ذکر کیا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ یومی نے اپنی رواند میں اور حاکم نے ۴/۱۹۶، ۱۹۷ میں اس کا ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

۳۔ احمد نے ۳/۳۲۱ میں اور ترمذی نے حدیث نمبر ۲۰۶۶ کے تحت اور حاکم نے ۴/۱۹۹ اور ابن ماجہ نے ۳۳۳۷ میں ذکر کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے اور باقی رجال سند ثقہ ہیں۔ ابو خزیمہ کے حالات زندگی تہذیب میں ملاحظہ کیجئے اور اس باب میں حاکم نے ۴/۱۹۹ میں حکیم بن حزام سے روایت ذکر کی ہے جس کی صحت اور موافقت ذہبی نے بھی کی ہے۔

اسی طرح وہ بیماریاں بھی شامل ہو جائیں جن کا علاج طبیب کے بس میں نہ ہو حالانکہ اللہ پاک نے ان کے علاج کے لیے دوائے شافی پیدا کی ہے، لیکن اس کے علم سے انسان ناواقف رہا اور ان کو اس راہ کی جانب کوئی رہنمائی نہ ہو سکی اس لیے کہ کسی چیز کا علم انسان کے بس میں نہیں ہے ہاں اللہ نے جو بتا دیا جو سکھا دیا اسی وجہ سے پیغمبر اللہ نے شفا کو بیماری اور دوائیں مناسبت و موافقت کے ساتھ معلق رکھا اس سے وجود مرض اور افادیت دوا پر ایک ایک عمدہ روشنی پڑتی ہے کہ جب کبھی دوا کیفیت مرض سے متجاوز ہوگی یا اس کی مقدار خوراک ضرورت سے زیادہ ہوگی تو اس صورت میں دوا سے نفع نہ ہو بلکہ کسی دوسری بیماری کے لگ جانے کا اندیشہ ہے یا اس کی مقدار خوراک ضرورت وقت مرض سے کم ہوگی تو پھر وہ اس کی جڑ پوری طرح قطع نہ کر سکے گی اور شفاء کامل نہ ہو کر فتور پیدا ہو جائے گا اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب دوا اور مریض میں مناسبت نہ ہو دوا بیماری کی جڑ کو نہ اکھاڑ سکے اور نہ بیماری دوا کو قبول کر سکے تو پھر شفا کس طرح ممکن ہے اسی طرح دوا اور مرض میں مناسبت ہو مگر وقت سازگار نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی علاج نافع نہ ہو گا علیٰ ہذا القیاس بدن کی قوت قابلہ ختم ہو گئی ہو یا مضحل ہو گئی ہو کہ وہ دوا کو لیتی ہی نہیں یاداد کو ظہرانے کی اور روکنے کی صلاحیت بھی مفقود ہو یا کوئی ایسا مانع پیدا ہو گیا ہو کہ وہ دوا کے اثر کو باطل کر دے یا روک دے تو ایسی صورت میں مقادمت (مصاصت) مرض نہ ہونے کی وجہ سے شفاء نہ ہو سکے گی مگر دوا جب پوری طرح مرض کی مقادمت (مصاصت) ہوگی تو اللہ کے فضل سے جاتی رہے گی اور مریض شفا یاب ہو جائے گا حدیث رسول ﷺ کی یہ عمدہ توجیہ ہے۔

دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس عموم سے خصوص مراد ہو اور لفظ سے خارجی اثرات کو مزید کمزور کرنا مقصود ہو اور یہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے ایسی صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری جو دوا کو قبول کرتی ہو پیدا نہیں کی مگر اس کے لیے دوا بھی پیدا فرمائی یعنی دوا قبول کرنے والی ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے اس طرح سے وہ بیماری جو دوا قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس میں شامل ہی نہیں اس کی مثال اس طوفان باد میں ملتی ہے جس کو اللہ نے قوم عاد پر مسلط فرمایا:

((تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بَانٍ رُبَّهَا)) [الاحقاف: ۲۵]

”ہر چیز بر بادی سے آشنا ہوئی اللہ کے حکم سے۔“

اس میں ہر چیز کے بر بادی قبول کرنے کا ذکر ہے ہوا کا کام ہی چیزوں کو الٹنا پلٹنا اکھاڑنا بچھاڑنا ہے اس کے لیے بہت سی مثالیں اور سیکٹروں نظائر موجود ہیں۔

اور جو فلسفہ تخلیق اضداد پر غور کرے گا اور پیدا شدہ اشیاء کا ایک دوسرے کے ضد ہونا اس کی

مقاومت کرنا بعض چیزوں کو بعض دوسری چیزوں سے منانا اور بعض چیزوں پر دوسری چیزوں کو مسلط کرنے کی حکمت دیکھے گا تو اس پر کمال قدرت الہی حکمت خداوندی اور صنائع حقیقی کی کارگیری پروردگار کی ربوبیت میں کتنا کمال تخلیق میں یگانہ پن اور ہر چیز پر اتھاہ قابو پانے کی قوت آئینہ ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں جو چیز ہے اس کا مقابل اس کا ضد اس کی مثال اس کی طاقت توڑنے والا موجود ہے، صرف اللہ ہی ہے جو غنی بالذات ہے، کائنات کا ہر وجود اس کا محتاج ہے۔

صحیح احادیث میں معالجہ کرنے کا حکم موجود ہے یہ حکم توکل کے منافی نہیں اس کی منافات توکل کا بالکل وہی حال ہے جیسا بھوک کے وقت غذا کا استعمال، پیاس کے وقت شراب، گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال اور ٹھنڈک سے روک میں گرم چیزوں کا برتنا توکل کے منافی نہیں پھر علاج اور شفاء کا حصول کس طرح منافی توکل ہوگا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت تو حید کا اہتمام بلا مباشرت اسباب کے برتنے ہوئے ممکن نہیں جب ان اسباب کو اللہ نے ان کے تقاضے کے ماتحت مقدر و مشرور فرمایا، ان کے برتنے کا حکم دیا، پھر ایسی صورت میں ان اسباب کے چھوڑنے سے نہ صرف توکل کی روح مجروح ہو گی بلکہ حکمت الہی اور امر الہی کی بھی توہین ہوگی اور جو ترک اسباب کو توکل کا اعلیٰ درجہ دیتے ہیں ان کی اس غلط روی کی پوری طرح بیخ کنی ہو جاتی ہے، اگر آپ نے ازراہ عاجزی و خاکساری ان اسباب کو ترک کر لیا تو پھر وہ توکل جن کی جڑیں اعتماد علی اللہ پر بھروسہ سے لگی ہوں گی، کہ اس اعتماد کی وجہ سے نفع دینی و دنیاوی متوقع ہے اسی طرح دینی و دنیاوی ضرر متوقع ہے۔

بہر حال کسی بھی اسباب کے برتنے سے پہلے اس کو اعتماد علی اللہ کی سخت ضرورت ہے، ورنہ شریعت اور حکمت الہی دونوں کو رائیگاں بنانا لازم آئے گا اس لیے بندہ اپنی بے بسی دے چارگی کو توکل کا ہم نام نہ بنائے ورنہ توکل بے چارگی اور بے بسی کہلائے گا۔

مکین علاج کا کھلا راس میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شفاء تقدیر الہی میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، پھر علاج کس لیے کیا جائے اور اگر شفاء مقدر نہ ہو تو علاج سے حاصل نہ ہوگی، اس لیے کہ انسان کی بیماری تقدیر الہی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اور تقدیر الہی نہ روکی جاسکتی نہ گھٹائی نہ بڑھائی جاسکتی ہے، یہ تو وہی بات ہے جو گاؤں کے رہنے والوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے رکھی تھی، مگر فاضلین صحابہ جو اللہ کو اور اس کی حکمت اور اس کی صفات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس قسم کا سوال کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول نے ان ان پڑھ دیہات کے باشندوں کو کیا دل لگتا جواب دیا کہ آگے سوال کی گنجائش باقی

نہ رہی آپ نے فرمایا کہ یہ دوا یہ جھاڑ پھونک یہ احتیاط بھی تقدیر الہی ہی ہے اسی وجہ سے تو انسان نے اسے اختیار کیا اس لیے ان اسباب کا اختیار کرنا تقدیر الہی کی مخالفت اور اس سے گریز نہیں بلکہ ایک تقدیر کا بدلنا اور نالانا دوسری تقدیر کے ذریعہ ہے لہذا یہ رد تقدیر بھی تقدیر ہی ہے اس لیے کوئی تقدیر الہی کے پھندے سے اپنے کو کیسے نکال سکتا ہے جیسے بھوک مقدرات میں سے ہے اس کا دفاع بھی تقدیر ہے پیاس اور گرمی دوسری تقدیر ہے ہر ایک کا دفاع اور بدل دینا نالانا خود تقدیر ہے دشمن کو جنگ کے ذریعہ بدلنا بھی تقدیر الہی ہے اس لیے دافع مدفوع اور خود فعل دفاع ساری چیزیں تقدیر الہی ہیں ان میں سے کسی کو تقدیر الہی سے انحراف نہیں۔

اس قسم کا اعتراض کرنے والوں سے یہ کہنا چاہیے کہ اس سے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ اپنی معیشت کے حاصل کرنے میں کسی ظاہری ذریعہ کو ہاتھ نہ لگائیں نہ کسی نفع کے چکر میں رہیں نہ نقصان کے خطرے کا دفاع کریں اس لیے کہ نفع اور ضرر ان میں سے جو بھی مقدر ہوگا سامنے آ کے رہے گا اور اگر تقدیر میں نہیں ہے تو پھر ان کے واقع ہونے کی کوئی صورت نہیں اس طرح دین و دنیا دونوں کی بربادی لازم آئے گی اگر اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا کی تباہی یقینی ہے اس قسم کی لغویات صرف ایسا شخص کہہ سکتا ہے جو حق سے سروکار نہ رکھتا ہو اس کا کھلا دشمن ہو تقدیر کا نام اس لیے لیتا ہے کہ حق پسند حق گو کی بات کا تو ذکر سکے جیسا کہ مشرکین دعوت حق کے جواب میں کہتے:

((لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَكَا أَهْوَؤُنَا)) (الانعام: ۱۴۹)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم خود اور ہمارے آباء و اجداد کیسے شرک کر سکتے۔“

((لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَكَلَّا أَهْوَؤُنَا)) (النحل: ۳۵)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی کیسے پوجا کرتے اور ہمارے اجداد بھی ایسے نہ کر سکتے۔“

یہ مشرکین حجت الہی کے جواب میں انبیاء سے کہتے تاکہ اس سچی بات کا دفاع کر سکیں جو انبیاء و رسل شرک سے روکنے کے لیے پیش کرتے تھے۔

اس سائل کا یہ جواب بھی ہے کہ تیسری صورت کا تو تم نے ذکر ہی نہیں چھیڑا کہ اللہ نے اس چیز کو اسی کے سبب کے ساتھ مقدر فرمایا تو جب تم سبب کا استعمال کرو گے تب بھی مسبب وجود میں آئے گا ورنہ نہیں اگر سبب مقدر ہوتا تو میں اسے کر گذرتا اگر مقدر نہیں ہے تو اسکے کرنے کا میں ذمہ دار نہیں۔

کوئی پوچھے کہ کیا تم اپنے غلام صاحبزادے مزدور سے اس کٹ چھتی کو قبول کر سکتے ہو اگر تم نے اسے کسی بات کا حکم کیا یا اسے کسی چیز سے روکا اور اس نے تمہارے حکم اور تمہاری پابندی کی مخالفت کی اگر تم کو یہ بات پسند آتی ہو تو پھر تمہارے حکم سے روگردانی کرنے والے اور تمہارے مال کو لینے والے اور تمہاری بے آبروئی کرنے اور تمہارے حقوق کو تلف کرنے والے تو تم کو بہت محبوب ہوں گے اگر نہیں ہیں تو حقوق الہی کی عدم ادائیگی اور فرمان کی نافرمانی میں تمہاری بات کس طرح قابل قبول ہوگی بنو اسرائیل کی ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا بار الہی بیماری کس کی دین ہے اللہ نے فرمایا میری پھر عرض کیا دو اس کی عطا ہے فرمایا میری آپ نے عرض کیا پھر طبیب کی کیا حیثیت ہے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ طبیب ایسی شخصیت ہے کہ دو اس کے ہاتھ اللہ نے بھیجی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ))

”ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔“

اس حدیث میں مریض کی اور طبیب کی ڈھارس بندھائی گئی ہے کہ کہیں دونوں مایوس نہ ہوں اور پیغمبر نے دوا کی جستجو اور اس کی تفتیش پر طبیب و مریض دونوں ہی کو ابھارا ہے اس لیے کہ مریض جب باور کر لیتا ہے کہ اس بیماری کی دوا موجود ہے تو پھر اس کے دل میں امید کی روح آ جاتی ہے اور مایوسی کو سوس دور ہو جاتی ہے پھر وہ یاس و حماں سے نکل کر آس کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے اور جو نبی دل میں امید کی کرن سے اس کا نفس قوی ہو جاتا ہے اس کی حرارت عریزی بھڑک جاتی ہے اس طرح اس کی قوت حیوانی قوت نفسانی قوت طبعی تینوں جاگ اٹھتی ہیں جب ان تینوں قوتوں میں جان آ جاتی ہے تو اس سے مریض کی قوت عاملہ پائیدار ہو جاتی ہے اس کی توانائی سے مریض کا مرض قابو میں آ جاتا ہے۔

طبیب کی طبیعت میں بھی انگ پیدا ہو جاتی ہے جو نبی طبیب کو اس بات کا علم ہوا کہ اس مرض کی دوا موجود ہے اس کا حصول ممکن ہے اور جستجو سے دریافت ہو جائے گی، جسم کے امراض دل کے مرض ہی کی طرح ہوتے ہیں اللہ نے دل کی ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا اگر مریض کو اس کا علم ہو جائے اور اسے استعمال کرے اور دل کی بیماری کا اس دوا سے مقابلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا بھی ہو جائے گا۔

5 - فصل

معدہ کے علاج میں طریقہ نبوی ﷺ

مند اور دوسری کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لَقِيمَاتٍ يُقْمَنُ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَبَدًا فَأَعْلًا فَتَلُّكَ لَطْعَامِهِ وَتَلُّكَ لِسَرَابِهِ وَتَلُّكَ لِنَفْسِهِ))^۱

”کسی خالی برتن کو بھرتا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنے کا انسان کے لیے چند لقمہ کافی ہے جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں، اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے مفر نہ ہو تو ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور ایک تہائی حفاظت نفس کے لیے رکھے۔“

مرض کی دو قسمیں ہیں امراض مادی جو زیادت مادہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں یہ مادے بدن میں زائد ہو کر افعال طبعی کو ضرر پہنچاتے ہیں اور عموماً انسان کو اسی مادی مرض سے ہی سابقہ پڑتا ہے۔

ان مادی امراض کا سبب ہضم اول سے پہلے معدہ میں دوسری غذا کا داخل کرنا ہوتا ہے یعنی کھانے کے ہضم سے پہلے کھانا دوبارہ کھا لینا اور بدن کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھانے کا استعمال، بدن کو معمولی نفع پہنچانے والی غذا کا استعمال، دیر ہضم غذا متنوع غذا کیں جو مختلف طریقوں سے بنائی گئی ہوں، بکثرت استعمال اس قسم کی غذا سے جب آدمی اپنا حکم بھر لیتا ہے اور اس کو عادت بنا لیتا ہے تو پھر بیماریوں کا تانا بندھ جاتا ہے مثلاً دیر ہضم اور زود ہضم غذا کے درمیانی جب اس کی غذا ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق ہی کھاتا ہے جو کیفیت اور کیفیت دونوں حیثیت سے درمیانی ہوتی ہے تو اس کے بدن کو بڑی مقدار میں غذا کھانے سے زیادہ نفع پہنچتا ہے۔

غذا کے بھی تین مدارج ہیں درجہ ضرورت، درجہ کفایت، درجہ زیادت انہی کی نبی اکرم ﷺ نے اپنی ہدایت میں رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو وہی لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پشت مضبوط ہو، اس کی قوت کو زوال نہ ہو، اور جس سے ضعف بدن نہ ہونے پائے اگر اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو اپنے حکم کا ایک تہائی کھانا کھائے اور دوسرے تہائی پانی کے لیے چھوڑ دے اور تیسری تہائی خود اپنے لیے باقی رکھے یہی

۱۔ احمد نے ۱۳۲/۳ میں ذکر کیا ہے اور ترمذی نے بذیل حدیث نمبر ۱۱۳۸۱ اور ابن ماجہ نے بذیل حدیث ۳۳۳۹ ذکر کیا ہے اس کی سند صحیح ہے۔

وہ انداز خورد و نوش ہے جس سے بدن اور قلب دونوں ہی کی تقویت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر کھانے سے شکم میں تنگی ہو جائے تو پھر پانی کے لیے جگہ کم ہو جائے گی، اس پر اسی مقدار سے اس نے پانی پی لیا تو پھر اس کے نفس کو تنگی ہوگی، اور اس سے بے چینی اور تھکان کا احساس ابھرے گا اور شکم پر ایک ایسا بوجھ ہوگا جس کی گرانی سے طبیعت تھک جائے گی، اس سے دل میں خرابی پیدا ہوگی اور جوارح میں ماندگی کے سبب پھرتی جاتی رہے گی جو کام کرے گا اس میں سستی پیدا ہو جائے گی، اور ان میں غیر ضروری خواہشات کا ابھار ہوگا، جو ہمیشہ پر خوری (شکم سیری) کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے، اس طرح امتلاء شکم سے بدن اور قلب دونوں ہی کو ضرر ہوگا یہ پر خوری اگر ہمیشہ ہو یا اکثر اتفاق پڑتا ہو تو مضر ہے، مگر کبھی اتفاقی طور سے یہ صورت پیش آ جائے تو کچھ حرج نہیں، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں دودھ پیا اور وافر مقدار میں پی گئے، حتیٰ کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچائیوں کا پیاسہ برپا کر بھیجا اب مزید دودھ پینے کی گنجائش ہی نہیں رہی، آپ کی موجودگی میں صحابہ نے بارہا اتنا کھایا کہ آسودہ ہو گئے، آگے کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔^۱

شکم سیر ہو کر کھانا بدن اور بدن کی تمام قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے یہ ممکن ہے کہ سیر خوری سے بدن میں تازگی اور شادابی پیدا ہو جائے مگر بدن کی قوت کا دار و مدار بدن کی غذا کو قبول کرنے پر ہوتا ہے جس سے وہ غذا جزو بدن ہو جائے اس کی کثرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

انسان میں چونکہ قدرتی طور پر تین اجزاء پائے جاتے ہیں جزا رُضیٰ، جزا ہوائی، جزا مائی ان تینوں اجزاء کی رعایت فرماتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے کھانا اپنی اور نفس کے لیے انسانی خوراک کو تین اجزاء میں تقسیم فرمایا تاکہ تینوں کا حصہ جسم انسانی میں پورا ہو جائے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جزا ناری کی رعایت کیوں نہیں فرمائی؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف اطباء کی اپنی دریافت ہے، مزید برآں انسانی جسم میں ہمہ وقت جزا ناری موجود رہتا ہے اس لیے وہ عناصر راجعہ میں سے ایک ہے۔^۲

۱ بخاری نے ۳۳۶/۱۱ کتاب الرقاق میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، جہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے ”کہ پیغمبر اور ان کے اصحاب کی معیشت کا کیا انداز تھا“ اور وہ دنیا سے کس قدر بے نیاز تھے“

۲ مراد اصول ہیں یہ لفظ اطلاق سے جمع ہے جو یونانی لفظ ہے، معنی اساس بنیاد جزا انہوں نے عناصر راجعہ ہوائی مٹی اور آگ کو شمار کیا ہے اور انہیں اصول و اساس تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اصول سے حیوانات نباتات اور جمادات کے نام سے پائے جانے والے مرکبات کا وجود ہے (اطباء یونان کے نزدیک)

دانشوروں کا ایک طبقہ اطباء کی اس بات کا مخالف ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ بدن انسانی میں بالفعل جزء ناری ہے ہی نہیں ان کی دلیل حسب ذیل ہے:

(۱) اس جزء ناری کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ یا تو اثیر سے (یعنی نویں آسمان) سے نیچے آ کر اجزاء مائی وارضی سے مختلط ہو گیا ہے یا یہ کہا جائے گا کہ یہ جزء ناری اثیر ہی میں پیدا ہوا اور وہیں بنا پہلی صورت دو وجہوں سے بعید ہے ماحصل یہ کہ آگ کی طبیعت میں صعود (اوپر اٹھنا) ہے اگر وہ نیچے آتی تو کسی نباتی حصہ کے ساتھ اس عالم کی طرف رخ کرتی ہے دوسرے یہ کہ یہ اجزاء ناری اگر اثیر سے نیچے آتے تو اسے نیچے آتے ہوئے کرہ زمہریر سے گزرنا پڑتا جو انتہائی سرد ہے اور ہمارا تجربہ و مشاہدہ ہے کہ تھوڑے سے پانی سے آگ کے بڑے شعلے بھی بجھ جاتے ہیں پھر یہ اجزاء صغیرہ جب اس کرہ زمہریر سے جو انتہائی سرد ہے گزریں گے تو پھر یہ کیسے نہ بجھ جائیں گے۔

(۲) دوسرے یہ کہ کہا جائے کہ اجزاء ناریہ یہیں پیدا ہوئے جو محال در محال ہے اس لیے کہ وہ جسم جو اب جزء ناری بن گیا حالانکہ یہ اجزاء پہلے ناری نہ تھے تو پھر آپ اسے مٹی یا پانی یا ہوا ہونا تسلیم کریں گے اس لیے کہ انہیں چار میں یہ عناصر منحصر ہیں اور اب جو چیز پہلی بار آگ بنی ہے وہ ان اجسام میں سے کسی ایک کے ساتھ مختلط تھی اور وہ اسی سے متصل تھی اور وہ جسم جو کبھی آگ نہ تھا جب ایسے جسم عظیم سے مل جاتے جو ابتداء میں آگ نہ تھا اور نہ ان عناصر میں سے کسی سے بھی اس کا تعلق تھا ایسے جسم کا آگ بن جانا جو کہ فی نفسہ آگ نہ رہا ہو جب کہ اس سے مختلط ہونے والے اجسام بارد ہوں ایسی صورت میں اس میں آگ بن جانے کی صلاحیت کیسے آئے گی۔

اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اجزاء ناریہ جو ان اجسام کو بدل دیں کیوں نہ ہوں گے اور کس بنیاد پر ان کے اختلاط سے آگ میں تبدیل نہ ہوں گے۔

ہم نے اس کا جواب پہلے دے دیا کہ ان اجزاء ناریہ کا حصول بدن میں کس طرح اور کن بنیادوں پر ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ پانی اگر چہ مٹی پر ڈالا جاتا ہے تو بجھے ہوئے چوٹے سے اجزاء ناری نکل جاتے ہیں اور اگر بلور پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس سے آگ کی لپٹ نکلتی ہے اسی طرح پتھر کو لوہے سے رگڑا جائے تو آگ نکل پڑتی ہے یہ ساری ناریت اختلاط کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے اس لیے پہلی صورت میں آپ نے جس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ باطل ہو گئی۔

۱۔ یہ چوٹے کا پتھر ہے یعنی آگ آپ نارسیدہ بلا بجھا جو نا پھر منظر کس کا استعمال ذرا عام ہو گیا اور چوٹے جیسی بہت سی چیزوں پر بولا جانے لگا ہڑتال وغیرہ کی قسم کی چیزیں۔

منکرین کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ شدید قسم کی رگڑ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم پتھر اور لوہے کے ٹکڑوں کے موقع پر مشاہدہ کرتے ہیں یا سورج کی گرم تاثیر سے بلور میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز اجسام نباتی میں کہیں دیکھنے میں نہیں آئی کہ ان میں رگڑ سے آگ پیدا ہو جائے اور نہ ان میں وہ چمک اور صفائی ہی ہے جو بلور کی حد تک ہو حالانکہ ان نباتی حصوں پر کھلے طور پر سورج کی کرن پڑتی ہے، مگر کہیں آگ کا پتہ نہیں چلتا، پھر جو کرن اس کے اندر دینی جانب ہوگی، اس سے کیسے آگ پیدا ہو جائے گی۔

دوسری بات جس کا اصل مسئلہ سے تعلق ہے کہ تمام اطباء پرانی شراب کو نہایت درجہ گرم تسلیم کرتے ہیں اگر یہ گرمی شراب اجزاء ناریہ کی وجہ سے ہوتی ہو تو یہ بات محال ہے اس لیے کہ اجزاء ناریہ معمولی ہونے کے باوجود ایک عرصہ دراز تک کثیر مائیت میں رہتے ہوئے کیسے اپنی ناریت کو محفوظ رکھ سکے اور اس کے معمولی اجزاء مائیت شراب میں ہوتے ہوئے بچے نہیں جبکہ تھوڑا پانی آگ کے بڑے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔

تیسری بات یہ کہ اگر حیوان و نبات میں اجزاء ناریہ بالفعل موجود ہوں تو وہ اس کے مائی حصے سے مغلوب و مقہور ہوں گے اسی طرح جزء ناریہ مقہور ہوگا، اور بعض طبیعتوں اور عناصر کی بعض دوسرے پر غلبہ سے مغلوب کا غالب کی طبیعت میں تبدیل ہو جانا لازم آتا ہے ایسی صورت میں ان معمولی اجزاء ناریہ کا لازمی طور سے مائیت میں تبدیل ہونا لازم آئے گا جو ناریت کے بالکل متضاد ہے۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں تخلیق انسان کا متعدد مواقع پر ذکر فرمایا، بعض مقام پر بتلایا کہ انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے بعض جگہ فرمایا کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، بعض جگہ ذکر فرمایا کہ دونوں کے مرکب سے یعنی گار و نما مٹی سے جس میں پانی اور مٹی دونوں ہی شامل ہیں انسان کی تخلیق کی گئی ہے بعض جگہ یہ ہے کہ کھنکھ مٹی سے یعنی ایسی مٹی جس میں مائیت کا امتزاج تھا مگر کڑی دھوپ اور ہوا کی تیزی سے یہ مٹی ٹھیکرے کی شکل میں ہو گئی تھی جسے زمین سے پاکی ٹھوس چیز سے ٹکرانے پر آواز نکلتی تھی انسان کی پیدائش ہے اور پورے دینی لٹریچر میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ انسان کو آگ سے پیدا کیا ہے بلکہ یہ ابلیس کی خصوصیت بتلائی گئی ہے چنانچہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔

((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ

مَاءٍ وَ خُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ)) [مسلم باب الزهد] ۱۔

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ملائکہ (فرشتوں) کی پیدائش نور سے ہوئی ہے اور جنات کی پیدائش بجھے شعلے سے ہوئی ہے، اور انسان کی پیدائش جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔“
اس حدیث سے کھلے طور پر یہ بات سامنے آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے سلسلہ میں جو بات قرآن میں بیان کی ہے وہی انسان کی تخلیق کا طریقہ ہے قرآن نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ انسان کو آگ سے پیدا کیا نہ یہ ذکر ہے کہ اس کے مادے میں کہیں سے بھی آگ کا کوئی حصہ شامل ہے۔

پانچویں بات جو قائلین نار کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ دیکھتے ہیں حیوانوں کے بدن میں حرارت موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اجزاء نار یہ اس میں موجود ہے یہ خیال ایک بودا خیال ہے اس لیے کہ حرارت کے اسباب تو عام ہیں کچھ آگ ہی پر اس کا انحصار نہیں کبھی آگ سے حرارت پیدا ہوتی ہے کبھی حرکات سے حرارت کا وجود کبھی انکساعات شعاعی حرارت زاہوتے ہیں کبھی گرم ہوا سے حرارت وجود میں آتی ہے کبھی صرف آگ کی قربت سے حرارت جاگ اٹھتی ہے یہ مجاورت بھی ہوا کی حرارت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور بھی دوسرے اسباب ہیں جن سے حرارت کی تولید و افزائش ممکن ہے اس لیے حرارت کو آگ کی بنیاد پر مان لینا لازم نہیں آتا۔

قائلین نار کا کہنا ہے کہ یہ تو کھلے طور سے معلوم ہے کہ پانی اور مٹی ملنے کے بعد لازمی طور سے ایسی حرارت کی منتفضی ہوتی ہے جو ان دونوں کو منطوق کر سکے اور انہیں پکا کرے اگر یہ صورت نہ ہوتو یہ دونوں ایک دوسرے میں مزوج ہو جائیں اور ایک دوسرے سے مل جائیں جو ممکن نہیں یہ بھی دیکھنے میں روزمرہ ہے کہ اگر بیج مٹی میں ڈالا جائے اور اس بیج تک ہوا اور دھوپ کا کوئی اثر نہ ہو تو وہ بیج خراب ہو جائے گا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر مرکب میں کوئی ایسا جسم جو بالطبع پکانے والا ہو موجود ہے اگر یہ بات ہے تو اسی کو جزء ناری کہیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو مرکب کو بالطبع حار نہ کہیں گے بلکہ اگر اس مرکب میں گرمی آ جاتی ہے تو یہ حرارت عرضی ہوگی جب یہ عرضی حرارت ختم ہو جائے گی تو اس چیز میں نہ تو طبعی حرارت موجود ہوگی نہ کسفی حرارت ہوگی بلکہ بارد مطلق ہوگی لیکن بہت سی غذائیں بہت سی دوائیں حار بالطبع ہوتی ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان میں حرارت موجود ہے اس لیے کہ ان میں جو ہری طور پر ناریت پائی جاتی ہے۔

۱۔ مسلم نے بذیل حدیث نمبر ۲۹۹۶ کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے حضرت عائشہؓ سے مروی متفرق حدیثوں کے بارے میں باب۔

نیز یہ کہ اگر بدن میں کوئی گرم کن جزء نہ ہو تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ نہایت درجہ ٹھنڈا ہو اس لیے کہ جب طبیعت کا متقاضی بردت ہو اور اس کے گرد و پیش کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حرارت پیدا کرے تو ٹھنڈک اپنے انتہائی درجہ پر ہوگی اگر ایسا ہو تو پھر ٹھنڈک کا احساس اس بدن کو کیسے ہوگا اس لیے کہ جو ٹھنڈک اسے اب پہنچ رہی ہے وہ بھی اگر غایت درجہ کی ٹھنڈک ہو تو اس کا احساس کیسے ممکن ہے اس لیے کہ کوئی چیز اپنے ہم مثل سے متاثر و منفعل نہیں ہوتی اور جب انفعال نہ ہوگا تو احساس بھی ممکن نہیں اور جب احساس نہ ہو تو پھر اس سے تکلیف پہنچنے کا سوال ہی نہیں اور اگر اس ٹھنڈک سے یہ ٹھنڈک کم ہو تو اور منفعل نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر کوئی مسخن جزء بدن میں نہ ہو تو پھر ٹھنڈک سے انفعال کیسا اور اس سے تکلیف و اذیت کیسے ممکن ہے لوگوں نے اسکو یوں کہا ہے کہ آپ کی ان دلیلوں سے اس بات کا ابطال ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اجزاء ناریہ ان مرکبات میں بحالہ باقی رہتے ہیں اور آگ کی اپنی طبیعت میں کوئی تغیر نہیں آتا ہم اس کے قائل ہی نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت نوعیہ امتزاج و ترکیب کے وقت فاسد ہو جاتی ہے۔

دوسروں نے ایک اور بات کہی کہ کیوں نہ یہ کہا جائے کہ زمین پانی ہوا جب مل جاتے ہیں تو اس میں طبع اور نفع پیدا کرنے والی قوت حرارت آفتاب اور حرکات سیارگان ہے پھر یہ اپنے نفع کی تکمیل کے وقت بہت ترکیبی کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہوتی ہے اس حرارت کے واسطے سے جو ان نجوم و کواکب سے آتی ہے اس سلسلے میں نباتات و حیوانات و معاون یکساں طور پر منتفع ہوتے ہیں اس بات کا کوئی مانع نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ حرارت خونت جو مرکبات میں موجود ہے ان خواص و قوی کی بنیاد پر ہے جسے اللہ پاک اس امتزاج کے وقت ان میں پیدا فرماتا ہے ان اجزاء ناریہ بالفعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کے اس امکان کے باطل کرنے کا دور سے دور تک سراغ لگانا ممکن نہیں اطباء فاضلین کے ایک بڑے گروہ نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے رہ گئی بدن کی ٹھنڈک کا احساس کرنے کی بات تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بدن میں حرارت اور گرمی موجود ہے تو اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس گرم کن چیز کا آگ سے ہی متعلق ہونے کی بات پر تو کوئی دلیل نہیں ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر نارسخن ہے تو یہ قضیہ انعکاس کے بعد بھی کلیہ رہ جائے یہ کیسے ہوگا بلکہ انعکاس کلیہ یوں ہوگا کہ بعض مسخن نار ہے۔

یہ بات کہ مرکب میں نار کی صورت نوعیہ فاسد ہو جاتی ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اسلئے کہ اکثر اطباء و اس کی صورت نوعیہ کی بقاء کے قائل ہیں دوسرے اس کے فاسد ہونے کی بات بھی انتہائی غلط ہے

اس لئے کہ اس کے غلط اور باطل ہونے کا اعتراف شیخ^۱ نے اپنی کتاب شفاء میں کر لیا ہے اور یہ بات مدلل کر دی ہے کہ عناصر مرکبات میں اپنی طبیعت پر باقی رہتے ہیں۔

6- فصل

علاج نبوی ﷺ کے انداز و طریق

آپ ﷺ کا طریقہ علاج امراض میں تین انداز پر مشتمل ہوتا ہے۔

پہلا طریقہ: علاج بالا دویہ طبعی دواؤں کے ذریعہ مرض کا دور کرنا۔

دوسرا طریقہ: علاج بالا دعیہ دعاء جھاڑ پھونک کے ذریعہ مرض دور کرنا۔

تیسرا طریقہ: علاج بالا مرین دونوں چیزوں سے مرکب طریقہ سے مرض دور کرنا۔

رسول اللہ ﷺ کے علاج کے ان تینوں طریقوں کا ہم ذیل میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان طبعی دواؤں کا ذکر کریں گے جو آپ نے دوسروں کے لیے تجویز فرمائیں اور اس کا استعمال خود کیا یا دوسروں سے کرایا پھر ادویہ الہیہ کو جو دعاء جھاڑ پھونک پر مشتمل ہے اس کا ذکر کریں گے پھر ان دواؤں کا ذکر کریں گے جو دوا اور دعاء دونوں ہی سے مرکب ہیں۔

اس کا ہم مختصر بیان اشارۃً کریں گے اس لیے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد ﷺ کو نبی بنا کر اور لوگوں کو بھلائی کی طرف پکارنے والا بنا کر جنت کی راہ بتانے والا اللہ کی پہچان کرانے والا اور امت کو اللہ کی رضا کے مقامات بتلانے والا اور اس کے احکام کی پابندی کا حکم کرنے والا غصہ اور خفگی کے مقامات کی وضاحت کرنے والا اور ان سے روکنے والا بنا کر بھیجے گئے انہوں نے اپنی امت کو انبیاء سابقین و مرسلین کی خبر دی اور ان کے حالات و معاملات جو ان کی امت کے ساتھ پیش آئے بیان کیا دنیا کی تخلیق سے متعلق باتیں اور زندگی شروع ہونے اور زندگی کے بعد پوری زندگی کے کارناموں کی رپورٹ

۱۔ شیخ سے مراد شیخ الرییس ابوعلی حسین بن عبداللہ بن سینا ہے جن کا عمقری فلاسفہ میں شمار ہوتا ہے اور جن اذکیاء نے تصانیف کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ان میں سے شیخ بھی ہے اگرچہ شیخ اسلام کے سیدھے اور سچے راستے سے بہک گیا اور بعض بہکی بہکی باتیں بھی اس نے لکھ ماری ہیں۔ جن سے صحیح طور پر سوچنے اور چلنے والے علماء متفق نہ ہو سکے انہیں میں مولف طب نبوی بھی ہے اور اسی وجہ سے متاخر حکیم کا لفظ تعریفاً لایا خود مولف اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کی بے جا ردی کی دکتی رنگ پکڑی جسے شیخ ابن سینا نے اپنی کثیر مؤلفات میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔

پیش ہونے کا دن اور انسان کے بد بخت ہونے اور خوش بخت ہونے کی کیفیات اور اس کے اسباب کا واضح بیان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔

بدن انسانی کی صحت و علاج کا مسئلہ شریعت کے ہر جہت اور ہر طریقے سے مکمل ہونے سے تعلق رکھتا ہے، خود یہ مسئلہ مقصود وغیرہ ہے، اس لیے کہ علاج جسم انسانی تو ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو انسان اپنی ساری توانائی اور ساری دانتائی قلوب اور روحوں کی درنگی پر صرف کرے اس کی توانائی و تندرستی کی طرف لگ جائے اور جن بیماریوں سے دل اور روح متاثر ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ایسی احتیاطی تدابیر جن سے یہ فساد جسمانی اور روحانی پیدا ہی نہ ہو مقصود اولین ہے اور انسان کے بدن کی درنگی بلا اصلاح قلب کچھ زیادہ مفید نہیں بدن کی خرابی اور صحت کی ناپائیداری ایسی صورت میں کہ دل توانا و تندرست ہو کسی قدر کم ضرر دیتا ہے یہ نقصان آتی جاتی چیز ہے جس کی پشت پدوا اور مکمل منفعت ہے۔

7- فصل

پہلی قسم ادویہ طبعیہ سے علاج کرنے کے بیان میں

بخار کے علاج کے متعلق ہدایات نبوی

صحیح بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں امام نافع رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الْحُمَّى أَوْ شِدَّةُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ بَهْتَمَ فَاثْبَرِ دَوْمًا بِالْمَاءِ))^۱

”بخار یا تیزی بخار جنم کی لپٹ ہے اسے سرد کر دو پانی کے ذریعہ چھینٹا، وضو غسل کسی بھی

۱ بخاری نے ۱۰/۱۴۶ فی الطب میں جہاں باب قائم کیا ہے ”بخار جنم کی لپٹ ہے“ ذکر کیا ہے اور مسلم نے حدیث نمبر ۲۲۰۹ فی السلام بذیل باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے میں ذکر کیا ہے۔ بعض طبیوں کا کہنا ہے کہ بخار کی ہر صورت میں جب حرارت بہت بڑھ جائے تو پانی سے دوسرا طریقہ علاج کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ برف سے یا پانی سے خارجی طور پر سبک کرنا تاکہ درجہ حرارت نیچے آ جائے دوسرا طریقہ علاج یہ ہے کہ منہ سے پانی بار بار پلایا جائے کہ اس سے تمام اعضاء جسمانی کو بالخصوص گردوں کو اپنے اپنے کام پر لگایا جائے کہ وہ جسم کی توانائی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔

طریقہ سے۔“

اطباء کے ایک طبقہ کے درمیان اس حدیث کا مفہوم کم علمی کی وجہ سے زیر بحث رہا کہ آیا یہ بھی کوئی طریقہ علاج ہے بلکہ نادانانیت نے انہیں انکار پر ابھارا اور انہوں نے اس طریقہ کو بخار کے علاج میں ثانی علاج کہنا شروع کر دیا جس کی وضاحت ہم ذیل میں کر رہے ہیں تاکہ اس سے اس طریقہ علاج کی خوبیاں آئینہ ہو کر سامنے آجائیں آپ کو اس کے سمجھنے سے پہلے رسول ﷺ کے طریقہ مخاطب کو سمجھنا چاہیے ان کا انداز و طرز پر ہوتا ہے ایک پوری روئے زمین کے باشندوں کے لیے دوسرے مخصوص باشندوں اور محدود لوگوں کے لیے جیسے کہ اس حدیث میں ہے:

((وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدِّ بِرُؤُوسِكُمْ وَلَكِنْ شَرُّوْا
أَوْ غَرِّبُوْا)) ۱

”کہ قبلہ رخ ہو کر نہ پاخانہ کرو نہ پیشاب نہ ان دونوں فعل کے وقت قبلہ کو پشت کی طرف کرو
بلکہ اپنا رخ ان دونوں حالتوں میں مشرق یا مغرب کی طرف کرو“

ظاہر ہے کہ اس خطاب میں نہ اہل مغرب نہ اہل عراق بلکہ اس سے مراد اہل مدینہ ہیں یا وہ لوگ
ہیں جو اس رخ پر پڑتے ہوں جیسے شام وغیرہ اسی طرح نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)) ۲

”جو مشرق و مغرب کے مابین ہے قبلہ ہے جبکہ بیت اللہ کا رخ کرنا مقصود ہو۔“

اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ اس حدیث میں آپ کے مخاطب صرف اہل حجاز ہیں یا اس کے
ملکات جو اس رخ پر ہیں اس لیے کہ اہل حجاز کو عموماً حرمی یوم عرضی سے ہے سابقہ پڑتا ہے جس میں سورج

۱ بخاری نے ۱/۴۸۸ قبلہ میں اس باب کے تحت کہ ”مدینہ والوں شام والوں اور اہل مشرق کا قبلہ“ ذکر کیا ہے اور مسلم
نے بذیل ۲۶۳ کتاب الطہارۃ میں حدیث ابویوب کا علاج کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے (باب الاستطابہ) بخاری نے
شرح السنۃ ۳۵۹ میں لکھا ہے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث کے لفظ شَرُّوْا وغیرہ میں مخاطب اہل مدینہ یا ان لوگوں
سے ہے جن کا قبلہ اس سمت میں ہو عموماً آپ کا مخاطب عمومی یوں ہی ہے۔ یہاں خطاب ان سے ہے جو اسی رخ پر قبلہ
رکھتے ہوں لیکن جن لوگوں کا قبلہ پورب یا یحتم ہو وہ شمال اور جنوب رخ کر کے قضائے حاجت کر سکتے ہیں۔

۲ اپنی سبھی طرق سے یہ حدیث صحیح ہے اسے ترمذی نے نمبر ۲۳۳۳ اور ابن ماجہ نے ۱۰۱۱ اور حاکم نے ۱/۲۰۶۲۰۵ اور بیہقی
نے ۹/۲ کے ذیل میں حدیث ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور مالک نے موطا میں ۱/۲۰۱ میں عمر بن الخطاب سے روایت کیا
ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے مابین قبلہ ہے اگر اس کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو۔

کی شدت حرارت کی ضرر رسائی اس بیماری کو پیدا کر دیتی ہے اور بخار کی اس قسم میں ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے پانی سے غسل دونوں ہی مفید ہوتے ہیں اس لیے کہ حمی کی تعریف ہی ہے کہ وہ حرارت غریبہ جو قلب میں بھڑک اٹھے اور پھر اس کا اثر روح اور خون شرائین و عروق کے ذریعہ سرایت کر کے پورے بدن میں پھیل جائے اور اس کی وجہ سے ایسا اشتعال ہو کہ اس کے طبعی افعال کو بھی دھچکا لگ جائے اس بخار کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم عرضی ہے جو درم یا کثرت حرکت یا دھوپ کی شدت یا غیر معمولی غصہ وغیرہ کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔

دوسری قسم مرضی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم ابتداء مادہ میں ہوتی ہے اس مادہ سے پورے بدن میں گرمی سرایت کر جاتی ہے اگر اسی مادہ کا تعلق روح سے ہو تو اسے 'حمی یوم' کہتے ہیں اس لیے کہ عموماً یہ چوبیس گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ تین دن میں ختم ہو جاتا ہے اگر اس مادہ کا تعلق اخلاط سے ہے تو اسے حمی عفی کہتے ہیں۔ اس حمی خلطی کی چار قسمیں ہیں۔ صفراوی، سوداوی، بلغمی، دموی اور اگر اس مادہ کا تعلق اعضاء اصلیہ صلبہ سے ہے تو اسے حمی دق کہتے ہیں پھر ان سب اقسام کی بیسیوں قسمیں ہوتی ہیں۔

بخار سے بدن کو بڑا نفع بھی پہنچتا ہے جو کسی دوا سے نہیں ہوتا، عموماً اس قسم کا نفع بخش بخار ایک دن کا بخار ہوتا ہے، حمی عفی ان مواد کے نفع کے لیے نافع ہوتا ہے جو غلیظ ہوتے ہیں اور ان کا نفع بلا ان بخاروں کے ممکن نہ ہو ان بخاروں سے ایسے سدے کھل جاتے ہیں جو منافذ انسانی میں دواؤں کے ذریعہ بھی نہیں کھلتے، غرض جہاں بخار قابل تشویش ہے وہاں نافع بھی ہے۔

آشوب چشم نیا ہو یا پرانا ان بخاروں سے ایسا عائب ہوتا ہے کہ عقل قادر رہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا اسی طرح بخار فاعل تقوہ اور تشنج امتلائی سے بھی نجات کا سبب ہوتا ہے اسی طرح وہ تمام امراض جو فضولات غلیظ کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں۔

مجھ سے تو بعض فاضلین اطباء نے بیان کیا کہ بہت سے امراض کے دفاع میں بخار اتنا نافع ہے کہ میں بخار کے مریضوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لو تمہاری عافیت کا سامان مبارک ہو، بہت سی بیماریوں میں بخار سے اتنا نفع ہوتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور قیمتی سے قیمتی دوا بھی اتنی نافع نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ بخار بدن کے اخلاط فاسدہ مواد کا سدہ کو پکا کر دیتے ہیں اس لیے دوا کے استعمال کے بعد وہ مادے جو نکلنے

کے لیے نفع کے بعد تیار ہوتے ہیں بڑی آسانی سے نکل آتے ہیں اس مادہ کے نکل آنے کے بعد مریض کلی طور پر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ۱۔

ان تفصیلات کے بعد بہت ممکن ہے کہ اس حدیث کا مصداق حیاتِ عرضیہ ہوں اس لیے کجی عرضی ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگانے اور ٹھنڈے بریلے پانی کے استعمال کے بعد ختم ہو جاتا ہے مریض کو کسی دوسرے اضافی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ اس قسم کا بخار کیفی حرارتِ مجردہ کی وجہ سے ہوتا ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کے زائل کرنے میں مجرد کیفیتِ بارہہ اگر مریض کو پہنچا دی جائے تو سکون ہو جاتا ہے چونکہ اس میں نفع مادہ استنفرغِ مادہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اس ترکیب سے اس کی شعلہ فشانی ختم ہو جاتی ہے اور یہی چیز اس بخار کے زوال کا سبب بنتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں جس جی کا ذکر ہے وہ عام ہو اور تمام اقسامِ بخار اس فہرست میں شامل ہوں اس لیے کہ جالینوسؒ جیسے فاضل طبیب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ حیات میں ٹھنڈا پانی مفید ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب حلیہ البرء کے دسویں مقالہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مریض ہٹا کٹا جوان العمر شدتِ حرارت کے وقت بھی شادابِ جسم کے ہو یا بخار اپنے انتہاء پر ہو اس کے احتشاء میں کوئی درم نہ ہو اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرے یا اس میں تیر جائے تو اس کو اس عمل سے نفع پہنچے گا پھر آگے چل کر اس نے کہا کہ ہم اس ترکیب کا بے دھڑک استعمال کرنا جائز و مناسب سمجھتے ہیں۔

رازیؒ نے اپنی کتاب حاوی کبیر میں لکھا ہے کہ مریض کی قوت قوی اور بخار شدید ہو اور نفعِ مادہ کی

۱۔ ڈاکٹر عادل ازہری نے لکھا ہے کہ بعض امراض مزمنہ مثلاً حمی اور جاع مفصلی جسمیں جوڑوں پر بختی آ جاتی ہیں مریض چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے یا جنسی بیماری جو اعصاب کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو جسانی حرارت کے درجات میں اضافہ سے درست ہو جاتی ہے یعنی بخار اس کا علاج بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے امراض کے علاج میں مصنوعی بخار پیدا کرتے ہیں۔ مریض کا ایسے انجکشن کے ذریعہ جن سے بخار آ جائے علاج کیا جاتا ہے۔

۲۔ جالینوس ایک یونانی طبیب ہے جس نے تفریحِ جسمِ انسانی کے سلسلے میں بڑی نادر تحقیقات پیش کیں اور عربی اطباء کا سب سے اہم مرکز استناد ہے اس کا انتقال ۲۰۱ قبل مسیح میں ہوا۔

۳۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی عربی طبیبوں میں نامور ترین طبیب جوڑے کے گاڑوں میں پیدا ہوا اور جالینوس عرب کے نام سے ملقب تھا مسلمان اطباء میں مایہ ناز طبیب تھا۔ اس کی تصانیف کثیر ہیں۔ انہیں میں سے حاوی فن طب میں تیس جلدوں پر مشتمل ہے دوسری کتاب ”جدری و صہب“ ہے اس کا انتقال ۳۱۱ ہجری میں ہوا۔ اس کا ذکر اعلام النبلاء ۹/۳۲۲ اور عمیون الانباء ۱/۳۲۱-۳۰۹ میں موجود ہے۔ اسی طرح شذرات الذهب ۲/۲۶۳ اور دیات الاعیان ۲/۱۰۳-۱۰۴ میں بھی موجود ہے۔

علامت دیکھ رہے ہوں جو شکم میں درم نہ ہونہ ہارنیا ہو تو ٹھنڈے پانی کے پینے سے مریض کو نفع ہوگا۔ اگر مریض کے جسم میں تازگی ہو اور موسم گرم ہو اور مریض ٹھنڈے پانی کا بیرونی طور پر استعمال کرنے کا عادی ہو تو اسے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ اگر بخار کی شدت بڑھ گئی ہو تو ہر بخار میں پانی کا استعمال دو طریقے سے کرنا چاہیے، پہلی صورت ٹھنڈک سے تکمید کی ہے کہ بدن پر ٹھنڈا کپڑا آئس بیگ سے سینک کرائی جائے تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے اور مریض کو سکون نصیب ہو دوسری ترکیب یہ ہے کہ بخار کی شدت کے وقت مریض کو بار بار ٹھنڈے پانی کا غرغہ کھلی کرائی جائے اس سے جسم کے تمام اعضاء میں توانائی آ جاتی ہے بالخصوص گردوں کا فعل جن سے جسم کی حیاتیاتی قوت بڑھتی ہے بڑی حد تک ان میں ابھار آ جاتا ہے اور صحیح انداز سے کام کرنے لگتے ہیں۔

((الْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) "یعنی اس کی لپٹ اس کا پھیلاؤ مراد ہے۔" اس لیے کہ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ((سِدَّةُ النَّحْرِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) فرمایا اس کی دو طرح تو جہہ کی جائے گی، پہلی یہ کہ جی نمونہ اور لپٹ شریک بہن ہے جو جہنم سے جہنمی تاکہ بندے پر اس سے استدلال کیا جاسکے اور اس سے وہ عبرت حاصل کر سکیں پھر اللہ نے ان کا ظہور ان اسباب کے ذریعہ فرمایا جن کی ضرورت تھی جس طرح راحت و خوشی مسرت اور لذت نعیم جنت سے ہے اللہ نے اسے عبرت اور نشان کے طور پر ظاہر کیا اور اس کا ظہور جن اسباب سے بطور عبرت و دلالت ہو سکے ظاہر فرمایا۔

دوسرے یہ کہ اس سے تشبیہ مراد ہو اس طرح شدت بخار کو جہنم کی لپٹ سے تشبیہ دی اور حرارت کو بھی اس سے تشبیہ دی تاکہ عذاب جہنم کی شدت کا احساس کرایا جائے اور یہ کہ یہ حرارت جی بھی جہنم کی لپٹ کی طرح ہے جو اس سے قریب ہوا اس کو گرمی کا دھوکا لگ کے رہے گا۔

اور آپ ﷺ کا قول ((أَبْرَدُوهَا)) دو طرح سے مردی ہے پہلی صورت ہمزہ کے بغیر اور فتح ہمزہ کے ساتھ باب رباعی سے أَبْرَدَ الشَّيْءُ جبکہ اسے ٹھنڈا کر دیا جائے جیسے اسخنہ جب کسی چیز کو گرم کر دیا جائے۔

دوسری صورت ہمزہ وصل کے ساتھ من برد الشیء یبرده کی طرح یہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق لغت و استعمال کے اعتبار سے فصیح تر ہے اور رباعی لغت کے اعتبار سے غیر فصیح ہے چنانچہ شاعر نے لکھا ہے:ع

إِذَا وَجَدْتُ لِهَيْبِ الْحُبِّ فِيَّ كِبِدِي أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ ابْتَرِدُ

هَيْئِي بَرْدَتْ بِبَرْدِ الْمَاءِ طَاهِرِهِ فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الْاَحْشَاءِ تَقْدُلُ
 جو آگ لگی تھی سینے میں اس کو تو بھجایا اشکوں نے
 جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے
 ترجمہ: ”جب جگر میں محبت کے شعلے اٹھتے ہیں تو میں قوم کے آب رساںوں کی طرف ٹھنڈک
 کے لیے رخ کرتا ہوں۔“

فرض کر لیجئے کہ میں پانی کی ٹھنڈک سے ظاہری ٹھنڈک حاصل کر لیتا ہوں، مگر میرے سینے میں جو
 آگ بھڑک رہی ہے اسے کون ٹھنڈا کرے گا۔

آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ بالماء اس میں بھی دو توجیہ ہیں، ایک یہ کہ کوئی بھی پانی ہو یہی صحیح ہے
 دوسرے یہ کہ آب زمزم جن لوگوں نے آب زمزم مراد لیا ہے انہوں نے اپنی بات کی دلیل بخاری کی
 اس روایت کو بنایا جس میں ابو جمرہ نصر بن عمران ضعی نے روایت کیا کہ مکہ میں ابن عباس کے پاس میری
 نشست در خواست تھی اسی زمانے میں مجھے بخار آنے لگا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میاں اسے آب
 زمزم سے ٹھنڈا کر لو اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی لپٹ ہے اسے پانی سے بھجا دیا
 آپ نے آب زمزم سے بھجانے کو فرمایا راوی کو اس میں شک ہوا اور بلاشبہ یقین سے بیان کرتا تو یہ
 پھر مقامی علاج ہوتا اس سے مراد مکہ کے باشندے ہوتے، اس لیے کہ آب زمزم اہل مکہ کو بآسانی مل سکتا
 ہے اور دوسری جگہ کے لوگوں کے لیے تو پانی متعین ہے اس لیے کہ ان کو زمزم میسر نہیں۔

پھر محدثین نے ((أَبْرَدُوْ بِالْمَاءِ)) کو عام مان کر یہ بیان کیا کہ اس سے مراد پانی کا صدفہ کرنا یا
 استعمال کرنا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں لیکن درست استعمال ہی ہے اور جس نے ٹھنڈے پانی استعمال
 کرنے کے بجائے پانی کا صدفہ کرنا مراد لیا ہے ان کو پانی کا استعمال بخار کی حالت میں طلق سے نہ اترا
 ہوگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کے ذہن میں نہیں آئی حالانکہ آپ کی بات کے لیے وجہ حسن
 ہے کہ جزا عمل کی جس کے مطابق ہوگی جیسے کسی پیاسے کی پیاس کی شدت ٹھنڈے پانی سے بھجا دی جاتی
 ہے اسی طرح بخار کی گرمی اللہ تعالیٰ بطور جزا کے بھجا دیں گے اگر پانی کو صدفہ میں دے دے مگر یہ
 بات حدیث کے سمجھنے سے متعلق ہے اور دور کی کوڑی ہے حقیقتاً مراد استعمال ہی ہے۔

۱۔ دونوں شعر عروہ بن اذینہ کے ہیں اشعر و اشعراء میں ۵۸۰ صفحہ پر اور رر ہر لاق دب ۱/۱۶۷ اور وفیات الاعیان میں
 ۳۹۴/۲ میں ذکر موجود ہے۔

۲۔ بخاری نے اسے ۶/۳۲۸ بدء الملقن میں باب صفة النار کے تحت ذکر کیا ہے۔ فیح آگ بھڑکنا اور جوش میں آنا۔

ایک دوسرے مقام پر بخار کے علاج کے سلسلے میں حضرت انسؓ سے روایت مرفوعہ ابو نعیمؒ نے بیان کی کہ:

((إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْشْ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ))^۱

”جب تم میں سے کوئی بخار زدہ ہو تو جتلانے بخار پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹ دی جائے تین دن تک صبح کے وقت سویرے سویرے۔“

دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً ہے یہ روایت سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے:

((الْحُمَّى كَبِيرٌ مِنْ كَبِيرٍ جَهَنَّمَ لَنَسْخُوها عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ))^۲

”بخار جہنم کی جھٹیلوں میں سے ایک بھٹی ہے اسے دور کر دو ٹھنڈے پانی سے۔“

دوسری جگہ مسند وغیرہ میں حدیث حسن ہے جو سمرہ بن جندب سے مرفوعاً مروی ہے۔

((الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ))

”بخار جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اسے بجھا دو یعنی ٹھنڈا کر دو اپنے سے ٹھنڈے پانی کے ذریعے“

((وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ قَافِرٍ عَلَيْهَا عَلَى رَأْسِهِ فَأَغْتَسَلَ))^۳

”رسول اللہ ﷺ کو جب بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے اور اسے سر پر اٹھ لیں غسل کر لیتے یعنی سارے جسم پر پانی اچھی طرح پہنچاتے۔“

اور سنن میں ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((ذُكِرَتْ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَسَبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبَّ الْحَبْدِيدِ))^۴

”بخار کی بات رسول اللہ ﷺ کے پاس نکل ایک شخص نے سن کر بخار کو برا بھلا کہا آپ نے

فرمایا بخار کو گالیاں نہ دو یہ تو گناہوں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کا زنگ تپنے سے

دور ہو جاتا ہے۔“

۱۔ حاکم نے مستدرک ۴/۲۰۰ میں ذکر کیا ہے اس کی تصحیح اور موافقت ذہبی نے کی ہے اور بالکل ایسی ہی جیسے کہ ان دونوں نے کبھی تصحیح کی ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کی سند قوی ہے اور ضیاء المقدسی نے مختارہ میں ذکر کیا ہے اور شیخ نے مجمع ۵/۹۳ میں طبرانی کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ اور کہا کہ اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔

۲۔ ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۳۷۵ کے تحت بیان کیا ہے اور اس کے روات کو ثقہ قرار دیا ہے اور بوسیری نے اپنی زادۃ میں اس کی اسناد کو صحیح اور رجال کو ثقہ لکھا ہے۔

۳۔ ہم نے اسے مسند میں نہیں پایا مگر شیخ نے اس کو مجمع میں ۵/۹۳ کے ذیل میں ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت طبرانی اور

چونکہ بخارِ ردی غذاؤں کے بعد پیدا ہوتا ہے اچھی غذاؤں اور نافع دواؤں کا استعمال احتیاطی تدابیر ہیں بدن کا بخار سے تنقیہ ہوتا ہے اور اس کے فضولات ردیہ اور موادِ خبیثہ ختم ہو جاتے ہیں بے کار کوڑے کرکٹ سے بدن صاف و پاک ہو جاتا ہے بخار وہ کام کرتا ہے جو آگ کو ہے کا زنگ دور کرنے میں کرتی ہے اور انسانی جوہر کو نکھارتی ہے تو یہ بھی سے زیادہ مشابہ ہوا جس میں پڑنے کے بعد لوہے کا جوہر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے میل پکیل دور ہو جاتا ہے یہ بات تو جسمانی معالجات کی نسبت سے ہمارے سامنے ہے رہ گیا دل کی بیماری کا معاملہ تو اس کا علاج قلب کی بیماریوں کے معالجین کے پاس ہے دل کے کھوٹ کا دور کرنا اس کی گندگی کی تطہیر اور اس کی ناپاکیوں کو پاک کرنا یہ دل کے معالجین ہی کے بس کی بات ہے اس کا علاج وہیں سے حاصل کیجئے جیسا کہ رسول اللہؐ نے اپنی امت کو اس کی ہدایت فرمائی البتہ دل کی بیماری بہت بڑھ جائے اور انسان کا دل سوء اخلاق اور خباثتوں کا مرکز ہو جائے کہ اس کا علاج اطباء کے بس میں نہ ہو تو پھر اس میں یہ علاج کارگر نہ ہوگا۔

بخارِ جسم اور دل دونوں ہی کو نفع دیتا ہے جو اس درجہِ علیا پر ہو کہ اس سے ہمہ جہت نفع ہو پھر اسے برا بھلا کہنا بد نصیبی و بے راہی کے سوا کیا ہے مجھ کو خود اپنی بخار کی حالت میں ان شعراء کی بات یاد آتی ہے جو اسے برا بھلا کہتے ہیں۔

زَارَتْ مُكْفَرَةُ الذُّنُوبِ وَ دَاغَتْ نَبَا لَهَا مِنْ زَاوِرٍ مُؤَدِّعٍ
فَاكَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا مَاذَا تُرِيدُ فَقُلْتُ اِلَّا تَرْجِعِي

”گناہوں کو دھلتے ہوئے تیری آمد اور تمہارا جانا (آمد و رفت برا ہوا ایسے آنے والے کا برا

ہوا ایسے جانے والے کا جب جانے کا ارادہ کیا تو مجھ سے دریافت کیا کیا خواہش ہے میں

نے کہا بس یہ کہ تو پھر نہ آئے۔“

میں نے اس کو جواب دیا کہ برا ہو تمہارا تم نے اسے گالی دی جس کو برا کہنے کی ممانعت خود رسول

اللہ ﷺ نے کی ہے تمہیں تو یوں کہتا چاہیے تھا۔

(گزشتہ سے پیوستہ) بزار کی طرف کی ہے اور یہ کہا کہ اس روایت میں اسماعیل بن مسلم ترک الحدیث بھی ہے۔

ج ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۴۳۶۹ کے ذیل میں بیان کیا ہے اس حدیث کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ ہے جو ضعیف ہے مگر مسلم نے اس کی حدیث صحیح مسلم میں نمبر ۴۵۷۵ کے تحت جابر بن عبد اللہ کی سند سے لکھی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ امام السائب یا ام السائب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ام سائب یا ام سائب کیوں تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا بخار ہے۔ خدا اس کا برا کرے آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو کہ وہ انسان کے گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بجھتی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔

زَارَتْ مُكْفَرَةُ الدُّنُوبِ لِصَبَّهَا أَهْلًا بِهَا مِنْ زَانِرٍ مُودِّعٍ
فَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا مَاذَا تَرَبُّدُ فَقُلْتُ أَلَا تُفْلِعُنِي

”مبارک باد آنے جانے والے کو کہ تمہاری آمد و رفت سے گناہ دھل گئے جب جانے کا

ارادہ کیا تو مجھ سے دریافت کیا کیا آروز ہے میں نے کہا بے سہارا نہ چھوڑیے۔“

اگر یہ کہتا تو مناسب تر ہوتا اور بخار چھوٹ جاتا اس کے کہتے ہی میرا بخار جاتا رہا ایک اثر ہے جس

کے بارے میں مجھے پوری واقفیت نہیں ہے۔

((حُمَى يَوْمٌ كَفَّارَةٌ مَسْقٌ))^۱ ایک دن کا بخار پورے سال کا کفار ہے۔

اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بخار بدن کے ہر عضو اور ہر جڑ میں گھستا ہے جن کی تعداد

۳۶۰ ہے اس طرح ہر جڑ کی اذیت پورے ایک دن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور اس طرح ایک دن

کے بخار میں تین سو ساٹھ دن کا کفارہ ہو جاتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ بخار بدن میں ایک ایسا اثر مرتب

ہوتا ہے کہ پورے ایک سال تک اس کا اثر باقی رہتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں شراب کی شاخت کے

بارے میں آتا ہے۔

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ اَرْبَعِينَ يَوْمًا))^۲

”جس نے شراب پی اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہ ہوگی۔“

اسلئے کہ شراب کا اثر پینے والے کے شکر عروق و اعضاء میں چالیس دن تک باقی رہتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار تمام بیماریوں کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے اس لیے کہ بخار

جسم کے ہر عضو میں گھسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بخار کے بدلے جسم کے ہر عضو کے برابر بدلہ دیتے ہیں۔

ترمذی نے اپنی کتاب میں رافع بن خدیج سے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔

۱۔ مقاصد میں ہے کہ اسے قضائی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے ابن مسعود سے مرفوعاً ایک حدیث جس کے الفاظ یہ ہیں کہ

ایک رات کا بخار پورے سال کے گناہ کا کفارہ ہے اس روایت کا ایک شاہد ہے جسے ابن ابی الدنیاء نے ابوہریرہ سے روایت کیا

ہے جو موقوف ہے۔ ان لفظ پر کہ ایک رات کا بخار پورے سال کا کفارہ ہے اس کو تمام نے اپنے فوائد میں روایت کیا ہے۔

ابو ہریرہ سے مرفوعاً تفصیل اس کتاب سے مراجعت کر کے دیکھیں۔

۲۔ حدیث صحیح ہے جسے احمد نے حدیث نمبر ۶۷۷۳ اور ابن ماجہ نے ۳۳۷۷ کے تحت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی

حدیث سے لیا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے اس کی حاکم نے ۱۴۶/۴ میں صحیح کی ہے۔ اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے احمد

نے حدیث نمبر ۱۴۹۱ اور ترمذی نے ۱۸۶۳ میں حدیث ابن عمر کے ذیل میں ذکر کیا ہے احمد نے ۱۷۱/۵ میں حدیث ابوہر

سے روایت کیا ہے۔

((إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ الْحُمَّى وَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَطْفِئْهَا بِالْمَاءِ الْجَارِدِ وَ يَسْتَقْبِلْ نَهْرًا جَارِيًا فَلْيَسْتَقْبِلْ جَرِيَةَ الْمَاءِ بَعْدَ الْقَجْرِ وَكَبَلْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ (مُؤَلَّكَ))

جب تم میں سے کسی کو بخار آ جائے تو یہ سمجھ لے کہ بخار آتش جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اس لیے وہ اس کے بجھانے کی ترکیب کرے ٹھنڈے پانی سے اور بہتے دریا تک جائے اور بہتے پانی میں اترے فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اپنی زبان سے کہے اے اللہ اپنے بندے کو شفاء دے اور اپنے رسول ﷺ کی بات کو سچ کر دکھا۔

اس طرح پانی میں تین غوطے لگائے اس غوطہ خوری کا سلسلہ تین دن تک جاری رکھے اگر اسے شفاء ہو جائے تو خیر ورنہ یہ عمل پانچ دن تک کرے اگر پانچ دن میں بھی حالت درست نہ ہو تو سات دن تک اگر سات دن تک کرنے کے بعد بھی بخار رہ جائے تو نو دن تک انشاء اللہ نو دن کے بعد وہ باقی نہ رہے گا۔^۱

میں یہ ہدایت آپ کو کرتا ہوں کہ ان شرائط کی رعایت کے ساتھ غسل کا عمل منطقہ حارہ کے شہروں میں موسم گرما میں نافع ہے اس لیے کہ ان ممالک میں اس موسم میں صبح کو سورج کے نکلنے سے پہلے پانی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے بہ نسبت سورج کے طلوع کے بعد اس میں انعکاس حرارت کی وجہ سے کسی قدر گرمی آ جاتی ہے نیند اور سکون اور ٹھنڈی ہوا اس پر مستزاد کام کرتی ہے اس لیے کہ ان تین وجہوں سے بدن کی قوت میں علاج قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے ادھر وقت کی رعایت سے دوا بھی خوب کام کرتی ہے جو آب سرد کی شکل میں استعمال ہوتی ہے ادھر بخار کی گرمی خواہ وہ جی یوم کی وجہ سے ہو یا بادی کے بخار کی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں ٹھنڈا پانی تریاق ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کو درم نہ ہو یا کوئی اور خراب بیماری اور مواد فاسدہ نہ ہو تو اس ٹھنڈے پانی سے بفضل خداوندی بخار جاتا رہتا ہے بالخصوص ان دنوں میں جس کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا ہے یہ ایام حقیقت میں بحران کے ایام ہیں جن میں امراض حارہ کا بحران واقع ہوتا ہے۔

بالخصوص گرم ممالک میں اس لیے کہ یہاں کے باشندوں میں اخلاط رقیق ہوتے ہیں اور رقت اخلاط کی وجہ سے دوا نافع بڑی تیزی سے اثر کر جاتی ہے برخلاف ممالک منطقہ معتدلہ و بارودہ کے جہاں اخلاط میں بجائے رقت کے غلظت ہوتی ہے اس لیے دواؤں کی تاثیر کم ہوتی ہے خود جسم میں بھی اس کے اثر قبول کرنے کی صلاحیت کمتر ہوتی ہے۔

۱۔ ترمذی نے حدیث ۲۰۸۵ کے تحت اور احمد نے ۲۸۱/۵ کے تحت حدیث ثوبان سے اس کی روایت نقل کی ہے حالانکہ یہ رافع بن خدیج کی حدیث نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے اس کی سند میں ایک مجہول موجود ہے۔

8- فصل

طب نبوی ﷺ میں اسہال کا طریقہ علاج

صحیحین میں ابو متوکل کی حدیث جو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے شکم میں تکلیف ہے ایک روایت میں ہے کہ دست ہو رہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَسْقِهِ عَسَلًا)) "اسے شہد پلاؤ۔"

وہ گیا اور واپس آ کر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اسے شہد پلایا مگر کوئی نفع نہیں ہوا دوسری جگہ ہے کہ اس کے پلانے سے دستوں میں زیادتی ہوئی یہ بات دو یا تین مرتبہ کے تکرار سے پیش آتی رہی اور آپ ﷺ اسے شہد پلانے کا حکم کرتے رہے تیسری بار یا چوتھی بار یہ نوبت آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کہا جے تیرے بھائی کا شکم جھوٹا ہے۔^۱

صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ ((إِنِّي أَخِشُ عَرَبَ بَطْنِهِ)) یعنی اسے فسادِ ضم ہو گیا ہے اور اس کا معدہ بیمار ہو گیا عَرَبَ راکہ زبر کے ساتھ ذرب بھی مروی ہے جو فسادِ معدہ کے معنی میں آتا ہے۔

شہد غیر معمولی منافع کی حامل ہے ان گندگیوں کو جو معدہ یا عروق و آنت میں پیدا ہو جاتی ہیں صاف کر دیتی ہے رطوبات کے لیے محلل ہے خواہ اکلا ہو یا ضماداً بڑھوں کے لیے اور جنہیں بلغم کی پیداوار ہو یا اس کا مزاج بار درطب ہو یا اس کا مزاج بار درطب سرد و تر ہو اس میں غذائیت بھر پور ہے پاخانہ نرم کرتی ہے معجون کے لیے اور اس میں شامل کی جانے والی دواؤں کے لیے نگرانِ قوت ہے اسے عرصہ تک بگڑنے نہیں دیتا ناپسندیدہ ذائقہ کی دواؤں کے ذائقہ کو بہتر کر دیتا ہے اس کی مضرت کیفیات کو دور کرتا ہے جگر اور سینے کو صاف کرتی اور نکھارتی ہیں پیشاب لاتا ہے بلغمی کھانسی کو درست کرتا ہے اگر رُفْن گل کیساتھ گرم گرم استعمال ہو تو کیڑوں مکوڑوں کے ڈنک کے لیے دافع ہے انفون کھانے والے کی سمیت کم کرتا ہے اور اگر صرف شہد کو پانی ملا کر پلائیں تو باؤلا کتے کے کائے کو نفع دیتا ہے زہریلی نبات

۱۔ بخاری نے ۱۱۹/۱۰ فی الطب میں باب الدواء بالعسل کے تحت لیا ہے اور اسی باب میں باری تعالیٰ کا قول ((ذیہ شفاء للناس)) بھی ہے اور مسلم نے ۳۳۱۷ حدیث کے تحت "السلام" میں مداوی بالعسل کا باب قائم کر کے ذکر کیا ہے۔

(دھرتی کے پھول سانپ کی چھتری کی ایک قسم) لے کے کھانے کا اثر زائل کرتا ہے اگر تازہ گوشت شہد میں ڈبو کر رکھ دیا جائے تو تین مہینے تک متعفن نہیں ہو سکتا اگر کھیرے، ککڑی، کدو، پیٹنگن اور دوسرے تازہ پھل اس میں رکھے جائیں تو چھ ماہ تک عمدہ بہتر حال میں رہتے ہیں اور مردار کے جسم کو عفونت سے روکتا ہے شہد کو حافظ امین مگر ان امانت دار کہتے ہیں اگر جوں دار جسم اور بالوں میں لگایا جائے تو جوں اور لیکھ کو مار ڈالتا ہے بالوں کو بڑھاتا اور زیب دیتا ہے اس میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے اگر اس کو سرمہ کے طور پر آنکھوں میں لگایا جائے تو دھند کے لیے نافع ہے اور اگر دانتوں میں پیسٹ کیا جائے تو دانتوں پر چمک اور سفیدی پیدا کرتا ہے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے مسوڑھوں کو مضبوط کرتا ہے رگوں کا منہ کھولتا ہے ایام کا خون اچھی طرح سے بہتا ہے اور آنے لگتا ہے نہار منہ چاٹنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے معدے کے خمل کو غسل دے کر صاف کر دیتا ہے اور معدہ سے فضلات نکالتا ہے معدہ کو معتدل گرمی پہنچاتا ہے معدہ کا سدھ کھولتا ہے اسی طرح جگر گردے مثانہ کے سدے بھی کھولتا ہے اور قلی اور جگر کے سدوں کو شیرینی کی مصفرت سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔

ان سب کے ہوتے ہوئے مصفرتوں سے محفوظ نقصان سے خالی صفروای مزاج کے لیے عارضی طور پر نقصان دہ جو سرکھ اور دوسری ترشی سے کم ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا نفع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شہد غذا کے موقع پر غذا دوا کے وقت دوا اور شربت کی جگہ شربت ہے عمدہ قسم کی شیرینی اعلیٰ درجہ کا طلاء اور نادر قسم کا مفرح ہے چنانچہ قدرت نے ان تمام منافع کی حامل کوئی چیز اس کے سوا نہیں بنائی نہ اس سے بہتر نہ اس جیسی نہ اس سے لگا کر کھانے والی اور قدامت کا دستور علاج شہد ہی رہا ہے اس پر ہی سارا علاج گھومتا تھا بلکہ قدامت کی کتابوں میں تو شکر کا کہیں پتہ تک نہیں صدیوں لوگ اس کا نام بھی نہ جانتے تھے بلکہ شکر تو آج کی پیداوار ہے اور نبی اکرم ﷺ نہار منہ پانی ملا کر پیا کرتے تھے اور یہ ایسا جگر دار نسخہ ہے جو صحت کے لیے کیمیا کا کام کرتا ہے اسے بڑے ذریعہ اور باہوش فاضلین ہی جان سکتے ہیں اور ہم اس کا ذکر حفظان صحت کے موقع پر مناسب انداز سے کریں گے۔

ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروی عار وایت کیا ہے۔
 ((مَنْ لَبِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ)) ۱

- ۱۔ فطر دونوں کے صمد کے ساتھ سانپ کی چھتری دھرتی کے پھول کی ایک قسم ہے جو ہر لی مہلک ہوتی ہے۔
- ۲۔ ابن ماجہ نے ۳۳۵۰ حدیث کے ذیل میں طب کے باب الحسل میں ہی ذکر کیا ہے اس کی سند میں زہیر بن سعید ہاشمی ہیں جو حدیث میں نرم رویہ رکھنے والوں میں سے ہیں اور عبد الحمید بن سالم مجہول ہے اس نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث نہیں سنی ہے۔

”جس نے شہد کی چسکی تین روز سویرے سویرے ہر مہینے لینے کا طریقہ اختیار کیا اسے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی۔“

اور ایک دوسرے اثر میں ہے:

((عَلَيْكُمْ بِالشَّفَائِيْنَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ)) ۱

”تم دو شافی دواؤں سے شفا حاصل کرو شہد اور قرآن سے۔“

اس اثر میں طب انسانی اور طب الہی دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے طب ابدان و طب ارواح معالجہ ارضی اور معالجہ سماوی غرض دونوں طریقہ علاج اس میں موجود ہیں۔

ان خصوصیات کے علم کے بعد یہ سمجھئے کہ اس علاج میں رسول اللہ ﷺ کا نسخہ مریض کے اسہال ختم کے لیے تھا جو امتلاء معدہ کی بنیاد پر پیدا ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے شہد کا استعمال ان فضولات کے نکالنے کے لیے تجویز فرمایا تھا جو معدہ آنٹوں میں پھیلا ہوا تھا شہد سے اس میں جلا ہوتی اور فضولات کا خاتمہ ہوتا اور معدہ میں اخلاط لہجہ پوری طرح مسلط تھے غذا کا وہاں رکنا بوجہ لزوجت کے مشکل تھا اس لیے کہ معدہ میں روئیں ہوتے ہیں جیسے اروئی کے پتہ کے روئیں جن میں چھیننے والے اخلاط لگ جاتے ہیں تو معدہ کو فاسد کر دیتے اور غذا سے معدہ فاسد ہو جاتا ہے اس لیے اس کا علاج اسی انداز سے ہونا چاہیے کہ وہ اخلاط لہجہ ان روئیوں سے صاف ہو جائیں اور شہد سے یہ چیز ممکن ہے شہد ہی اس کا بہترین علاج ہے یہ مرض شہد سے جاسکتا ہے بالخصوص اگر شہد کے ہمراہ تھوڑا سا گرم پانی ملا دیا جائے۔

آپ ﷺ کا بار بار شہد کا استعمال کرنا ایک نادر طریقہ علاج تھا اس لیے کہ دوا کی مقدار اس کے استعمال کا تکرار مرض کی سقامت کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہے اگر مرض کے تناسب سے اس میں کمی ہے تو مرض پوری طرح زائل نہ ہوگا اور اگر مقدار یا دوا کے استعمال کی باری زائد ہو جائے تو اس کی قوت یا بار بار کے استعمال سے دوسرے نقصان کا اندیشہ متوقع ہے اس لیے آپ نے اسے شہد کا استعمال تجویز کیا اس نے اتنی مقدار پلایا جو مرض ختم کرنے کے لیے کافی نہ تھی اور مقصود حاصل نہ تھا جب انہوں نے آپ کو مرض کی کیفیت بتائی تو آپ نے سمجھ لیا کہ دوا مرض کے تناسب سے نہیں کھلائی گئی جب انہوں نے

۱ ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۷۵۲ اور حاکم نے ۲۰۰/۲ میں ابوالحسن کی حدیث ابوالاحوص عن عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے اس کی ذہبی نے تصحیح کی ہے اور وہ ان دونوں کے کہنے کے مطابق ہے بس اتنی بات ہے کہ وہ ثقات میں سے نہیں ہے اس کی روایت ابن مسعود پر موقوف ہے اس کے موقوف ہونے کی تصحیح پہلی نے دلائل الہیہ میں کی ہے۔

آپ کے علاج پر شکوہ کیا تو آپ نے اس تکرار شکوہ پر مریض کو مزید شہد پلائے جانے کی ہدایت کی تاکہ بیماری کو اکھاڑ پھینکنے کی حد تک شہد کی مقدار پہنچ جائے جب بار بار کی تکرار سے دوا کے مشروب کی مقدار مادہ مرض کی مقاومت کی حد تک پہنچ گیا تو بیماری فضل الہی سے جاتی رہی دوا کی مقدار اس کی کیفیات اور مرض و مریض کی قوت کا لحاظ رکھ کر علاج کرنا فن طبابت کا اہم ترین کلیہ ہے بغیر اس کے علاج ناقص رہتا ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا صدق اللہ و کذب بطن اخیئت میں اس دوا کے نفع کا یقینی ہونا بیان کرنا مقصود ہے بیمار دوا کی کمی یا خرابی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ معدہ کے صحیح طور پر کام نہ کرنے دوا کو کثرت مادہ فاسدہ کی وجہ سے قبول نہ کرنے کی وجہ سے زوال مرض نہ ہو رہا تھا اسی لیے آپ نے بار بار اس کا اعادہ کرایا تاکہ مادہ کی کثرت میں نافع ہو۔

آپ ﷺ کا طریق علاج دوسرے اطباء کے طریقہ علاج سے کوئی نسبت نہیں رکھتا اس لیے کہ ہمارے رسول ﷺ کی طب تو متیقن اور قطعی ہے اسے اللہ کی تلقین اور الہام سمجھنا چاہیے آپ کا علاج وحی الہی تھا نبوت تھا نبوت کی روشنی اور کمال عقل پر موقوف تھا برخلاف دوسرے اطباء کا علاج عموماً طبیعت کی رسائی ظن غالب تجربہ پر موقوف و منحصر ہے نبوت کے ذریعہ علاج کے نافع نہ ہونے کا انکار بمشکل کوئی کر سکا ہاں اس علاج کے نافع ہونے کا یقین اور پوری عقیدت سے اس علاج کو تسلیم کرنا اور اس کے شفاء کامل ہونے کا اعتقاد اور پورے یقین و اذعان کے ساتھ اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے قرآن جو سینوں کی بیماری کے لیے شافی ہے جو اس کو اس یقین کے ساتھ نہ قبول کرے گا اسے اس کی دواؤں سے شفا عاجل و کامل کیسے ہوگی بلکہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کو یقین نہیں ہے ان میں گندگی پر گندگی آلائش پر آلائش بیماری پر بیماری بڑھتی جاتی ہے پھر انسانی جسم کا علاج قرآن سے کیونکر ممکن ہو سکتا ہے طب نبوت تو انہی کے لیے سودمند ہوتی ہے جو پاک اور سترے بدن کے لوگ ہوں گے اسی طرح شفاء قرآنی بھی ارواح طیبہ اور زندہ دلوں کے لیے شفاء ہے اس لیے جو طب نبوت کے منکر ہیں وہ قرآن سے کیسے شفاء پا سکتے ہیں اگر کچھ فائدہ انہیں ہو بھی گیا تو وہ بلا ان شرائط کی تکمیل کے مکمل شفاء نہ ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج اور دوا میں کوئی نقص اور کوتاہی ہے بلکہ خود استعمال کیے جانے والے جسم میں استفادہ کی صلاحیت بوجہ خبث باطن کی نہیں ہے دوا سے شفاء خبث طبیعت اور محل فاسد اور قبول کا سد کی وجہ سے نہیں ہے۔

9- فصل

شہد کے بارے میں علمی موشگافیاں

اس آیت کے مفہوم کے تعین میں اہل علم مختلف ہیں۔

((يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)) [النحل: 69]

”ان کھيوں کے شکم سے ایک شراب (پینے کی چیز) جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، نکلتی ہے جس میں شفاء ہے لوگوں کے لیے۔“

وہ اختلاف یہ ہے کہ آیت کے لفظ ”فیہ“ میں ضمیر کا مرجع شراب ہے یا قرآن ہے کچھ بات تو ضمیر کا مرجع شراب معلوم ہوتا ہے ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ، حسن، قتادہؓ اور اکثر قرآن کے سمجھنے والوں کا یہی کہنا ہے اور سیاق کلام کا تقاضا بھی کچھ ایسا ہی ہے اور آیت میں قرآن کا ذکر نہیں ہے اور یہ صحیح حدیث تو اس بارے میں صراحت ہی ہے جس میں آپ نے شہد کے استعمال کے بعد صحابی کے شہر کو ((صدق اللہ)) سچ کہا اللہ نے فرما کر اس کو متعین کر دیا کہ ضمیر کا مرجع ”فیہ“ میں شراب کی جانب ہے اور کوئی دوسری بات نہیں۔

10- فصل

طاعون کا علاج اور اس سے پرہیز و احتیاط میں

رسول اللہ ﷺ کی ہدایات

صحیحین میں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کے اس سوال کو ان سے کرتے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے طاعون کے بارے میں کیا سنا اسامہ نے فرمایا:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُونُ رَجُزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ

بَارِضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تُخْرُجُوا مِنْهَا فَرَارًا مِنْهُ))^۱
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ طاعون ایک بڑا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا اسی طرح ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب تم کو اس بیماری کا پتہ چلے کہ فلاں مقام پر ہے تو اس بیماری کے ہوتے وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی ایسی جگہ پہ عذاب آ جائے جہاں تم پہلے سے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو بچانے والا اللہ ہے۔“

اور صحیحین کی ایک دوسری روایت میں ہے حصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ))^۲

”طاعون سے مرنا ہر مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینا ہے۔“

طاعون لغت میں وباء کی ایک قسم ہے، صحاح میں ہے کہ لغت تو یہ ہے مگر اطباء کے نزدیک ایک رومی جان لیوا دم ہے جس کے ساتھ سخت قسم کی سوزش اور غیر معمولی درد و بے چینی ہوتی ہے یہ الم اپنی حد سے بھی بڑھا ہوتا ہے اس دم کے ارد گرد کا حصہ اکثر سیاہ بنز مثیلا ہوتا ہے اور بڑی جلدی اس میں زخم پڑ جاتا ہے اور عموماً تین جگہوں پر ہوتا ہے نعل، کان کے پیچھے کچھ ران اور نرم گوشت میں۔^۳
 اور اثر عائشہ میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

۱۔ بخاری نے ۶/۳۷۷ فی الانبیاء میں باب ذکر بنو اسرائیل کے ذیل میں کیا ہے اور مسلم نے السلام میں باب طاعون و طبرہ میں کیا ہے۔ اسی پر عمل آج تک چلا جا رہا ہے طاعون سے بچاؤ کی عمدہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون پھوٹ پڑے تو اس کے گرد و دستوں کو روک دینا چاہئے اس سے کسی شخص کو نکلنے کی اجازت نہ ہو اور نہ باہر سے کسی آنے والے کو داخلہ کی اجازت ہو۔ سوائے محالجن اور معاذین کے اس طرح مرض کے پھیلنے میں بڑی حد تک قابو پایا جائے گا اور اس علاقے سے باہر کے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔

۲۔ بخاری نے طب میں ۱۰/۶۱۲ ذکر کیا ہے باب مایذکر الطاعون کے تحت اور مسلم نے ۱۹۶۱ کتاب امارت میں بیان الشہداء کے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔

۳۔ ڈاکٹر عادل ازہری نے لکھا ہے کہ طاعون کا مرض ان خورد بینی جراثیم کے ذریعہ پھیلتا ہے جن کو چوہوں کے جوں لاتے ہیں وہ پنڈلی اور کہنی کے حصہ میں کانٹے ہیں پھر چرے پر ڈنک لگاتے ہیں اس طرح انہوں نے طاعون کی تشریح جو دریدوں یا کچھ نعل و گردول کے عددوں پر پھیلتے ہیں کی ہے۔

((الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْتَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ يَخْرُجُ فِي الْمَرَاكِ

وَالْإِبْطِ)) [مسند احمد]

”طعن (نیزہ بازی) تو اسے ہم نے جان لیا ہے طاعون کیا ہے اسے بتلائیے آپ نے فرمایا کہ ایک گھٹی ہے جیسے اونٹوں کے طاعون میں ابھرتی ہے انسان کے بغل کھال میں ابھرتی ہے۔“

اطباء کے نزدیک نرم گوشت بغل، کان کے پیچھے کچھ ران کا فاسد پھوڑا طاعون کہلاتا ہے جس کا سبب خون ردی جس کی روانت آمادہ عفونت و فساد ہوا اور جلد ہی زہریلے جوہر میں تبدیل ہو جائے، عضو کو فاسد کر دیتا ہے اور اس کے ارد گرد بھی خراب ہو جاتا ہے کبھی اس خراج سے ٹوٹ کر خون اور پیپ بہنے لگتا ہے اس کی سمیت دل میں ردی کیفیات پیدا کر دیتی ہیں جس سے تے حفظان اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں اگرچہ طاعون ہر درم کو کہا جاتا ہے جو قلب کو ردی کیفیات سے آشنا کرے یہاں تک کہ مریض کے لیے ہلاکت کا باعث ہو لیکن اصطلاح میں ایسے درم کو کہتے ہیں جو غدود میں پیدا ہوا اس لیے کہ اس غدود میں ورم کی وجہ سے روانت صرف انہیں اعضاء تک سرایت کرتی ہے جو طبعاً کمزور و بودے ہوتے ہیں طاعون کی بدترین قسم وہ ہے جن کا درم بغل اور کان کے پچھلے حصے کی گھٹلیوں پر ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں جگہیں سر سے بہت زیادہ قریب ہیں ان میں سے سرخ گھٹی یگینی میں سب سے کتر ہے پھر اس کے بعد زرد کا درجہ ہے اور جو سیاہ ہو تو پھر اس کے حملہ سے تو کوئی نہیں بچا۔

عموماً طاعون وبائی انداز سے ہوتا ہے اور وباء پذیر ممالک میں ہوتا ہے جن کی فضا غذا آب و ہوا فاسد و خراب ہوتی ہے اس لیے طاعون کو وباء کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ خلیل نے لکھا ہے وباء طاعون ہے یا اس مرض کو کہتے ہیں جو ہمہ گیر ہو اور تحقیق یہ ہے کہ وباء اور طاعون میں عموم و خصوص کی نسبت ہے یہ اس لیے کہ ہر طاعون تو وباء ہوتا ہے مگر ہر وباء طاعون نہیں اسی طرح وہ بیماری جو ہمہ گیر ہوتی ہے وہ طاعون سے عام ہوتی ہے اس لیے کہ طاعون تو ان وبائی امراض میں سے ایک ہے طاعون ذہل زخم ورم ردی کو کہتے ہیں جو جسم کے کھلے ہوئے مقامات میں سے کسی جگہ پیدا ہو جائے۔

یوں سمجھئے کہ یہ قروح یہ ورم یہ ذہل طاعون کے آثار ہیں فی نفسہ یہ طاعون نہیں ہیں چونکہ اطباء کو بجز ان آثار ظاہرہ کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی اس لیے انہیں آثار کو طاعون کے نام سے پکارنے لگے۔ طاعون تین تعبیرات کا نام ہے۔

پہلی چیز یہی اثر ظاہر جس کو اطباء طاعون کہتے ہیں۔

دوسری چیز وہ موت جو ان کے ترتیب کے بد واقع ہوتی ہے اور غالب گمان ہے کہ حدیث میں ((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ)) سے یہی مراد ہے۔

تیسری بات وہ سبب قائل جس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور حدیث صحیح میں موجود ہے۔

((أَنَّهُ بَيِّنَةٌ رَّجَزٌ أُرْسِلَ عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ وَخَزُ الْجَحِشِ إِنَّهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ))

”کہ طاعون اس عذاب کا باقی ماندہ حصہ ہے جو بنو اسرائیل پر بھیجا گیا تھا اور اسی میں ہے کہ

طاعون جنوں کی خلش ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ کسی پیغمبر کی

بددعا کا اثر ہے۔“

یہ علل و اسباب اطباء کے نزدیک واقع نہیں ہیں جس طرح ان کے پاس اس بیماری کو بتانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے پیغمبر تو غائب آنکھوں سے اور جمل چیزوں کو بتاتے ہیں اور اطباء نے طاعون کے سلسلہ میں جن آثار کو دریافت کیا ہے اسے یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ روح کے توسط سے نہیں ہوتا اس لیے کہ ارواح کی تاثیر طبعیت امراض اور ہلاکت طبعی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی انکار کر سکے وہی انکار کرے گا جو روحوں اور اس کے اثرات سے بالکل ناواقف اور کورا ہو گیا یا اسے روح جسم اور طبعیت کے انفعال کے بارے میں ادنیٰ مغلو مات نہ ہوں گی باری تعالیٰ و بقاء کے پیدا کرنے کے وقت اجسام بنی آدم میں روحوں کو متصرف بنا دیتے ہیں اسی طرح جب فضا اور آب و ہوا فاسد ہو جاتی ہے اس وقت بھی ارواح کا اجسام انسانی میں تصرف کرتے رہنا ایک کا اس تصرف سے متاثر ہونا ایک عام بات ہے اس کا بالکل وہی حال ہے جیسا موادِ ردیہ کے ذریعہ بعض لوگوں پر ہیئت ردیہ پیدا کرتے وقت دیکھنے میں آتی ہے بالخصوص خون کے جوشِ صفرا کے احتراق اور مزی کے جوش کے وقت دیکھنے میں آیا اس لیے کہ ارواح شیطان کی کارکردگی سے ان عوارض کے شکار لوگوں میں وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے بد سے بد اثرات سے نہیں ہوتی البتہ اگر ان کو دفع کرنے والے اسباب ان سے قوی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ عوارض پیش نہ آئیں مثلاً یا دالہی دعا غیر معمولی آہ و زاری اللہ کے سامنے صدقہ قرآن کی تلاوت کہ ان کے ذریعہ ارواح ملکی کا نزول ہوتا ہے جو ارواحِ خبیثہ کو کھینچ کر مقبور کر دیتی ہیں اور ان کے شر کو ہمیشہ

۱ بخاری نے ۶/۳۷۷۷ فی الانبیاء میں اس کا ذکر کیا ہے اور مسلم نے حدیث اسامہ بن زید سے ۲۲۱۸ میں کیا ہے۔

۲ احمد نے ۴/۳۹۵۳۳۳۳۳۳۳ میں اور طبرانی نے معجم صغیر میں صفحہ ۷۱ پر ذکر کیا ہے اس کی سند صحیح ہے اور حاکم نے

۵۰/۱ میں اس کی تصحیح کی ہے ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

کے لیے نیست و نابود بنا دیتی ہیں ان کے اثرات جاتے رہتے ہیں، ہم کو اس کا بارہا تجربہ ہو چکا ہے ان کو اللہ کے سوا کوئی گرفت میں نہیں لاسکتا، ہم کو ان ارواح پاکیزہ کا نزول اور اس کی قربت کی کشش میں طبیعت کو قوی کرنے کی عجیب و غریب تاثیر نظر آئی، اسی طرح موادِ ردیہ کو دور کرنے میں بھی ان کی تاثیرات کا انکار ممکن نہیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ ان ارواح خبیثہ اور موادِ ردیہ کا استحکام نہ ہوا ہو، اس لیے کہ استحکام و پائیداری کے بعد ان چیزوں کی جڑ کٹنا مشکل ہو جاتا ہے پھر جس کے ساتھ توفیق الہی شامل ہوتی ہے وہ ان مفاسد کا احساس ہوتے ہی ان اسبابِ شر کو ان اسبابِ خیر سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ ایسے امراض کی مفید ترین دوا یہی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنی قضاء و تقدیر کا نفاذ فرمائے تو ان اسبابِ شرور کی معرفت اس کے تصور اور اس کے ارادے سے بندے کے قلب کو غافل کر دیتا ہے پھر اسے اس کا شعور ہی نہیں رہتا نہ کبھی اس کے ازالہ کا اسے ارادہ ہی ہوتا ہے پھر باری تعالیٰ کی قضاء و تقدیر کے احکام پورے ہو جاتے ہیں۔

اس کا بہت مفصل تذکرہ جب ہم علاجِ بالرقی اور معوذاتِ نبوی اذکار و اذکارِ بلا، دعاؤں کا ذکر کریں گے جہاں ہم اچھے کاموں اور اسباب کی وضاحت کریں گے وہاں لائیں گے، اور وہیں یہ بھی بتلائیں گے کہ طبی نبوی کی حیثیت عام طریقہ علاج کے مقابلہ ایسی ہے جیسے اس فنِ طب کی نو ٹکوں اور افسون کاری کہانتِ گری کے مقابلہ میں ہماری اس بات کا کھلے دل سے اعتراف حذاقِ اطباء ماہرینِ فنِ طب نے بھی کیا ہے وہیں ہم یہ بیان کریں گے کہ انسانی طبیعت کو سب سے زیادہ منفعل کرنے والی ارواح معوذات کی طاقت جھاڑ چھوٹک دعائیں ہوتی ہیں ان کی قوتِ عمل دوا کی قوتِ عمل سے کہیں بڑھ کر ہے اس کا اثر تو اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ہر قاتل کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

بہر حال ہوا کا مسموم و فاسد ہونا اسبابِ تامہ طاعون میں سے ایک سبب ہے اس کی وجہ سے طاعون آگ کی طرح پھیلتا ہے اس لیے کہ تمام اہل عقل و خرد نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو ہر ہوا میں فساد سے وباء کا پھوٹ پڑنا ایک قوی تر سبب ہے، چونکہ اس موقع پر جو ہر ہوا رداءت میں منتھیل ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیفیتِ ردیہ ہوا پر غالب ہو جاتی ہے مثلاً عفونت بد بو اور زہریلی رداءت وقتِ زما نہ کی پابند نہیں ہوتی یہ کسی بھی وقت کسی بھی زمانہ میں پیدا ہو سکتی ہے اگرچہ گرمیوں کے ختم ہونے کے وقت اس کا حدوث عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے اسی طرح خریف کی فصل میں اس لیے کہ فصلاتِ مراری عموماً گرمیوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے آخر میں بجائے تحلیل ہونے کے پھوٹ پڑتے ہیں اور خریف میں فضا میں ٹھنڈک بڑھ جانے کی وجہ سے، بخارات و فضولات کے ٹل جانے کی وجہ سے یہ صورت اور بھی ترقی پذیر ہو جاتی ہے، اور چونکہ گرمیوں میں یہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور خریف میں ان کی تحلیل رک جاتی ہے

اس رکاوٹ کی وجہ سے اس میں گرمی پیدا ہو کر عفونت پیدا ہو جاتی ہے اس کے نتیجہ میں امراضِ عفونہ کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے بالخصوص جب ان موادِ عفونہ کو ایسے اجسام سے سابقہ ہوتا ہے جن میں پہلے سے استعداد ہوتی ہے اور ڈھیسے ڈھالے سستی پھرتی سے خالی جسوں میں مادہ کی کثرت ہوتی ہے پھر ایسی صورت میں بیماریوں سے پنڈ چھوٹ جائے ایک ناممکن سی بات ہے۔

بسنّت کا موسم ان موسموں میں سب سے عمدہ ہے ان میں آدمی کی توانائی و صحت بہتر سے بہتر ہوتی ہے چنانچہ بقراطؑ نے کہا ہے کہ خریف میں امراض کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور مرض کا تناسب بھی بہت بڑھ جاتا ہے مگر موسمِ بہار میں تمام موسموں سے عمدہ فرحت بخش اور کم سے کم موت کا تناسب ہوتا ہے ہمارے یہاں موسمِ خریف کی قدر صرف عطاردوں اور گورکونوں، غسالوں، کفن برداروں، کفن فروشوں کے یہاں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ موسم موت کا موسم ہوتا ہے ان کی دوکانداری چمک اٹھتی ہے اسی موسم کے انتظار میں وہ دوسرے سے قرض لینے ہیں گویا ان کے لیے خریف موسمِ بہار ہے اس کی راہ دیکھتے رہتے ہیں شدت کے ساتھ اس کے منتظر ہوتے ہیں اس موسم کی آہٹ سے ان میں جان آ جاتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ))^۱

”ثریا کے طلوع ہوتے ہی ہر شہر سے مصائب کوچ کر جاتے ہیں۔“

۱۔ یونان کے قدیم اطباء میں سے ایک بہت نامور طبیب بقراطؑ گزرا ہے اس کی دو کتابوں ((تقدمة المعرفة و طبيعة الانسان)) کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے اس کی وفات ۳۷۷ قبل مسیح میں ہوئی۔

۲۔ محمد بن حسن شیبانی نے کتاب الاآثار ص ۱۵۱ میں اور طبرانی نے معجم کس ۲۰ اور ابونعیم نے تاریخ ص ۱۱۱/۱ میں ابویضیف عطاء اور ابوبریرہ سے مرفوعاً اس کو ان لفظوں میں ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ)) ذکر کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہے، نجم ثریا ہے۔ اور جامع المسانید ۲/۱۴ میں ابویضیف نے عطاء بن ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پھلوں کو فروخت نہ کرو تا آنکہ ثریا طلوع ہو جائے اور شافعی نے ۲/۱۶۷ اور احمد نے ۵۰۱۲ اور ۵۱۳۵ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیع ثمار اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ مصیبت ٹل نہ جائے۔ عثمان بن عبد اللہ بن سراقہ راوی نے دریافت کیا ابن عمر سے کہ یہ ٹلنا کب تک ہوتا ہے آپ نے فرمایا۔ ثریا کے طلوع تک اور بخاری نے ۳۳۰/۴ میں ابوزناد سے روایت کیا ہے کہ مجھے خارجہ بن زید نے خبر دی کہ زید بن ثابت اپنے پھل اس وقت تک نہ فروخت کرتے جب تک کہ ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جائے ان نعوص سے حدیث کے تیسرے معنی کی تعین میں آسانی ہوتی ہے

بعضوں نے ثریا کا طلوع اور شادابی نبات مراد لیا ہے جو عموماً موسم بہار میں ہوتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں ہے:

((وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)) [الرحمن: ۷]

”ستارے اور درخت دونوں سجدہ گزار ہیں۔“

اس لیے کہ ان ستاروں کا پورے طور پر طلوع اور ان نباتات کا اپجاء پورے طور پر موسم ربیع میں ہوتا ہے یہ موسم وہی ہے جس میں آفات سماوی وارضی ختم ہو جاتے ہیں یا بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ ثریا تارے کا طلوع اگر فجر کے وقت ہو تو اس کے طلوع سے بکثرت امراض پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح سقوط ثریا سے بھی بکثرت بیماریاں ابھر آتی ہیں۔

علامہ تھمی نے اپنی کتاب ”مادة البقاء“ میں لکھا ہے کہ سال میں سب سے خراب زمانہ اور سب سے بڑے مصائب کے نزول کا وقت پوری انسانی و حیوانی دنیا کے لیے دو ہیں ایک وقت وہ ہے جب کہ ثریا طلوع ہو کر طلوع فجر کے وقت ڈوب جائے دوسرا وقت وہ ہے جب ثریا مشرقی مطلع سے اس وقت طلوع ہو جبکہ سورج طلوع ہونے والا ہی ہو اور اس کا یہ مطلع منازل قمر میں سے کسی ایک منزل سے ہو رہا ہو وہ زمانہ وہی ہے جب فصل ربیع کاٹی جائے اور گاہی جائے البتہ اس کے طلوع ہونے کے وقت جو ضرر پہنچتا ہے وہ خرابی میں اس ضرر سے کتر ہے جو اس ستارے کے ڈوبنے کے وقت پیدا ہوتا ہے اور وہی وقت ہے کہ سورج نکل رہا ہو اور اسی کے ساتھ یہ ستارہ ڈوب بھی رہا ہو۔

ابو محمد بن قتیہ نے فرمایا کہ یہ بات مشہور ہے کہ ثریا جب طلوع ہوئی مصیبتوں کے درپے کھل گئے اس سے آدمی اور جانوروں میں اونٹ دونوں ہی طرح طرح کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں بالخصوص اس ستارے کا ڈوبنا یہ تو بس مصائب کا پیش خیمہ ہے۔

حدیث کی تفسیر میں ایک تیسرا قول بھی ہے جو سب سے زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مراد ”النجم“ سے ثریا ہے اور عاھتہ سے وہ آفت ارضی و سماوی ہے جو کاشت اور پھلوں کو موسم سرما میں پیش آتی ہے یا ابتداء فصل ربیع میں اس موسم میں ثریا کے طلوع سے کھیتیاں اور باغات تباہی سے بچ جاتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جب تک کہ اس میں پختگی کے آثار نہ پیدا ہو جائیں یہاں مقصد یہ ہے وقوع طاعون کا موسم بھی اسی موسم سے تعلق رکھتا ہے جب کہ ثریا صبح کو فجر سے پہلے ڈوب جائے تو یہ مصیبت طاعون اور بڑھ جاتی ہے۔^۱

۱۔ انہو کہ ہلک تر و قاتل ترین ((عاه الشیء)) بولتے ہیں جب اس پر کوئی اتقاد آ جائے۔

11- فصل

وباء سے متاثر علاقوں میں آمد و رفت کے بارے میں نبی ﷺ کا طریقہ

رسول اللہ ﷺ نے امت کو ایسے علاقے میں جہاں یہ بیماری پہلے سے موجود ہو داخل ہونے سے روک دیا ہے اور آپ نے جہاں بیماری پھیل گئی ہو وہاں سے دوسرے ایسے علاقے میں جہاں یہ بیماری نہ ہو بھاگ کر جانے سے بھی روکا تاکہ غیر متاثر علاقے متاثر نہ ہوں اس لیے کہ جن علاقوں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں داخلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو اس بلا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جاں موت اپنا منہ کھولے کھڑی ہے اس آمادہ جہاں ستانی علاقے میں اپنے آپ کو خود لے جا کر سپرد کر دینا اور خود اپنے خلاف موت کی مدد کرنا کہ اس سے خود اس کو نقصان پہنچے یہ ساری چیز خود کشی کے مترادف ہے اور عقل و ہوش شرع و دیانت کے بھی خلاف ہے بلکہ ایسی زمین اور علاقے میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا اس احتیاط اور پرہیز میں شمار ہوگا جس کا حکم اللہ پاک نے کیا ہے اور انسان کو اس رہنمائی کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے ایسی جگہوں سے دور رہنا ایسی فضا اور آب و ہوا سے بچنا چاہیے جہاں اس قسم کی موذی بلاؤں کا زور ہو۔

رہ گئی یہ بات کہ آپ نے ایسے علاقوں سے جہاں یہ وباء پھوٹ گئی ہو اس سے بھی نکل بھاگنے کو منع فرمایا اس کی غالباً دو وجوہ ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق ان مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ کر باری تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کے فیصلہ پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا اور تقدیر کے نوشتے پر راضی رہنا۔

دوسری وجہ وہ ہے جسے تمام حذاق و ماہرین طب نے یکساں بیان کیا اور سراہا وہ یہ کہ ہر وہ شخص جو وباء سے بچنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے بدن سے رطوبات فہلیہ کو نکال ڈالنے کی سعی کرے اور غذا کی مقدار کم کر دے اس لیے کہ ایسے موقع پر جب وباء کا زور ہے جو رطوبات بھی پیدا ہوں گی وہ رطوبات فہلیہ میں تبدیل ہو جائیں گی اس لیے کم سے کم غذا استعمال کریں کہ بدن کی ضرورت سے زیادہ رطوبت پیدا نہ ہونے پائے اور ہر ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے یہ رطوبات خشک ہو جائیں یا کم

ہوتی رہیں ضروری ہے لیکن ریاضت و حمام کی اجازت نہیں اس سے اس زمانے میں سختی سے پرہیز کیا جائے اس لیے کہ انسانی جسم میں ہر وقت فضولات ردیہ کسی نہ کسی مقدار میں موجود رہتی ہیں جن کا آدھی کو اندازہ نہیں ہوتا اگر وہ ریاضت و حمام کر لیتا ہے تو اس سے یہ فضولات ابھر جاتے ہیں اور پھر ابھار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیموس^۱ مجید کے ساتھ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے بلکہ طاعون کے پھیلنے کے وقت سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاط کی شورش کو رد کرنا ضروری ہے اور وباء کے پھوٹنے کے وقت وباء کے مقام سے نکلنا دور دراز مقام کا سفر کرنا سنگین قسم کی حرکات کا متقاضی ہے جو اصول مذکورہ کی روشنی میں سخت ضرر رساں ہوگا اور تعدیہ وباء کا بھی اندیشہ ہے اس لیے مفر نہ کرنا ہی عمدہ ہے اور مقام وباء سے صحت کے مقامات کو جانا مضر خلالتی ہوگا اس روشنی میں اطباء کے کلام کی تائید بھی ہوگی اور رسول اللہ ﷺ کی طبی حکمت اور بالغ تدبیر پر بھی روشنی پڑے گی اور اس ایک نمبر سے قلب و بدن کی کتنی ہی بھلائیاں مقصود ہیں وہ بھی آئینہ ہو کر سامنے آئیں۔^۲

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا ((لا تخرجوا فواراً منه)) سے آپ کے بیان کے مطابق معنی مراد لینے میں کیا نافع ہے اس لیے کہ آپ کسی خاص عارض کی وجہ سے سفر کرنے اور ایسے مقام سے نکلنے سے نہیں روکتے میں کہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی طبیب نے ایسے مواقع پر حرکت سے روکا ہے یہ کسی دانشور اور حکیم کی بات ہو سکتی ہے کہ لوگ طاعون پھیلنے کے وقت چلنا پھرنا اور دوسری حرکات قطعی بند کر دیں اور پتھر و پہاڑ کی طرح بس ایک جگہ جمع رہیں بلکہ ہدایت تو صرف اتنی ہے کہ ممکن حد تک حرکات سے روکا جائے اور جو آدھی کہ اس وباء سے بھاگ کر حرکت کرتا ہے اس کی حرکت تو کسی خاص ضرورت کے تحت نہیں ہے بلکہ صرف وباء سے فرار ہی مقصد بنا کر حرکت کرتا ہے ایسے آدھی کے لیے جس پر اس وباء کا ہوا سوار ہوا اس کے لیے راحت اور سکون ہی نافع ہے اس سے وہ توکل علی اللہ کا مظاہرہ کرتا ہے اور تقدیر الہی کے سامنے سرتسلیم خم کرتا ہے مگر جو لوگ بلا حرکت کے اپنی معاش اور دوسری ضرورتوں کو کھنچا ہوں ان کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بھی سکون و راحت اختیار کریں جیسے کار گیروں کا طبقہ مسافرین کی ٹولی مزدوروں کے گروہ خواںچہ فروشوں کی جماعت انکو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم قطعاً ادھر ادھر نہ کرو نہ پھرو نہ جاؤ نہ کھاؤ ہاں ان کو روک دیا گیا ہے جن کو اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں مثلاً محض وباء کے ڈر سے بھاگنے والوں کا سفر۔

۱۔ کیموس خلط یا کھانے کی وہ حالت جو عمدہ کے ہضم کے بعد غذا میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لفظ یونانی ہے۔

۲۔ اس میں ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وبائی امراض کے تعدیہ کا انتقال قابل احتراز ہے۔

البتہ جن مقامات پر طاعون کی وباء پھوٹ چکی ہو وہاں داخلہ پر پابندی میں چند روز چھتیس اور مصالح ہیں۔

پہلا نفع: پریشان کن اسباب سے دوری اور اذیت ناک صورت حال سے پرہیز۔
دوسرا نفع: جس عافیت سے معاش اور معاد دونوں کا گہرا رابطہ ہے اسے اختیار کرنا۔
تیسرا نفع: ایسی فضا میں سانس لینے سے بچاؤ جس میں عفونت گھر گرائی ہو اور جس کا ماحول فاسد ہو چکا ہو۔
چوتھا نفع: جو لوگ اس مرض کے شکار ہیں ان کی قربت سے روک لو ان کے آس پاس پھرنے سے پرہیز کر دتا کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان تندرست لوگوں کو بھی اس مرض کے پاپڑیلے نہ پڑیں۔

خود سنن ابوداؤد میں مرفوعاً روایت ہے:
(إِنَّ مِنَ الْفَقْرِ الْتَلَفٌ) ^۱ ”وہاں میں گھسے رہنا ہلاکت ہے۔“
ابن حقیہ نے قرف کا ترجمہ وباء سے قربت بیماریوں کی مجاورۃ لکھا ہے۔
پانچواں نفع: بدقالی اور تعدیہ سے بچاؤ اس لیے کہ لوگ ان دونوں سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے کہ طیرہ تو اس کے لیے ہے جو بدقالی پسند کرتا ہے۔

ورنہ اس ممانعت میں کہ ایسے علاقوں میں داخل نہ ہوں صرف اجتناب اور احتیاط مقصود ہے نیز برباد کن اسباب اور تباہی آور وجوہ سے بھی سابقہ رکھنے سے ممانعت ہے اور فرار سے روکنے میں توکل تسلیم و رضا تفویض الہی سپاری اس طرح پہلی صورت میں تعلیم و تادیب ہے دوسری میں تفویض و تسلیم مقصود ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ فاروق اعظم شام کی ایک مہم پر روانہ ہوئے جب آپ سرخ ^۲ کے ایک علاقے میں پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی کی ملاقات ان سے ہوئی ان لوگوں نے اطلاع دی کہ شام میں وباء پھیلی ہوئی ہے اس خبر کو سن کر لوگوں میں چہ گویاں شروع ہوئیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا لوٹ جانا چاہیے آپ نے ان حالات میں ابن عباسؓ سے فرمایا کہ مہاجرین اقلین کے افراد جو

۱ امام ابوداؤد نے ۳۹۲۳ میں کتاب الطب کے باب فی الطیرۃ کے تحت اور امام احمد نے ۴۵۱/۳ کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اس کی سند میں جہالت ہے۔

۲ سرخ: حجاز سے متصل شام کے کنارے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے عہدۃ بین کے صدر اور کرہ کے ساتھ منقول ہے اس سے وادی کا کنارہ اور حصہ مراد ہے۔

شریک مہم ہیں بلا کر لائیے چنانچہ وہ ان کو بلا لائے آپ نے ان کے سامنے صورت حال مشورہ کے لیے رکھی وہ لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوئے کسی نے کہا ہم ایک بڑی مہم پر نکلے ہیں اس لیے ہمیں اس مہم کو سر کیے بغیر واپس نہ جانا چاہیے دوسروں کا مشورہ آیا کہ امت کے برگزیدہ اشخاص آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو اس دبا میں ان کو بھیجے کا مشورہ نہ دیں گے حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اچھا آپ لوگ جائیں پھر آپ نے انصار کو طلب فرمایا میں ان کو بلا کر لایا ان کے سامنے بھی بات رکھی ان کی روش بھی وہی رہی جو مہاجرین کی تھی ان میں بھی اختلاف رہا پھر آپ نے ان سے بھی مجلس سے چلے جانے کا حکم دیا پھر آپ نے مجھ سے کہا قریش کے وہ برگزیدہ جو فتح مکہ میں جناب نبی کریم ﷺ کے جلو میں تھے ان کو بلائیے میں انہیں بلا لایا ان میں کوئی اختلاف کا شکار نہیں رہا انہوں نے عرض کیا بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور ان برگزیدہ اصحاب کو دباؤ کی بجائے نہ چڑھائیں اس کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ نے اعلان فرمایا کہ ہم کو صبح واپس ہونا ہے چنانچہ صبح کو سب واپس ہونے کے لیے آئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ نے فرمایا امیر المؤمنین قضائے الہی سے گریز کر رہے ہیں آپ نے حضرت ابوعبیدہؓ سے فرمایا کہ ایسی بات آپ کے شایان شان نہیں آپ اس کے سوا کہہ سکتے ہیں ہاں یہی سمجھ لیں کہ ایک تقدیر الہی سے دوسری تقدیر کی جانب ہم بھاگ رہے ہیں تو روزہ مرا کا مشاہدہ ہے کہ لوگ اپنے اونٹ لے کر کسی وادی میں اترتے ہیں جس کے دو کنارے ہیں ایک شاداب دوسرا خشک اگر شاداب علاقے میں چرانے کا موقع ملا تو قضا الہی سے ہے اور اگر خشک علاقے میں چرنے کا موقع ملا تو یہ بھی تقدیر الہی کی بنیاد پر ہے اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ تشریف لائے جو اپنی کسی ضرورت سے کہیں گئے ہوئے تھے اس موقع پر نہ تھے یہ باجراں کر فرمایا کہ اس سلسلے میں میرے پاس واضح حکم ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا۔

((سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهٖ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل رہا ہو اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو اور اگر سنو کہ دبا پھیلی ہوئی ہے اور تم اس کے علاوہ مقام پر ہو تو پھر اس علاقے میں نہ جاؤ۔“

۱۔ بخاری نے اسے ۱۵۳/۱۰ اور ۱۵۷/۱۰ میں روایت کیا ہے جو کتاب الطب سے متعلق ہے اور باب ما یدلکھ فی الطاعون قائم کیا ہے۔ اور مسلم نے نمبر ۲۳۱۹ حدیث السلام میں باب الطاعون والطیرۃ و الکھانۃ و نحوہا کے تحت اس کا ذکر کیا ہے۔

12- فصل

استسقاء کے علاج میں آپ کی ہدایات

صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ روایت فرمائی کہ:

«قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَعُكِّلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَرَوْا الْمَدِينَةَ فَشَكُّوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا لَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا عَمِدُوا إِلَى الرِّعَاةِ فَفَتَلُوهُمْ وَاسْتَأْفَوْا الْإِبِلَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَثَارِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّلَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْفَقَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا»^۱

”عربینہ اور عکّل کے لوگوں کا ایک گروہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ان لوگوں نے مدینہ کی اقامت ناپسند کی اور اس ناپسندیدگی کی شکایت نبی کریم ﷺ سے کی آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرتے تو مفید ہوتا انہوں نے ایسا ہی کیا جب یہ گروہ تندرست ہو گیا تو بجائے احسان مند ہونے کے انہوں نے ان چرواہوں پر جان بوجھ کر حملہ کیا اور انہیں قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہنکالے گئے اور آمادہ پیکار ہوئے اللہ و رسول سے بغاوت کی رسول اللہ ﷺ نے ان کی جستجو پر مبہم روانہ فرمائی انہوں نے ان کو گرفتار کیا آپ نے ان کے ہاتھ کاٹنے پیراڑا دیئے آنکھوں میں سلائی ڈال کر آکھ پھوڑ دیئے کا حکم دیا چنانچہ ان کے ساتھ یہ کیا گیا اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا“

۱ بخاری نے اس حدیث کا ذکر ۹۸/۱۶ میں فی الحاربین فی فاتحہ اور کتاب الطب میں کیا ہے اور اس کا ((باب الدواء بالہان الاہل)) ”اونٹ کے دودھ سے علاج قائم کیا ہے“ اور مسلم نے حدیث نمبر ۱۶۷۱ میں کتاب القسامہ کے باب حکم الحاربین والمرتبین کے تحت روایت کی ہے اور ابوداؤد نے ۳۳۶۳ اور نسائی نے ۹۳/۹۳ میں ترمذی نے ۷۲/۷۲ اور ابن ماجہ نے ۲۵۷۸ میں ذکر کیا ہے البتہ مولف نے جن الفاظ کی نسبت کی ہے وہ مسلم میں نہیں ہے۔ اور نسائی ۹۸/۷۷ میں ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے کہ ان کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اور شکم پھول کے بڑے ہو گئے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ ابو حوانہ سے روایت ہے کہ ان کے شکم بڑے ہو گئے اور حدیث کا لفظ اجتروا المدینہ کے معنی ہے مدینہ میں اقامت گزریں ہوئے یہاں کی فضا نے ان کے شکم میں ہوا بھردی۔ اور سَمَّلَ اَعْيُنَهُمْ کا معنی ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں ان کی روشنی جاتی رہی۔

اس اذیت کے ساتھ ان سب کی موت واقع ہوئی۔“

اس بیماری کے استسقاء ہونے کا اندازہ مسلم کی روایت سے ہوتا ہے انہوں نے صحیح مسلم میں روایت فرمایا کہ انہوں نے شکایت میں یہ الفاظ کہے۔

((اَنَا اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ لَعَطْمَتِكَ بَطُونًا وَارْتَهَشْتُ اَعْضَاؤَنَا وَ ذَكَرَ تَمَامُ الْحَدِيثِ))

”ہم مدینہ میں اقامت گزریں ہوتے ہیں اس قیام کے نتیجہ میں ہمارے شکم بڑھ کر نکل آئے اور ہمارے اعضاء میں لرزش پیدا ہوگئی، پھر حدیث کا بالائی حصہ ذکر کیا“

الجوی جوف شکم کی ایک بیماری ہے اور استسقاء مرض مادی ہے جس کا سبب ایک مادہ غریبہ باردہ ہے جو اعضاء کے خلل میں گھس جاتا ہے جس سے ان اعضاء میں بڑھوتری آ جاتی ہے کبھی تمام اعضاء ظاہرہ میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کبھی ان خالی جگہوں میں جہاں غذا اور اخلاط میں مدد اعضاء ہوتے ہیں اور اس کے نواحی میں یہ مادہ باردہ غریبہ گھس جاتا ہے اور ان حصوں کی بڑھوتری کا سبب بن جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں کچی جوتیوں میں بدتر ہے زتی، طیلی۔

اس بیماری کے علاج میں جن دواؤں کی سخت ضرورت ہے وہ دوائیں ایسی ہونی چاہیے جو ان مواد کو کھینچ کر ہلکے دستوں کے ذریعہ یا اور ار معطل کے ذریعہ باہر کر دے یہ دونوں خصوصیات اونٹوں کے دودھ اور پیشاب میں بدرجہ اتم موجود ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس کے استعمال کا حکم فرمایا اس لیے کہ مبین اونٹنی کے دودھ میں جلا مادہ اور برازی کی تسلیمن ہے جس نرم پاخانہ کے ساتھ مادہ غریبہ باردہ خارج ہو جانے ڈھیلے پاخانہ کے ساتھ اس میں پیشاب لانے کی بھی خاصیت ہے خواہ یہ پاخانہ و پیشاب کسی قدر زیادہ ہو خواہ کسی قدر کمتر ہو ان کے استعمال سے سدے کھل جاتے ہیں یعنی ہر قسم کے روک کھل جاتے ہیں اس لیے کہ عموماً ہر اونٹ شیخ (درمنہ ترکی) قیسوم (ریبہ پتہ) بابونہ اتھوان (سوبھل) اذخر (گندھل) چرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری گھاس جو مفید استسقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں یہ بیماری جگر کی خرابی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی اگر جگر سے کلہیہ نہیں تو کم از کم کسی قدر شرکت تو ضروری ہوتی ہے اور عموماً سدہ

۱۔ ڈاکٹر عادل ازہری نے لکھا ہے کہ استسقاء ایک ایسا مرض ہے جس میں انتفاخ بطن خصوصی علامت ہوتی ہے اس لیے کہ بارہجونی تجویف میں بدودار رطوبت پائی جاتی ہے۔ اس کے اسباب چند ہوتے ہیں جن میں سب سے اہم جگر کی دباوت رطوبی اور قلب کا نیچے آ جانا یا بارہجونی مدرن یا اس قسم کا کوئی دوسرا سبب ہے اس کا علاج مسبب کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔

جگر اس کا سبب ہوتا ہے اور عربی اونٹوں کا دودھ اس کے لیے اور سدوں کو کھولنے کے لیے بہت مفید ہے اور دوسرے ایسے منافع بھی اس سے مرتب ہوتے ہیں جو استقاء کو کم یا ختم کر دیتے ہیں۔

رازی نے کہا ہے کہ اونٹنی کا دودھ جگر کے تمام درووں کے لیے دوائے شافی ہے اسی طرح مزاج جگر کے فساد کو بھی ختم کر دیتا ہے اسرائیلی نے کہا ہے کہ اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ رقیق ہوتا ہے اس میں مائیت اور تیزی یعنی سرعت نفوذ غیر معمولی ہوتی ہے اور غذائیت کے اعتبار سے سب سے کمتر ہوتا ہے اس وجہ سے تمام غذاؤں میں فضولات کی تلطیف کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہے اس کے کھانے سے دست آتے ہیں اور جگر اور دوسری تجویفوں کے سدے کھل جاتے ہیں اس کی معمولی نمکینیت جو حرارت حیوانی کے بالطبع زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں موجود ہوتی ہے اس کی تلطیف کی خصوصیات پر دلیل مین ہے اسی وجہ سے جگر کی تربیب کے لیے استعمال ہونے والی دواؤں میں سب سے زیادہ قوی اور عمدہ تسلیم کیا جاتا ہے اس کے سدے کھولتا ہے اس سے طحال کی صلابت بھی اگر یہ صلابت اور درم زیادہ پرانا نہ ہو تو اس سے فوراً تحلیل ہو جاتا ہے اور اگر حرارت جگر سے ہونے والے استقاء میں تھن سے نکلے ہی گرم گرم دودھ اونٹنی کے بچے کے پیشاب کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ نافع ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ تھن سے نکلنے وقت کے دودھ کی گرمی کے ساتھ استعمال میں نمکینیت کسی قدر زیادہ ہوتی ہے اس سے فضولات جلد منقطع ہو جاتے ہیں اور اسہال یا سانی ہوتا ہے اگر اس کے استعمال کے بعد بھی فضولات کا رخ نکلنے کی طرف نہ ہو اور اسہال میں دشواری یا تاخیر ہو رہی ہو تو پھر کسی دوسری دوائے مسہل سے کام لیا جائے اور دست لائے جائیں دوائیں ایسی ہونی چاہئیں جو استقاء کی قاطع ہوں۔ صاحب قانون نے کہا ہے کہ اس کا کوئی خیال نہ کیا جائے کہ دودھ کا مزاج علاج استقاء کے مضاد ہے اس لیے کہ اونٹنی کا دودھ استقاء کے لیے تریاق ہے کیونکہ یہ آنتوں کو صاف کرنے والا ہے خواہ جس انداز کا بھی ہو اور بھی بہت سی خوبیاں اس میں ہیں اس لیے یہ دودھ نہایت درجہ مفید ہے اگر کوئی مریض پانی کے بجائے صرف دودھ ہی کو استعمال کرتا رہے تو اس کی شفاء متیقن ہے اس کا تجربہ ایسے گروہ پر ہو چکا ہے جن کو جنگلی اسباب نے عرب ممالک میں ٹھہرا دیا تھا ضرورت نے انہیں اس مجرب دوا کے استعمال پر مجبور کیا استعمال کے بعد وہ توانا و تندرست بھی ہو گئے سب سے زیادہ مفید عربی دیہات کے اصل اونٹ کا پیشاب ہے۔

طیب عملی و نظری میں ایک عمدہ کتاب ہے اس میں ادویہ کے احکام ہیں اسے ابن سینا نے تصنیف کیا ہے۔ روم سے طبع ہوئی ۱۵۹۳ء اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا پھر دوبارہ ہندوستان میں طبع ہوئی ۱۵۹۵ء میں۔

اس واقعہ سے پیشاب کا بطور دوا استعمال کرنا اور اسے شفا پانا معلوم ہوتا ہے، نیز ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طہارت پر بھی روشنی پڑتی ہے اس لیے کہ محرمات سے تو دوا کرنا بھی جائز نہیں اور ابتداء زمانہ اسلام میں پینے کے بعد منہ کی طہارت اور اونٹوں کے پیشاب جو کپڑے میں لگ گئے ہوں ان کو بھی دھونے کا حکم نہیں ملتا اور کسی چیز کے جواز عدم جواز کا بیان وقت گزر جانے پر کیے جانے کا کوئی تک نہیں وہ حکم تو وقت ہی پر مطلوب ہوا کرتا ہے۔

اور ایسے سنگین مجرموں سے جنگ آزمائی کے حکم کی بنیاد پر انکا چرواہوں کو قتل کرنا اور آنکھوں میں سلائی کرنا وغیرہ احادیث سے ثابت ہے۔

پوری جماعت کو قتل کرنے کا جرم بھی ان سے ثابت ہوا تھا اس لیے سب کو قتل کرنے اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ لینے کا حکم دیا گیا۔

اگر مجرم ایسا خطا کار ہو کہ حدود و قصاص دونوں ہی اس پر واجب ہوں تو ایسے موقع پر حدود و قصاص دونوں ساتھ ہی ساتھ جاری ہوتے ہیں۔

آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ پیر ترشوانے ان کے جنگ آزمائی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے اور انکا قتل چرواہے کے قتل کی وجہ سے ایک ہی وقت میں عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے کہ کوئی جنگ آزمایہ سر پیکار اگر مال لے لیتا ہے اور قتل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور اسے قتل بھی کر دیا جائے گا۔

کیونکہ یہ قاعدہ ہمیشہ سے ہے کہ جب مجرم کا جرم سنگین ہو تو اس کی سزا بھی متعدد اور سخت ترین ہوگی اس لیے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر کے مرتد ہوئے اور دوسروں کو جان سے مارا اور مقتول کی صورت بگاڑ دی آنکھ پھونڈ کر ہاتھ پیر کاٹ کر اور ان کی رقیں بھی لے لیں اور کھلم کھلا اکڑے ہوئے لڑنے لگے۔

برسر پیکار مخالفین کی مدد کرنے والے برسر پیکار لوگوں کے حکم میں ہیں اس لیے کہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ ہر ایک قتل و غارت میں خود شریک نہ تھا اور نہ رسول اللہ نے اس کے دریافت کی ضرورت سمجھی۔

کسی کو دھوکے سے قتل کرنے پر قاتل کا قتل واجب ہوتا ہے اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے اور نہ بدلہ لینے دینے کا اعتبار ہے یہی اہل مدینہ کا فیصلہ رہا اور امام احمدؒ کے نزدیک بھی دو صورتوں میں سے ایک صورت یہی ہے۔

اور ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو پسند کیا اور اسی پر فتویٰ دیا۔

۱۔ یہ غیر متفق ہے اور جواز بیان کرنے والے کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت یہ حرام نہ رہا ہوگا۔

۲۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ مطالعہ کیجئے۔ السیاسة الشرعية صفحہ ۷۵-۷۶

13- فصل

طب نبوی ﷺ میں زخموں کا طریقہ علاج

صحیحین میں ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے زخموں کا علاج احد کی جنگ میں کیسے کیا گیا۔

((عَمَّا دُوِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرْحَ وَجْهَهُ وَكُسْرَتُ رُبَاعِيَّتِهِ وَهَشَمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكِبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً خَصِيرٍ فَأَخْرَفَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَتْ رَمَادًا أَصْفَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ))^۱

”احد کی جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے زخموں کا علاج کیسے کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک مجروح ہو گیا، آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اور خود چور ہو کر سر میں گھس گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی خون دھوتی تھیں اور علی بن ابی طالب ان زخموں پر پانی ڈھال رہے تھے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلادیا، جب راکھ ہو گیا تو آپ نے زخموں پر انہیں چپکا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔“

گوں نے کی بنی ہوئی چٹائی کی راکھ سے خون بڑی عمدگی سے بند ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں خشک کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے علاوہ اس سے زخموں میں چھن بھی نہیں ہوتی کیونکہ جودوائیں خشک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اگر اس میں خلش کا انداز ہو تو اس سے خون میں جوش آ جاتا ہے اور اس خلش سے خون کی ریش بڑھ جاتی ہے اور اس راکھ کا تو اس درجہ کرشمہ دیکھنے میں آیا کہ صرف

۱ بخاری نے جہاد ۱/۶۱ خود پہننے کا باب باب لیس طبعہ قائم کر کے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور مسلم نے حدیث نمبر ۱۷۹۰ جہاد میں باب غزوہ احد کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

۲ گوں ایک دروایی گھاس ہے جو نے کی طرح پانی میں بڑھتی ہے اس سے چٹائی بنائی جاتی ہے قدیم زمانے میں اس کے چھلکے کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔

اس راکھ کو پا سے سر کے میں ملا کر نکسیر کے مریضوں کی ناک میں پھونک دیں تو رعاف بند ہو جاتا ہے۔
ابن سینا نے قانون میں لکھا ہے کہ گون کی بنی چٹان سیلان دم میں نافع ہے اسے روک دیتی ہے اگر
تازہ زخموں پر جن سے خون بہہ رہا ہو چھڑک دیں تو اسے مندل کر دیتی ہے، مصری کا غذ قدیم زمانے میں
گون ہی سے بنایا جاتا تھا، اس کا مزاج خشک و سرد ہے، اس کی راکھ اکلنے الغصم میں مفید ہے، خون کے
تھوک کو بند کر دیتی اور گندے زخموں کو بڑھنے سے روکتی ہے۔

14- فصل

شہد حجامت اور داغنے کے ذریعہ سے رسول اللہ ﷺ کا طریقہ علاج

صحیح بخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
«(الشَّفَاءُ لِيْ ثَلَاثٌ شُرْبَةُ عَسَلٍ وَ شُرْطَةُ مِصْبَجٍ وَ كَيْتَةُ نَارٍ وَ اَنَا اَنْهَى اُمَّيْ
عَنِ الْكُمِي)»^۱
”شفا کے تین ذریعے ہیں، شہد کا استعمال، بچھنا اور داغ لگانا (CAUTERY) اور داغ
دینے سے میں اپنی امت کو روکتا ہوں۔“

ابو عبد اللہ مازری نے کہا ہے کہ اشتلاء سے ہونے والے امراض حسب ذیل قسم کے ہوتے ہیں یا تو
وہ اشتلاء دم کی وجہ سے یا اشتلاء کی وجہ سے یا بلغم کے اشتلاء کی وجہ سے یا سوداء کے اشتلاء کی وجہ سے پیدا
ہوتے ہیں اگر یہ اشتلاء دم کی وجہ سے ہے تو اس کا سہل علاج اخراج دم ہے اور اگر باقی تین اخلاط کے
اشتلاء سے ہے تو اس کا آسان علاج اسہال کرانا ہے۔ اس اسہال میں بھی علاج کرتے وقت اس خلط
کے مطابق دوا استعمال کرنی چاہیے اور غالباً اسی سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ نے امت کو شہد کی طرف متوجہ
فرمایا ہے اس لیے کہ شہدان سہل دواؤں میں ہے جو تین خلط میں سے کسی بھی ایک کو یا سب کو یکساں طور
پر بدن سے نکال کر مریض کو اچھا (تندرست) کر دیتی ہے اور علاج بالجہا مہ کا ذکر فرما کر فصد کے
ذریعہ علاج کی راہ ہموار کر دی ہے چنانچہ اسی کو بعض نے کہا ہے کہ فصد شرطہ حجّم کے ماتحت آتی ہے
اور جب دوا کی ہر راہ علاج کا ہر طریقہ مسدود ہو جائے تو پھر داغ سے علاج کیا جائے گویا علاج کی

۱ بخاری نے طب کے باب الشفاء فی ثلاث میں ۱۱۶/۱۰ پر اس کا ذکر کیا ہے۔

آخری تدبیر یہی ہے اس لیے آپ نے اس کا دوا کے تحت ذکر فرمایا اس لیے کہ جب طبیعت پر مرض کا غلبہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ ادویہ کی قوتوں کو مغلوب کر دے اور دوا کھلانے پلانے سے کوئی نفع نہ ہوتا ہو تو ایسے موقع پر مجبوراً اسی طریقہ کو اختیار کیا جاسکتا ہے چنانچہ آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ میں اپنی امت کو داغ سے اجتناب کی ہدایت کرتا ہوں اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔

((مَا أُحِبُّ أَنْ أَكْثُوَ))^۱ ”میں داغنا پسند نہیں کرتا۔“

اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ علاج کی دوسری تدبیریں اختیار کی جائیں اگر ان سے نفع ہو جائے اور صحت کی راہ نکل آئے تو ہرگز ہرگز داغ دینے کی صورت نہ اختیار کی جائے ابتداً مرض و ہدایت علاج میں تو ہرگز یہ صورت اختیار نہ کی جائے اس لیے کہ داغ سے جوازیت اور تکلیف مریض کو پہنچتی ہے وہ اکثر اس اذیت سے کمتر ہوتی ہے جو خود داغ کرنے سے جسم مریض کو پہنچتی رہتی ہے۔

دوسرے اطباء نے کہا ہے کہ امراض مزاجیہ یعنی سوء مزاج سے ہونے والی بیماری یا تو مادی ہوگی یا غیر مادی اور مادی بیماریاں یا تو حار ہوں گی یا تو بارد یا رطب ہوں گی یا یابس ہوں گی یا ان سے مرکب ہوں گی ان کیفیات اربعہ میں دو کیفیتیں فاعلی ہیں حرارت و برودت اور دو کیفیتیں منفعل ہیں رطوبت و بیوست لہذا لازمی طور پر جب کبھی بھی کسی کیفیت فاعلہ کا غلبہ ہوگا تو اس کے ہمراہ کیفیت منفعلہ بھی ہوگی اسی طرح سے بدن میں پائے جانے والے اخلاط کا بھی مسئلہ ہے اور تمام مرکبات کا بھی یہی انداز ہے کہ ان میں دو کیفیتیں موجود ہوں گی فاعلہ و منفعلہ۔

اس سے یہ بات متعین ہوگئی کہ امراض سوء مزاج اخلاط کی قوی ترین کیفیت حرارت و برودت کے زیر اثر ہی ہوں گے اس لیے نبی کریم ﷺ کی ہدایت بطور تمثیل امراض کے علاج میں بنیادی نقطہ سے متعلق ہے جو ان امراض میں بنیادی طور پر حرارت و برودت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اگر مرض حار ہے تو اس کا علاج ہم خون نکال کر کریں گے۔

خواہ وہ اخراج فصد کے ذریعہ ہو یا حجامت کے ذریعہ اسلئے کہ یہ استفراغ مادہ (خارج کرنے) کا ایک طریقہ ہے جس سے مزاج میں تمہید پیدا ہو جاتی ہے اور اگر مرض بارد ہے تو اس کا علاج تسخین (گرمی لاکر) کے ذریعہ کریں گے اور تسخین کی یہ صلاحیت شہد میں موجود ہے اب اگر مریض کے مادہ باردہ کا استفراغ (خارج کرنا) مقصود ہو تب بھی شہد ہی کام کرتا ہے اس لیے کہ شہد میں تسخین کے ساتھ

۱ بخاری نے طب میں باب من اکسوی او کوی غیرہ خود داغ گلوایا کسی دوسرے کو لگایا کے تحت ۱۳۰/۱۰ میں اس حدیث کو ذکر کیا اور مسلم نے نمبر ۲۲۰۵ السلام میں لکھل ۱۵ دواء کے باب میں جابر بن عبد اللہ کی حدیث سے روایت کیا۔

مادہ کے نفع (پختہ) کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے مزید برآں شہد میں تقطیع مواد یعنی جڑ سے ختم کرنے اور تلطیف یعنی ہلکا کرنے یا کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے اسی طرح خوب اچھی طرح جلاء (نکھارنے) کی صلاحیت ہے اور تلمین مواد (ڈھیلا اور نرم) کرنے کی بھی اہلیت ہوتی ہے جب یہ ساری خوبیاں شہد میں ہیں تو اس سے مادہ کا استفراغ آسانی سے بلا کسی اذیت کے ممکن ہے، مسہلات قویہ کی اذیت سے اس کے ذریعہ بچا جاسکتا ہے۔

رہ گیا داغ دینا (کے) تو یوں سمجھئے کہ تمام امراض مادی یا تو حار ہوں گے جو تیزی سے کسی نہ کسی جانب رخ کریں گے ایسی صورت میں تیزی سے پچھلے سارے مرض میں اس کی ضرورت نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ مرض مادی مزمن ہو تو اس کے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استفراغ مادہ کے بعد جن اعضا کو داغ دینا ممکن ہوا نہیں داغ دیا جائے اس لیے کہ امراض مادی جب مزمن ہوتے ہیں تو اس میں مادہ بارودہ غلیظ یقینی طور سے عضو میں جڑ پکڑ لیتا ہے جس سے اس کا مزاج ہی فاسد ہو جاتا ہے پھر جو تغذیہ کن غذا اور مواد وہاں پہنچتے ہیں وہ بھی اسی کی طرح ہو جاتے ہیں اس طرح فساد جو ہر عضو میں بڑھتا ہی جاتا ہے جس سے اس عضو میں التهاب شدید کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس مادہ کو خارج کرنے کی صورت یہی ہے کہ اس جگہ کو داغ دیا جائے تاکہ وہ مستحکم مادہ جہاں جمع ہے وہاں داغ دینے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس لیے کہ آگ ہر قسم کے مواد کی تخریق کا کام دیتی ہے۔

اس سے یہ بات آئینہ ہو کر سامنے آگئی کہ اس حدیث نبوی ﷺ میں تمام امراض مادی کا علاج موجود ہے جس طرح سوء مزاج سادہ کا علاج ہم نے رسول اللہ ﷺ کی ہدایت

((إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَابِرٌ ذُهَا بِالْمَاءِ)) ۱

”یعنی جی یوم غیر مادی کی شدت جہنم کی لپٹ ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر دو“۔

اس میں رسول اللہ ﷺ نے غیر مادی بیماری کا علاج آسان طور سے کیے جانے کی ہدایت فرمائی ہے۔

15- فصل

پچھنا لگوانا

جامت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث جبارہ بن مغلس جو ایک ضعیف راوی ہے

۱۔ یہ صحیح ہے یہ حدیث پہلے آچکی ہے۔

انہوں نے کثیر بن سلیم سے روایت کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَرَدْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِيْ بِمَلَأَ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَرُّ

أَمْتِكَ بِالْحِجَامَةِ)) ۱

”رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جس رات مجھے معراج میں لے جایا گیا جب بھی کسی گروہ پر گزرتا تو وہ گروہ کہتا کہ اے محمد ﷺ اپنی امت کو حجامت کا حکم دو۔“

اسی حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں ابن عباسؓ سے ان لفظوں میں بیان کیا:

((عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ)) ۲

”کچھنے لگانا ضروری جانو اے محمد!“

اور صحیحین میں حدیث طاؤس جو ابن عباسؓ سے مروی الفاظ میں روایت ہے۔

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحتَجَمَ وَ اَعْطَى الْحِجَامَ اَجْرَهُ)) ۳

”نبی ﷺ نے پچھنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی۔“

اور صحیحین میں یہ حیث حمید الطویل براویت انس بن مالکؓ مروی ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوْلَاهُ

فَحَقَّقُوا عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتِهِ وَقَالَ خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ)) ۴

”رسول اللہ ﷺ کو پچھنا ابو طیبہ نے لگایا آپ نے بطور اجرت دو صاع غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا آپ نے فرمایا:

۱ یہ حدیث اپنی تمام شواہد کے ساتھ صحیح ہے اس کو ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۳۷۹ کے ذیل میں ذکر کیا اس کی سند ضعیف ہے اور ای باب میں ابن عباس کی روایت کو ترمذی نے ۲۰۵۳ نمبر حدیث میں ذکر کیا ہے اور ابن مسعود سے ترمذی میں نمبر ۲۰۵۳ حدیث کے موجود ہے۔

۲ ترمذی نے حدیث نمبر ۲۰۵۳ طب میں نقل کیا ہے۔ باب ماجاء فی الحجامة کے ذیل میں اس کی سند میں عباد بن منصور راوی ضعیف ہے اس کا حافظہ عمدہ نہ تھا عبارت حدیث میں ضعف کی وجہ سے تفسیر و تبدل کر دیتا تھا۔

۳ بخاری نے طب میں باب السوط ۱۰/۱۲۳ کے ذیل میں ذکر کیا اور مسلم نے حدیث نمبر ۱۱۲۰۲ السلام میں باب لکل داء دواء کے تحت ذکر کر کے اخیر میں اسطحا کا لفظ زائد کیا یعنی تاک میں چڑھایا۔

۴ بخاری نے ۱۰/۱۲۶ ۱۲۷ میں طب کے باب الحجامة من الداء کے تحت ذکر کیا اور مسلم نے نمبر ۱۵۷۷ کتاب المسافات میں باب حل اجرة الحجامة کی اجرت کے جواز کے ذیل میں ذکر کیا۔

جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر بچھنا لگا کر علاج کرنا ہے۔“

جامع ترمذی میں عباد بن منصور کی روایت حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔

((قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ يَقُولُ كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ شِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَامُونَ لَكَانَ اِثْنَانِ يُغْلَانِ عَلَيْهِ وَعَلَى اَهْلِهِ وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ وَحَجْمِ اَهْلِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ نِعَمَ الْعَبْدُ الْحَجَامُ يَذْهَبُ بِالْذَّمِّ وَيُخَفُّ الصُّلْبُ وَيَجْلُو الْبَصَرُ وَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَأْمَرًا عَلَى مَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَالَ اِنَّ خَيْرَ مَا تَخْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعِ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعِ عَشْرَةَ وَيَوْمَ اِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ اِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَسِيُّ وَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَكَ فَقَالَ مَنْ لَدَنِي فَكُلْتُهُمْ اَمْسِكُوا فَقَالَ لَا يَبْقَى اَحَدٌ فِى الْبَيْتِ اِلَّا الْعَبَّاسُ))

”حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ کہتے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تین غلام تھے جو حجامت کا کام جانتے تھے ان میں سے دو آپ کے لیے اور آپ کے متعلقین کے لیے غلہ لاتے تھے اور ایک ان کو اور ان کے متعلقین کو بچھنا لگانے کا کام کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمدہ غلام بچھنا لگانے والا ہے جو بچھنا لگا کر خون نکالتا ہے جس سے ریزہ اور پشت کی گرانی جاتی رہتی ہے لگا ہوں کو روشنی بخشتا ہے اور یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب معراج میں اوپر جاتے ہوئے فرشتوں کے جھرمٹ سے گزرتے تو ہر جھرمٹ کے فرشتے کہتے آپ بچھنا رواج دیں اور بہترین دن بچھنے کا ۱۹ اور ۲۱ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ معالجہ کا بہترین طریقہ ناک سے دوا چڑھانا منہ سے کھلانا بچھنے لگانا اور سحر خرائی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی منہ سے دوا پلائی گئی آپ نے دریافت کیا کس نے مجھے دوا پلائی تو سب خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے ہر فرد کو دوا پلائی گئی سوائے عباس کے کہ ان کو دوا پلانے کی نوبت نہیں آئی۔“

16- فصل

حجامت کے فائدے

پچھنا بدن کے سطحی حصہ کو سترہا اور صاف بناتا ہے اس میں فصد سے زیادہ ظاہر جسم کے لقی و صفی بنانے کی صلاحیت ہے اور بدن کے گھرے حصوں کی صفائی کے لیے فصد بہترین چیز ہے حجامت سے جلد کے اطراف کا خون نکلتا ہے اور سطح بدن موادِ دیہ سے صاف سترہا اور پاک ہو جاتا ہے۔

میرا خیال اس سلسلہ میں یہ ہے کہ حجامت اور فصد دونوں کے منافع وقت مقام عمر اور مزاج کی روشنی میں مختلف ہوتے ہیں منطقہ حارہ (گرم علاقے) اور فصول حارہ (گرم موسم) اور گرم مزاج لوگ جن کا خون پوری طرح پختہ ہوتا ہے اس میں پچھنا زیادہ مفید ہے ان کو پچھنا لگانے سے وہ نفع حاصل ہوتا ہے جو فصد سے نہیں ہوتا اس لیے کہ جب خون میں نفع ہو جاتا ہے تو اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے وہ جلد کے اندرونی حصے کی طرف آ جاتا ہے اس لیے حجامت سے ایسی صورت میں جو نفع متوقع ہے وہ فصد سے کسی قیمت میں نہیں حاصل ہو سکتا اسی لیے بچوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو فصد کی طاقت نہیں رکھتے حجامت ہی سے نفع پہنچتا ہے نہ کہ فصد سے ویسے اطباء کے ایک بڑے گروہ نے یہ طے کیا ہے کہ گرم علاقے میں حجامت ہی سے نفع پہنچتا ہے وہ فصد سے متوقع نہیں ہے اس لیے یہاں پچھنا لگانا ہی مناسب ہے اور پچھنا لگانے کا وقت نصف ماہ یا اس کے بعد مناسب سمجھا جاتا ہے ورنہ مہینہ کے تین چوتھائی گزرنے کے بعد اس لیے کہ خون مہینے کے ابتدائی دنوں میں ہیجان اور جوش میں ہوتا ہے آخری ایام میں سکون پذیر ہوتا ہے درمیان میں اور اس کے بعد انتہائی زیادت و کثرت میں ہوتا ہے۔

شیخ نے قانون میں کہا ہے کہ پچھنا لگانا ابتداء ماہ میں کسی طرح روا نہیں اس لیے کہ ابتدا میں اخلاط حرکت اور ہیجان سے نا آشنا ہوتے ہیں اور نہ آخر ماہ میں اس لیے کہ اس زمانے میں مزاید کے بجائے نقص ہو گیا بلکہ حجامت وسط ماہ میں ہونا چاہیے جب کہ اخلاط پوری طرح پرشور ہوتے ہیں اس لیے کہ چاند کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اور روشنی کی زیادتی سے ہیجان اور جوش اخلاط لازمی ہے اور رسول اللہ ﷺ سے روایت ہے۔

((اِنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفَقْصُ)) ۱

”آپ ﷺ نے فرمایا سب سے عمدہ علاج جو تم کرتے ہو حجامت اور فصد ہیں۔“
دوسری حدیث میں ہے:

((خَيْرُ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ)) ”بہترین دوا حجامت اور فصد ہے“

اوپر والی حدیث میں اشارہ اہل حجاز اور (بلاد حارہ) گرم علاقوں کے رہنے والوں کی طرف ہے اس لیے کہ ان کا خون رقیق ہوتا ہے اور یہ رقت کی وجہ سے بدن کے سطحی حصے کی جانب اکثر موجود ہوتا ہے اس لیے کہ گرم علاقوں کی گرمی ان کو بیرونی جانب کھینچ لاتی ہے اور وہ خون رقت کی وجہ سے بآسانی جلد کے نواحی میں کھینچ کر جمع ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے ان علاقوں کے رہنے والوں کے مسامات حرارت کی وجہ سے کشادہ ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء کھوکھلے ہوتے ہیں اس کھوکھلا پن کی وجہ سے فصد میں خطرہ ہے اور حجامت ارادی تفرق اتصال ہے عروق سے کلی طور پر استفرغ حجامت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور عضو کے بہت سے ان عروق سے خون نکلتا ہے جن سے عموماً استفرغ ممکن نہیں اور فصد کے لیے مختلف رگوں کا تجویز کرنا تالفع مخصوص کی بناء پر ہے چنانچہ فصد باسلیق حرارت جگر حرارت طحال اور دموئی مواد کی بنا پر ہونے والے ہر قسم کے اور ام کے لیے مفید ہے اسی طرح پھیپھڑے کے ورم دموئی شوصہ

(گلدشتہ سے پیوستہ) مانند ویم بہ الحجامۃ موجود ہے۔ مسلم نے حدیث ۱۵۷۷ میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔
ان الفضل مانند ویم بہ الحجامۃ او هو من امثل دوائکم یعنی جن سے تم علاج کرتے ہو۔ ان میں سب سے افضل پچھنا لگاتا ہے تمہاری دواؤں میں سب سے بہتر دوا ہے احمد نے ۱۰۷/۳ میں ان نقطوں سے روایت کی خیر ما قد اویم بہ الحجامۃ اور فصد کے لفظ سے ہم کو واقفیت نہیں ہے جو دفتر حدیث ہمارے سامنے ہے ان میں ہم نے نہیں پایا۔ ڈاکٹر عادل از ہری نے لکھا ہے کہ حجامت دو قسم کی ہیں۔ تراور شک سلیکیاں اور شک ترے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تر میں نشتر لگا کر بھجنا کیا جاتا ہے تاکہ ماؤف حصے سے خون کا کچھ حصہ چوس کر نکال لیا جائے۔ مگر شک پچھنا آج تک مردج ہے کہ اسے عضلات کی تکلیف بالخصوص پشت کے عضلات جو روج مغاسل ظہری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تریمخموں کا استعمال ہو ط قلب کی اس صورت میں جبکہ پھیپھڑوں سے رطوبات کی ترشح ہو رہی ہو آج بھی جائز ہے کہ سینے کے مہروں کے پچھلے حصے میں تر پچھنے لگائے جاتے ہیں اور فصد کا طریقہ آج بھی مستعمل ہے جبکہ قلب کا ہبوط ہو۔ اور ہونٹ اس کی شدت سے نیلے ہو جائیں۔ ورنہ شخص میں غیر معمولی تکلیف اور تنگی بڑھ جائے فصد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سوئی جس کی نالی کشادہ ہو مرلیض کی کلائی کی درید میں داخل کی جاتی ہے۔ اور ۳۰۰ کعب سے لے کر ۵۰۰ تک خون نکال لیا جاتا ہے۔ اس ترکیب سے بہتوں کی زندگی جو ہو ط قلب کی وجہ سے زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتی ہے بھائی جاسکتی ہے۔

۱۔ شوصہ ذات الجنب کی طرح کا درد جو شکم میں ریاخ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے مرلیض ادنیٰ بے چینی میں اس پٹی اس پٹی سر پکٹا رہتا ہے۔

(ایک جان لیوا اور دوجو فٹم میں ریاچ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے) میں مفید ہے اسی طرح ذات الجنب حار اور دیگر امراض دموئی گھٹنے سے لیکر کو لپے تک میں یکساں مفید ہے۔

اکل میں فصد کرنا پورے بدن میں خون کی بنا پر ہونے والے اشتلاء میں نافع ہے اسی طرح وہ فساد دموئی جس کا تعلق پورے جسم سے ہو اس میں بھی مفید ہے۔
قیال کا فصد^۱ سرگردن کی تمام بیماریوں میں نافع ہے جو کثرت دم یا فساد خون کی وجہ سے پیدا ہوں ان میں نہایت درجہ نافع ثابت ہوتا ہے۔

فصد دوا چین درد و طحال و دہ ضیق النفس اور عصابہ ان تمام دردوں میں نافع ترین طریق علاج ہے۔
مونڈھوں کا پچھنا کندھے اور حلق کے درد کے لیے مفید ہے۔

گردن کے پہلوی حصہ کا پچھنا سر کی بیماریوں اور اس کے دوسرے اجزاء چہرہ، زبان، کان، آنکھ، ناک، حلق کی بیماریوں میں غیر معمولی طور سے نافع ہے جبکہ خون کی زیادتی یا فساد خون کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو گئیں ہوں، حضرت انس کی روایت ہے۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَجِمُ لِيُؤْخَذَ عَيْنٌ وَ الْكَاهِلُ))^۲

”رسول اللہ ﷺ اپنی گردن کے پہلوی حصوں اور گردن کے زیریں حصوں پر پچھنا لگوا کر کرتے تھے۔“

اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَجِمُ ثَلَاثًا وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ وَ اثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ))^۳

”رسول اللہ ﷺ تین بار پچھنے لگواتے ایک بار اپنے مونڈھے پر اور دو بار گردن کے پہلوی حصوں پر۔“

۱ ایک ورید ہے جو ہازو کی بیرونی جانب پائی جاتی ہے۔

۲ ترمذی نے سنن میں حدیث نمبر ۲۰۵۲ اور شکل میں ۲۲۳/۲ اور ابوداؤد نے حدیث نمبر ۳۸۶۰ اور ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۲۸۳ اور احمد نے ۱۹۲۱۱۹/۳ میں نقل کیا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور ذہبی نے موافقت کی ہے۔

۳ مؤلف کو اس کی نسبت صحیحین کی طرف کرنے میں وہم ہوا ان دونوں نے اس حدیث کی تخریج اپنی کتابوں میں نہیں کی نہ ان میں سے کسی ایک ہی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے البتہ احمد اور مولفین سنن نے اس کی تخریج کی ہے۔ ہم اس سے پہلے کی تلیق میں لکھ چکے ہیں۔

اور صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 ((أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ فِي رَأْسِهِ لَصَدَاحٍ كَانَ بِهِ))^۱
 ”آپ نے پچھنا لگوایا جب کہ آپ محرم تھے یعنی احرام باندھے تھے یہ پچھنا آپ نے درد
 سر کی بنا پر لگوایا تھا جس سے آپ متاثر تھے۔“
 اور ابن ماجہ میں ہے:

((عَنْ عَلِيٍّ نَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحِجَامَةٍ أَخَذَهُ عَيْنٌ وَ الْكَاهِلُ))^۲
 ”حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جبریلؑ تھامت پہلوئے گردن و دوں کا حکم لے کر نازل ہوئے“
 ابوداؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے۔

((مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَرِكَهَ مِنْ وَتٍ وَ كَانَ بِهِ))^۳
 ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کولھے پر پچھنا لگوایا اس لیے کہ
 کولھا موج کھا گیا تھا۔“

17- فصل

گدی پر سینگیاں کھنچوانے میں علماء طب کا اختلاف

ابونعیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں اس سلسلے میں ایک حدیث مرفوع ذکر کی ہے۔

۱۔ بخاری نے ۱۰/۱۲۸ فی الطب میں بیان کیا ہے جہاں باب الحجامة علی الراس پچھنا سر پر لگانے کا بیان ہے اور عبد اللہ
 بن تحسین کی حدیث لائے ہیں۔

۲۔ ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۲۸۲ میں لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ اس کے راویوں میں اصم بن نباتہ بھی
 ہے جو ضعیف ہے۔

۳۔ ابوداؤد نے حدیث نمبر ۳۸۶۳ کے تحت ذکر کیا اس کے رجال ثقہ ہیں۔

دش و موج کو کہتے ہیں۔ جس میں عضو میں درد ہوتا ہے مگر کسر نہیں ہوتا چنانچہ بخارہ ہے۔ وثنت الید والرجل ہاتھ پیر
 میں موج آگئی درد ہو گیا تو انہیں یہ موثرہ ہیں یعنی موج خوردہ ہمزہ کو نکال کر دئی بولتے کہتے ہیں۔ نسائی نے ۱۹۳/۵ میں
 بسلسلہ حج باب حجامۃ المحصر علی ظہر القدم میں ان لفظوں میں روایت کیا ہے: ((أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَتٍ كَانَ بِهِ))

”کہ رسول اللہ ﷺ نے پچھنا لگوایا اور آپ حالت احرام میں تھے اپنی پشت یا پیر کی موج کی تکلیف کی بنا پر جو پیر کو پہنچتی
 تھی۔“

((عَلَيْكُمْ بِالْحَجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمْحَدُورَةِ فَإِنَّهَا تَنْفِي مِنْ خُمْسَةِ أَذْوَاعٍ ذَكَرَ مِنْهَا الْجَذَامُ))^۱

”تم تو قہمہ وہ پر جسے فاس الراس کہتے ہیں پچھنا لگانا اہم سمجھو اس لیے کہ اس حجامت سے پانچ بیماریوں سے نجات ملتی ہے اس میں سے ایک جذام بھی ہے۔“
اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔

((عَلَيْكُمْ بِالْحَجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمْحَدُورَةِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنَ الرُّسَيْنِ وَسَبْعِينَ ذَاً))^۲
”تم گدی کی ہڈی کے ابھار پر پچھنا لگو اس لیے کہ اس میں بہتر بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔“

اطباء کی ایک جماعت اسے پسند کرتی ہے چنانچہ ان کا خیال ہے کہ اس حجامت سے حوظ عین (آنکھوں کا ڈھیلا بہر نکل آنا) کو مفید ہے آنکھ کی چٹلیوں میں جو ابھار پیدا ہو جاتا ہے اس کو دفع کرتا ہے اسی طرح آنکھ کے بیشتر امراض کو اس سے نفع ہوتا ہے پپوٹوں اور بھوڑوں کی گرانی ختم ہو جاتی ہے اور باہنی کے لیے بھی مفید ہے اور یہ روایت ہے کہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کسی مرض میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی گدی کے دونوں جانب پچھنا لگو یا نفرہ پر حجامت نہیں کرائی اور نفرہ کی حجامت کو نا پسند کرنے والوں میں مصنف قانون شیخ ابن سینا نے قانون میں لکھا ہے کہ اس سے نسیان یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پیغمبر آخرا الزماں ﷺ نے فرمایا کہ موخر و داغ یادداشت کی جگہ ہے اور موخر و داغ کی حجامت سے حافظہ جاتا رہتا ہے۔

دوسروں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ خود حدیث کا ثبوت معرض بحث میں ہے اور اگر یہ حدیث رسول ثابت ہو جائے تو اس سے بلا ضرورت حجامت کی ممانعت ہوتی ہے کہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے مگر جس مریض میں خون کا غلبہ ہو تو گدی کی حجامت کا شرعاً اور علماً جادوؤں طرح جواز موجود ہے بلکہ نفع بخش ہے اس لیے کہ نبی کریم ﷺ سے پچھنا لگانا اور وہ بھی گدی کے مختلف حصوں میں ضرورت کے مطابق حدیث سے ثابت ہے اور گدی کے علاوہ جگہوں پر بھی حسب ضرورت آپ نے پچھنا لگوایا پھر پچھنا لگانا کیسے قابل اعتراض ہو سکتا ہے جبکہ صورت حال کے مطابق ہو۔

۱ سیوطی نے اسے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور طبرانی ابن ابی نعیم نے اس کی نسبت حدیث مصیب کی جانب کی ہے اور لکا اشارہ ضعف کا بھی ہے

۲ بیہقی نے اسے مجمع ۹۴/۵ میں لیا ہے مصیب سے اور کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقافت ہیں۔

18- فصل

پچھنا لگوانے کے فوائد

حجامت ٹھوڑی کے زیریں حصہ میں کرانے سے دانت چرے اور حلقوم کا درد جاتا رہتا ہے، مگر مناسب وقت میں حجامت کی شرط بھی ساتھ ساتھ ہے اس پچھنے سے سر اور جڑے کے موادِ ردیہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور پشت پا پر پچھنا لگانا اتنا ہی مفید ہے جتنا صافنِ رگ کی فصد کرنا، صافنِ ٹخنے سے لگی ہوئی ایک وید ہے اس کے باعث رانوں اور پنڈلیوں میں زخم نہیں ہوتے اور اگر ہو گئے ہوں تو مندمل ہو جاتے ہیں اسی طرح حیض کے انقطاع میں بھی مفید ہے، خسیوں کو خارش سے بھی نجات ملتی ہے۔ اور سینے کے زیریں حصے میں پچھنا لگانے سے ان میں ذیل والے خارش کے نکلنے سے نجات ہو جاتی ہے اسی طرح نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد) بوا سیر، ٹیٹل، پاپیٹھ کی خارش سے بھی کلیہ نجات مل جاتی ہے۔

19- فصل

پچھنا لگانے کا موسم اور ایام

ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعہ حدیث نقل کی ہے۔
 ((اِنَّ خَيْرَ مَا تَخْتَجِمُونَ فِيْهِ يَوْمُ سَابِعِ عَشْرَةِ اَوْ تِسْعِ عَشْرَةِ وَيَوْمُ اِحْدَى وَعَشْرِيْنَ))^۱
 ”ہر مہینے کی بہترین تاریخ پچھنا لگانے کے لیے سترہ یا انیس یا کیس تاریخ ہے۔“
 اور ترمذی میں ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔“

((كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَخْتَجِمُ فِيْ الْاِثْنَدَعِيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَخْتَجِمُ لِسَبْعَةِ

۱۔ دام الغلیل ٹیٹل یا ایک مرض ہے جو مادہ کثیف کی وجہ سے حیر اور پنڈلی میں پیدا ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی گڑیاں پیدا ہو کر جلد کو ناہموار بنا دیتی ہیں۔

۲۔ ترمذی نے حدیث نمبر ۲۰۵۴ میں ذکر کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں عباد بن منصور روادی ضعیف ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

عَشْرَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ))^۱

”رسول اللہ ﷺ اپنی گردن کے پہلوی حصے میں اور کاندھے کے پچھلے حصے میں سترہ انیس یا کیس تاریخ کو حجامت کراتے۔“

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً مروی ہے۔

((مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَسَحَرْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا يَنْبَغُ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ))^۲

”جو کچھ نالگانے کا ارادہ کرے تو انتظار کرے ۱۷ یا ۱۹ یا ۲۱ تاریخ خون میں جوش نہ آنے دو کہیں اس سے جان پر بن نہ آئے (ہائی بلڈ پریشر)“

اور سنن ابوداؤد میں ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً ہے۔

((مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَتْ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ))^۳

”جو کچھنے کے لیے سترہ انیس یا کیس تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات و شفاء ہو جائے گی۔“

یعنی ایسی بیماریاں جو خون کے غلبہ سے یا حرارت کی زیادتی کی بنیاد پر ہوں گی ان سے شفاء ہوگی۔

ان احادیث میں اور اطباء کے اجماع میں بڑی یکسانیت ہے کہ حجامت کمال قمر کے بعد مہینے کی

دوسری نصف میں ہونا چاہیے یا تیسری چوتھائی میں اس لیے کہ اس زمانے میں حجامت سے بڑا نفع

متصور ہے یہ حجامت نہ ابتداء ماہ میں ہونہ نہایت ماہ میں ایمر جنسی کے موقع پر ہر وقت حجامت جائز ہے

خواہ وہ ابتداء ماہ میں ہو خواہ آخر مہینہ میں اس سے نفع ہی ہوگا نقصان کا سوال نہیں۔

اور خلّال نے عصمہ بن عصام سے روایت کی ہے کہ مجھ سے جنبل نے ذکر کیا کہ ابو عبد اللہ احمد بن

۱۔ ترمذی نے طب کے سلسلہ میں حدیث نمبر ۲۰۵۱ طب میں باب ما جاء فی الحجامة کے تحت ذکر کیا ہے اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اور ترمذی نے اسے حدیث حسن غریب لکھا ہے۔

۲۔ ابن ماجہ نے اسے حدیث نمبر ۳۸۶ کے ذیل پر ذکر کیا ہے اس میں نہاس بن قہم ہے جو ضعیف ہے، لیکن اس کی ایک حدیث ابو ہریرہ سے مولف خود آگے لا رہے ہیں اس سے کسی قدر عمدگی کی شہادت ملتی ہے ابوداؤد نے اسے حدیث نمبر ۳۸۶۱ اور نسائی نے اپنے طریق سے ۳۳۰/۹ میں ذکر کیا ہے اس کی سند حسن ہے اور ابن عباسؓ کی وہ حدیث جو گزر چکی وہ بھی موجود ہے۔

۳۔ ابوداؤد نے حدیث نمبر ۳۸۶۱ میں ذکر کیا اس کی سند حسن ہے یہ پہلے گزر چکی ہے۔

ضمیل رضی اللہ عنہ ہر اس موقع پر جب خون میں جوش ہو بچھنا لگواتے تھے اس کے لیے نہ وقت اور نہ ساعت کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔

شیخ نے قانون میں لکھا ہے کہ دن میں اس کے اوقات دوسرا پہر یا تیسرا پہر ہے البتہ حمام کے بعد حجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں وہ شخص اسے مستثنیٰ ہے جس کا خون غلیظ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حمام کر کے آرام کرے پھر ایک پہر آرام کے بعد بچھنا لگوائے۔

اسی طرح اطباء کھانا کھانے کے بعد بھی سیٹگی کھنچوانے کو منع کرتے ہیں کہ اس سے سدے پیدا ہونے یا بڑے امراض کا اندیشہ ہے بالخصوص جبکہ غذا بھی خراب اور غیر لطیف ہو اور ایک اثر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیٹگی کھنچوانا نہار منہ شفاء ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بیماری ہے اسی طرح مہینے کی ۱۷ تاریخ کو حجامت شفاء ہے۔

ان اوقات کا حجامت کے موقع پر اختیار کرنا محض مزید اذیت سے بچنا ہے اور حفظان صحت کے طور پر ہے مگر علاج کے موقع پر اگر ضرورت ہو کہ ان قوانین کی رعایت نہ کی جائے تو اس وقت پھر ایمر جنسی کے طریقے اختیار کیے جائیں اور جو مناسب ہو اسی کو اپنائیں آپ کے اس فرمان ((لَا يَسْبِغُ بِأَحَدٍ مِنْكُمْ إِلَّا دَمٌ فَيفْتَلَهُ)) میں اس پر روشنی پڑتی ہے کہ ایمر جنسی میں بیجان دم کا لحاظ کریں اور نوراً سیٹگیاں کھنچوائیں تاکہ بیجان خون ختم ہو جائے ہم اس سے پہلے امام احمد بن حنبل کا نفل نقل کر چکے ہیں کہ ان کو جب بھی بیجان دم ہوا انہوں نے وقت دن وغیرہ کا لحاظ کیے بغیر بچھنا کھنچوا لیا تھا۔

20- فصل

حجامت کے لیے ہفتے کے دنوں کا تعین

خلال نے اپنی جامع میں لکھا ہے کہ حرب بن اسماعیل نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حجامت کسی دن ناپسند اور ممنوع بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ چہار شنبہ اور شنبہ کو بیان کرتے ہیں۔

اور اسی کے لگ بھگ وہ حدیث بھی ہے جو حسین بن حسان سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ سیٹگی کھنچوانا کس دن ممنوع ہے تو آپ نے کہا چہار شنبہ و شنبہ کو بعض جہہ کے دن کو بھی کہتے ہیں اور انہیں خلال نے ابو سلمہ اور ابو سعید مقبری کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوعہ لکھی ہے۔

((مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ اَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَصَابَهُ بَيَاضٌ اَوْ بَرَصٌ فَلَا يُلَوِّمُ اِلَّا نَفْسَهُ)) ۱

”جس نے بدھ یا سنچر کے دن پچھنا لگوا یا پھر اسے جلد میں سفیدی یا برص کا مرض ہو گیا تو اسے خود کو ملامت کرنا چاہیے۔“

انہیں خلال نے محمد بن علی بن جعفر کی بات نقل کی ہے کہ یعقوب بن یحزان نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہال صفا لگانے اور سیٹگی کھنچوانے کے بارے میں سوال کیا کہ سنچر بدھ کو جائز ہے تو آپ نے اسے برا سمجھا اور یہ کہا کہ مجھے بتلایا گیا کہ ایک شخص نے بدھ کو ہال صفا لگایا اور سیٹگی بھی کھنچوائی تو اسے برص ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اس نے رسول اللہ ﷺ کی بات کی بے وقعتی کی؟ تو آپ نے فرمایا بلاشبہ۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب الافراد میں حدیث نافع کو یوں ذکر کیا ہے کہ نافع نے بیان کیا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے خون میں ہیجان پیدا ہو گیا ہے اس لیے کوئی سیٹگی لگانے والے کو بلا لاؤ جو نا تجربہ کار بچہ ہو نہ بے کار بڑھا ہو اس لیے کہ:

((لَا تُنْزِلُ سَمْعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا. وَالْعَاقِلُ عَقْلًا فَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَحْتَجِمُوا اِلَّا بِرِصِّ الْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالْاَحَدِ وَاحْتَجِمُوا الْاِثْنَيْنِ، وَمَا كَانَ مِنْ جُدَامٍ وَلَا بَرَصٍ اِلَّا نَزَلَ يَوْمَئِذٍ الْارْبَعَاءِ))

”رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ حجامت سے یاد کرنے والے کی یادداشت اور عقل والے کی زیرکی میں زیادتی ہو جاتی ہے اللہ کا نام لے کر پچھنا لگواؤ اور نہ پنج شنبہ نہ جمعہ نہ سنچر نہ اتوار ان دنوں میں حجامت مت کراؤ بلکہ دو شنبہ کو پچھنے لگواؤ اور برص و جدام جیسے جلدی امراض آسمان سے زمین کی جانب بدھ کو اترتے ہیں۔“

دارقطنی کی اس روایت میں زیادہ بن یحییٰؒ منفرد ہیں اور اسی روایت کو ایوبؒ نے نافعؒ سے بیان

۱. حاکم نے ۴/۳۰۹ میں اور بیہقی نے ۹/۳۴۰ میں اسے بیان کیا ہے اس کی سند میں سلیمان بن ارقم ہے۔ جو متروک الروایہ ہے۔

۲. ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۲۸۸-۳۲۸۷ میں حاکم نے ۴/۳۰۹ میں ضعیف سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ خلال نے احمد سے نقل کیا ہے کہ وہ حجامت کو ان دنوں میں مکروہ سمجھتے تھے اگرچہ حدیث سے یہ بات ثابت نہیں۔

کیا ان کے الفاظ یہ ہیں:

((وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الْارْبَعَاءِ))
 ”پچھنا لگواؤ، دوشنبہ اور سہ شنبہ کو اور چار شنبہ کو سنکیاں نہ کھنچواؤ۔“

اور ابو داؤد کی روایت میں حدیث ابوبکرہ سے ہے کہ آپ حجامت منگل کو پسند نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ:

((اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمُ الْاِثْنَاءِ يَوْمُ الدِّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْفُقُ فِيْهَا الدِّمُ))^۱

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ منگل کو خون کا دن ہے اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں خون تھمتا ہی نہیں۔“

21- فصل

روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانے کا جواز

مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں علاج کرنے کی ضرورت اور حجامت کرنے کا استحباب معلوم ہو گیا اور یہ کہ بیماری کا جہاں تقاضا ہو وہیں پچھنا لگایا جائے اور محرم کے حجامت لگوانے کا جواز بھی ان حدیثوں سے معلوم ہوا اگر اس حجامت کے لیے کچھ بالوں کا کترنا بھی ضروری ہو تو وہ بھی کر لیا جائے اور ایسے موقعہ پر حجامت کرانے کا فدیہ بھی دینا واجب ہے یا نہیں وجوب کے اسباب بہت قوی ہیں اور روزہ دار کا پچھنا لگانا بھی جائز ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ:

((اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اِحتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ))^۲

”رسول اللہ ﷺ نے روزے رکھتے ہوئے بھی پچھنا لگوا یا۔“

اب یہ کہ روزہ جاتا رہا یا بحال رہا یہ دوسرا سوال ہے اور روزہ کا نہ ہونا بھی صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی صحت بلا کسی معارضہ کے رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور سب سے زیادہ معارض اس کے وہ حدیث ہے جس میں آپ کے پچھنا لگانے کا ذکر ہے آپ کے روزہ کی حالت میں اس سے آپ کے

۱۔ ابو داؤد نے اسے حدیث نمبر ۳۸۶۲ میں ذکر کیا ہے اس کی سند میں مجہولیت ہے۔

۲۔ بخاری نے اسے صیام ۳۵۵ میں باب الحجامۃ ولے للصائم کے تحت ذکر کیا ہے اور حدیث عبد اللہ بن عباسؓ سے لی ہے۔

روزہ کا چلا جانا چار باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد صحیح ہوگا۔

پہلی بات یہ کہ روزہ فرض ہے۔

دوسری بات یہ کہ آپ مقیم تھے۔

تیسری بات یہ کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری نہ تھی کہ اس میں خواہ مخواہ بچھنا لگانا ضروری ہی تھا۔

چوتھی بات یہ کہ یہ حدیث اس حدیث کے بعد ہے جس میں آپ نے فرمایا:

((أَقْطَرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ))^۱

”بچھنا لگانے والے اور بچھنا لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا۔“

اب جبکہ یہ چاروں مقدمات صحیح ہو گئے تو آنحضرت ﷺ کے فعل سے استدلال بھی ممکن ہے کہ روزہ حجامت کے ساتھ بھی باقی رہا روزہ نہ کیا مانع ہے کہ روزہ نفلی اور اس سے حجامت کے ذریعہ نفل آنا صحیح تھا یا یہ کہ آپ رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھے ہوتے مگر سفر پر تھے یا رمضان کا روزہ حضر میں تھا، لیکن ضرورت اتنی شدید تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے افطار صوم جائز تھا یا وہ رمضان کا فرض روزہ تھا اور حجامت کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، مگر یہ اپنی اصل پر باقی ہے اور ان کا قول حاکم و معجم دونوں ہی روزہ سے نہیں رہے نفل ہو کر بعد میں پہنچا اس لیے اصل کی جانب رجوع کرنا پڑے گا ایسی صورت میں ان مقدمات اور بعد میں سے کسی کو ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ چاروں مقدمات کو ثابت کیا جائے۔

اس میں عقدا جارہ کے نہ ہوتے ہوئے بھی طیب کو اجرت طلب کرنا ثابت ہے بلکہ اس کو اجرت مثل یا اس کی رضامندی کے مطابق اجرت دی جانی چاہیے۔

اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بچھنا لگانے کے فن کو آدمی کسب معاش کے لیے بھی اختیار کر سکتا ہے (گویا کہ آزاد انسان بغیر پس و پیش حرمت کے اپنی اس اجرت کو بطور معاش استعمال

۱۔ شداد بن اوس ثانی کی حدیث ۱/۲۵۷ سے تخریج کی ہے اور ابوداؤد کی حدیث نمبر ۲۳۶۹ اور دارمی نے ۱۳/۲ عبد الرزاق نے ۵۲۰ میں ابن ماجہ نے ۱۶۸۱ میں حاکم نے ۱/۳۲۸ میں اور طحاوی نے ۳۳۹ میں بیہقی نے ۳/۲۶۵ میں ذکر کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہے اس کی تصحیح احمد حدیث میں سے کئی ایک نے کی ہے اور ابی ہاشم میں رافع بن خدیج والی حدیث ہے جسے عبد الرزاق نے ۵۲۳ میں اور ترمذی نے ۴۷۷ میں بیہقی نے ۳/۲۶۵ میں نقل کیا ہے ابن حبان نے ۹۰۲ میں اس کی تصحیح کی ہے حاکم نے ۱/۳۲۸ میں ابن خزیمہ نے ۱۹۶۳ میں اور ثوبان سے حدیث کی تخریج ابوداؤد نے ۲۳۶۷ میں ابن ماجہ نے ۱۶۸۰ اور دارمی نے ۲/۱۵۶ اور طحاوی نے ۳۳۹ میں ابن حبان نے ۱۹۸ میں عبد الرزاق نے ۵۲۲ میں کی ہے۔ ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح بمع نمبر ۱۹۶۲ اور ابن حبان نے ۸۹۹ میں حاکم نے ۱/۳۲۷ میں کی ہے اور بخاری علی بن مدینی اور نووی نے بھی ذکر کیا ہے مگر اس کا منسوخ ہونا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے ملاحظہ ہو فتح الباری ۴۵۵ اور نصب الرایۃ ۲/۳۷۳ اور تلخیص الجیر ۲/۱۹۱

کر سکتا ہے اور اس کی کمائی کو کھا سکتا ہے اس لیے کہ خود رسول اللہ نے اس کی اجرت عطا فرمائی ہے اور عطا کرنے کے بعد اس کے کھانے سے منع نہیں فرمایا اور اس کو خبیث کہنا ایسا ہے جیسے لہسن اور پیاز کو خبیث فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے اس کی تحریم کا کوئی قائل نہیں ہے۔

اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آزاد اپنے غلام سے ہر روز ایک مقرر مقدار اس کی طاقت کے مناسب خراج مقرر کر سکتا ہے اور یہ کہ غلام اس خراج سے زیادہ کماتا ہو تو اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے اور اگر تصرف سے روک دیا گیا ہو تو اس کی پوری کمائی خراج ہوگی مقرر کے لیے منفعت نہ ہوگی بلکہ جو خراج سے زائد ہو وہ اس کے مالک کی جانب سے تملیک کے حکم میں ہے اس میں اس کو حسب منشا تصرف جائز ہے۔

22- فصل

قطع عروق اور داغ کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ

کا طریقہ علاج

صحیح مسلم کی حدیث جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک معالج کو بھیجا آپ کی ایک ورید کو طبیب نے کاٹا اور اسے داغ دیا۔^۱

دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن معاذ کو جب اکمل میں تیر لگا اور زخم سے خون بہنے لگا تو جناب نبی کریم ﷺ نے اسے داغ دیا داغ کے نتیجہ میں وہاں ورم پیدا ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس جگہ ”کے“ کیا یعنی داغ دیا۔^۲

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اکمل میں تیر لگنے سے جو زخم ہو گیا تھا اسے آپ نے تیر کے پھل کے چوڑے حصہ سے داغ یعنی دور تک اس داغ کے اثرات پھیلے پھر خود سعد بن معاذ نے بھی داغ دیا یا آپ کے سوا احباب میں سے کسی نے داغ دیا۔

دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں کہ ”انصار میں سے کسی کو تیر کے چوڑے پھل کے گھس جانے سے ان کی

۱۔ مسلم نے حدیث ۲۲۰۷ فی السلام میں باب لکل داء دواء کے تحت نقل کیا ہے کہ ہر بیماری کیلئے دوا ہے۔

۲۔ مسلم نے اسے حدیث ۱۲۲۰۸ اور احمد نے ۳/۲۱۳۰۲۳۵ میں بیان کیا ہے۔

ورید اکمل مجروح ہوگئی اور خون چل پڑا آپ نے اس کو داغ کے ذریعہ بدن صاف کرنے کا حکم فرمایا۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جن کو داغ کرنا تجویز ہوا
آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا:

((اَكُوْهُ وَارْضُقُوْهُ))^۱ ”اس کو داغ دو اور گرم پتھر سے سینک کر دو۔“

ابو عبیدہ نے فرمایا کہ رضع پتھر جو گرم کیا جائے پھر اس سے کور کیا جائے۔

((حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَّاهُ فِي الْكُحْلِ))

”فضل بن دکین نے سفیان سے اور انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر سے روایت کیا
کہ نبی کریم ﷺ نے ان کی کہنی کی رگ اکھل کو داغ دیا۔“

بخاری میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

((اِنَّهُ كَوَّى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَتَّى))^۲

”ان کو ذات الجنب میں مبتلا ہونے کے وقت داغ دیا گیا تھا اور رسول اللہ ﷺ اس وقت
تک حیات تھے۔“

((وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَّى أَسْعَدَ بْنَ زَرَّادَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ))^۳

اور ترمذی میں ان کی روایات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسعد بن زرارة کو لوہے کے کاٹنے
سے داغ دیا تھا۔“

((وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِيهِ وَمَا احْبَبُّ أَنْ أَكْتُوَى وَفِي لَفْظٍ آخَرَ

وَأَنَا أَنْهَى أُمِّيَ عَنِ الْكَيِّ))^۴

۱۔ عبد الرزاق نے معنف میں اس کی تخریج کی ہے نمبر ۱۹۵۱۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں
آپ کے پاس ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر! ہمارے ایک ساتھی کو شکایت ہوئی ہے کیا ہم اسے
داغ دیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا کہ تم چاہو تو داغ دو یا گرم
پتھر سے کور کر دو۔ طحاوی نے یہ حدیث معانی ۴/۲۸۵ میں نقل کی۔ اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا گیا کہ یہ وعید
ہے کہ اس میں بظاہر حکم ہے مگر باطن نبی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے واستغفر من استطعت منهم اور آپ کا فرمان
ہے ((اعملوا ما شئتم))

۲۔ بخاری نے ۱۰/۱۲۵ فی الطب میں باب ذات الجنب کے تحت نقل کیا ہے۔

۳۔ اس کو ترمذی نے حدیث نمبر ۱۲۰۵ اور طحاوی نے ۲/۳۸۵ کے تحت نقل کیا اس کے رجال ثقات ہیں۔

۴۔ اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

”اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے جن پر سب کا اتفاق ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ کی روایت مجھے داغ دیا جانا پسند نہیں اور دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ میں اپنی امت کو ”کے“ سے روکتا ہوں۔“

جامع ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں عمران بن حصین کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کے سے روکا ہے ہم نے ایک مرض میں مبتلا ہونے کے بعد داغ دیا مگر کچھ کام نہیں چلا نہ مرض ہی گیا۔ حدیث کے دوسرے الفاظ یوں ہیں کہ ہمیں داغ دینے سے منع کر دیا گیا ہے پھر کیسے فلاح ہوگی کیسے کامیابی ہوگی۔^۱

خطابی نے ذکر کیا کہ آپ نے سعد کو داغ دیا تاکہ بہتا ہوا خون قہم جائے اسلئے کہ اگر خون جاری رہتا تو بکثرت خون نکل جانے کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ تھا اور ایسے موقع پر ”کے“ کا استعمال عام ہے جیسا کہ آج بھی ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد داغ دیا جاتا ہے تاکہ خون بند ہو جائے۔ جہاں تک ”کے“ سے روکنے کا تعلق ہے وہ ایک عقیدہ بد سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی خود کو شفاء کا ذریعہ سمجھ کر داغ کرائے اور یہ عقیدہ بد کہ اگر داغ نہ دیا گیا تو موت متعین ہے آپ نے اس اعتقاد بد کو مٹانے کے لیے داغ کو رد کیا۔

روایات میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے عمران بن حصین کو خصوصیت سے داغ کیے جانے سے روکا تھا اس لیے کہ ان کو زخم کی جگہ ناسور تھا اور وہ بھی خطرناک جگہ اس لیے آپ نے اسے داغ دینے سے روکا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی ایسی جگہ پر کے کرنا جہاں کے بعد جان جو حکم ہو آپ نے روکا۔ ابن قتیہ نے کہا ہے کہ ”کے“ دو انداز کی ہوتی ہے (۱) صبح کو داغ کہ بیمار نہ ہو یعنی توانا و تندرست آدمی بیمار نہ ہونے کے لیے داغ دلوائے تو اس شخص کے لیے ممانعت ہے کیونکہ اس میں اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے وہ اس کی تقدیر کو نالانا چاہتا ہے (۲) رخصوں کا داغ فاسد ہونے کے وقت اور عضو کو داغ دینا قطع کرنے کے وقت اس میں شفاء ہے۔

البتہ داغ بطور دوا کہ اس میں نفع کی بھی توقع ہو اور یہ بھی گمان ہو کہ نفع نہ ہوگا تو ایسے موقع پر یہ داغ دینا کراہت سے قریب تر ہے۔

اور ایک حدیث صحیح میں ہے جس میں ستر ہزار بلا حساب کے جنت میں داخل ہونے کی شہادت ہے

۱۔ ترمذی نے ۴/۳۲۷ میں نقل کیا ہے حدیث کا نمبر ۲۰۵۰ ہے اور ابوداؤد نے ۳۸۶۵ میں ابن ماجہ نے ۳۳۹۰ میں بیان کیا اس کی سند صحیح ہے۔

اس حدیث میں ہے۔

((أَنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))^۱

”کہ وہ لوگ وہی ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے نہ داغ دلاتے نہ بدشگونی و بدفالی کے قائل ہیں، بلکہ اپنے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔“

یعنی مدارِ صحت جھاڑ پھونک اور داغ کو نہیں سمجھتے اور نہ زندگی کے معاملات میں بدفالی و بدشگونی کو پسند کرتے ہیں۔

داغ دینے سے متعلق احادیث چار مضامین پر مشتمل ہیں جس کو پڑھنے کے بعد چار رخ متعین ہوتے ہیں۔

(۱) پہلا آپ کا عمل (۲) دوسرا آپ کا ناپسند کرنا

(۳) تیسرا ترک کرنے والے کی تعریف (۴) چوتھا نفی

ان چاروں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، آپ کا فعل عمل کے جواز کو بتلاتا ہے۔

آپ ﷺ کے ناپسند کرنے سے اس کے نفی اور قطعی روک کا اندازہ نہیں لگتا اور تارک کی تعریف کرنے سے اس فعل کا نہ کرنا اولیٰ معلوم ہوتا ہے۔

اور اس سے نفی بطور اختیار اور کراہت کے ہے یا ایسی صورت میں نفی ہے کہ اس میں احتیاج نہ ہو ”کے“ کی کوئی خاص ضرورت نہیں بلکہ صرف اس خوف سے کہ بیماری ہو جائے گی ”آدہ“ ”کے“ کو روکنا مقصود ہے، تاکہ کہیں غلط عقیدہ کی بنیاد نہ پڑ جائے۔

23-فصل

طب نبوی میں ”مرگی“ کا علاج

صحیحین میں حدیث عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَنْكَشَفُ فَأَذْعُ اللَّهُ لِي

۱ بخاری نے اسے ۲۷۹/۱۰ فی الطب کے باب من لم يرق في ذكره، سلم نے ۲۲۰ ایمان میں باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الی الجنة بغیر حساب مسلمانوں کا ایک گروہ جنت میں بلا حساب جائے گا کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا صَبَرْتُ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكَ أَنْ يُعَافِيَكَ
فَقَالَتْ أَصْبِرُ قَالَتْ فَإِنِّي أَتَكْشِفُ فَأَدْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكْشِفَ (فَدَعَا لَهَا) ۱

”ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو سختی عورت دکھا دوں میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ سیاہ عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے صرع کا مرض ہے اور رسوا ہو جاتی ہوں آپ دعا کر دیجئے“ آپ نے فرمایا تم چاہو صبر کرو تنہا رہے لیے جنت ہے اگر تو چاہے تو دعا کروں کہ تم کو عافیت عطا ہو تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی پھر اس نے کہا کہ میں رسوا ہو جاتی ہوں آپ دعا کر دیجئے کہ میں رسوا نہ ہوں آپ نے دعا فرمائی۔“

صرع دو قسم کا ہوتا ہے ایک صرع ارواح خبیثہ رویہ کی بنا پر دوسرا اخلاط رویہ کی وجہ سے اسی دوسرے صرع کا اطباء اسباب و علاج بیان کرتے ہیں۔

اور صرع ارواح کا اطباء کے زیرک و دانا لوگ اعتراف کرتے ہیں مگر اس کے علاج کی کوئی صورت ان کے سامنے نہیں ہے اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج تو ارواح شریفہ خیر یہ علویہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے وہی ان ارواح خبیثہ کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور اس کے آثار مٹا سکتی ہیں اور اس کے افعال مدافعت ان سے ممکن ہے اور ان کا ابطال بھی انہیں کے بس کی بات ہے بقراط نے اپنی بعض کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں اس کا جزوی طور سے معالجہ بھی تجویز کیا ہے چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ ہمارا طریقہ علاج اسی صرع کے لیے مفید ہے جس کا سبب اخلاط رویہ یا مواد رویہ ہوں لیکن جو صرع کہ ارواح کی بنیاد پر ہوتا ہے اس میں یہ علاج نافع نہیں ہوتا۔

جو اطباء اناڑی ہیں جنہیں کچھ واقفیت ہے اور نہ علاج کے میدان میں ان کا کوئی مقام ہے بلکہ زندگی محض ہیں وہ صرع ارواح کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لغویت ہے اس کا جسم انسانی پر اثر انداز ہونے سے کیا تعلق ہے ایسے لوگ اناڑی اور نادان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہماری طب میں اس کا کوئی دافع نہیں ہے حالانکہ اس آنکھ سے دیکھ کر یہ یقین کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں یہ بیماری بھی موجود ہے اور یہ کہنا کہ محض اخلاط کے رنگ بدلنے کا کرشمہ ہے اس کے غلبہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو ان کا یہ مقولہ اس کی چند اقسام پر تو صادق آتا ہے سب پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

۱ بخاری نے ۹۹/۱۰ فی المرضی میں باب من یصرع من الریح مرگھی بسبب ریح میں ذکر کیا ہے اور مسلم نے حدیث نمبر ۲۲۶۵ فی البر والصلة باب ثواب المومن فیما یصیبه کسی بھی افتاد پر مومن کو ثواب ملتا ہے کے تحت ذکر کیا ہے۔

ان کی یہ بات ان کی ناداوقیت کی بنیاد پر ہے ان کو ان اردواح اور اس کے احکام اس کی تاثیرات سے بالکل واقفیت نہیں ہے اطباء کا وہ گروہ جو منکر خالق کا نثا ہے ان کا جب دور دورہ ہوا تو انہوں نے بجز اس صرغ کے جو اخلاط کی رواءت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے صرغ کا اقرار ہی نہیں کیا۔

جو لوگ ان روحوں اور ان کی تاثیرات سے واقف ہیں وہ ان نادانوں کی حماقت اور کم فہمی پر بجز مسکرا دینے کے اور کہا کر سکتے ہیں۔

ان قسم کے صرع کا علاج دو باتوں کا لحاظ کر کے ممکن ہے ایک بات تو خود مصروع سے متعلق ہے دوسری اس کے علاج کرنے والے سے جو مصروع سے متعلق ہے اس میں مصروع کی بقیہ قوت اس کی گہری توجہ ان ادواح کے پیدا کرنے والے بنانے والے کی طرف اور سچا تعوذ جس پر دل و زبان دونوں یکساں متفق ہوں اس لیے کہ یہ ایک قسم کی جنگ ہے اور جنگ آزما کا اپنے دشمن سے ہتھیاروں کے ذریعہ قابو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ہتھیار تقاضے کے مطابق عمدہ اور صحیح کام کرنے والا ہو دوسرے یہ کہ استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں بھی طاقت ہو اس لیے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی ناقص ہوگی تو پھر ہتھیار سے وہ نفع نہیں حاصل کیا جاسکتا، پھر ایسی صورت میں جہاں دونوں ہی چیزیں مفقود ہوں کامیابی کا امکان کیسے ہوگا، ادھر دل میں توحید کی کوئی چمگاری نہیں بالکل اجڑا ہوا ہے نہ تو کل سے نہ رہیز گاری نہ توجہ دوسرے ہتھیار بھی ناپید ہیں۔

دوسری صورت معالج سے متعلق ہے کہ اس میں بھی یہ دو باتیں ہونی ضروری ہیں اس لیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں تو دیکھنے میں آیا کہ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ ”نکل جا“ یا اس نے اپنی زبان سے کہا بسم اللہ یا زبان سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ نکالا اور ادھر کام ہوا خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان سے فرمایا:

((اُخْرِجْ عَدُوَّ اللَّهِ اَنَا رَسُولُ اللَّهِ))^۱ ”کل اللہ کے دشمن میں اللہ کا پیای ہوں“

احمد بن حنبل ۲/۳۰۱، ۴۰۱، ۵۲۷ میں حدیث یعلیٰ بن مرقہ عن النبی ﷺ اِنَّهُ اَمَرَهُ امْرَاةً بِاَنْ يَّهْبُ لَهَا قَدْ اَصَابَهُ لَمْ يَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَخْرِجْ عَدُوَّ اللَّهِ اَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ (بقية سنده صحیح)

میں نے خود اپنے شیخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مصروع پر ایسی روح پھونکتے جو روح مصروع کو مخاطب کرتی اور کہتی کہ شیخ نے تم کو نکلنے کا حکم دیا ہے تمہارا یہاں رہنا جائز نہیں ہے ان الفاظ کے بعد مرگی زدہ ٹھیک ہو جاتا تھا کبھی اس روح خبیث سے خود کلام کرتے ایسا بھی ہوا ہے کہ روح بہت زیادہ سرکش تھی تو اسے پیٹ کر نکالنے جس کے بعد مرگی کا مریض اچھا ہو جاتا اور اس کی پٹائی کا کوئی احساس مریض کو نہ ہوتا نہ درد نہ چوٹ اس کا صرف میں نے ہی نہیں دوسروں نے بار بار مشاہدہ کیا۔

میں نے دیکھا کہ اکثر مصروع کے کان میں یہ پڑھتے:

((الْحَسْبُكُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا وَاَنْتُمْ اَلَيْسَا لَا تُرْجَعُونَ)) (المومنون: ۱۱۵)

”کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے سود پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہ آؤ گے“

انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے مصروع کے کان میں ایک بار یہ پڑھا اس پر روح نے جواب دیا ہاں اور اس بات کو کھینچ کر کہا میں نے اسے سزا میں دینے کے لیے ڈنڈا اٹھایا اور اس کی گردن کی عروق پر ایسی زور کا ڈنڈا جھرایا کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں یقین ہو گیا کہ مصروع اس چوٹ سے مر گیا جانبر ہونے کا کوئی سوال نہیں اس نے مارنے کے وقت کہا کہ میں اسے چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا کہ یہ تو تم کو نہیں چاہتا اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ حج کروں میں نے اس سے کہا یہ تو تمہارے ساتھ حج کرنا نہیں چاہتا تب اس نے کہا کہ تمہارے احترام میں میں اسے چھوڑتی ہوں میں نے کہا نہیں اللہ اور رسول کی اطاعت میں چھوڑتی ہوں کہو اس نے کہا میں نکلی جا رہی ہوں اس کے بعد مصروع بیٹھ گیا دائیں بائیں دیکھنے لگا اور کہا کہ مجھے یہاں کیوں لائے تو لوگوں نے داستان بیان کی اور اس پٹائی کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا پھر شیخ نے مجھے کیوں مارا اور اس نے یہ سمجھا بھی نہیں کہ اس پر کوئی چوٹ پڑی ہے۔

(گزشتہ سے پیوستہ) فَاهْذَرْتُ لَهٗ كَيْسَيْنِ وَخَبْرًا مِنْ رَاقِطٍ وَاسْمَعَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَابْنَطَلْحَةَ الْاِصْبَغُ وَالْاَسْمَنْ وَخَذْتُ اَسَدَ الْكَلْبَيْنِ وَرَدَّ عَلَيْهَا الْاَسْحَرُ وَرَجَلَاهُ يَفْقَاتُ وَيُحِي الْبَابِ عَنْ عَفْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ ۳۵۴۸ وعن جابر عند الدارمي ۱۰/۱۔

یعلیٰ بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹے کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی بچے کو تکلیف تھی رسول اللہ نے فرمایا۔ نکل اللہ کے دشمن میں اللہ کا رسول ہوں یہ فرمانا تھا کہ وہ بچہ اچھا ہو گیا۔ اس عورت نے آپ کی خدمت میں دو مینڈھے بنیاد رکھی ہدیہ پیش کیا آپ نے یعلیٰ سے فرمایا کہ بنیاد رکھی لے لو اور ایک مینڈھا اسے واپس کر دو۔ اس کے رجال ثقات ہیں اسی باب میں عثمان بن ابوالعاص کی حدیث ہے ابن ماجہ نے جسے حدیث نمبر ۳۵۴۸ میں ذکر کیا ہے اور جابر سے یہ حدیث داری نے ۱۰/۱ میں نقل کی ہے۔

وہ آیت الکرسی سے اس کا علاج کرتے تھے اور مصرع کو بکثرت اس کے پڑھنے کی ہدایت کرتے یا اس کے علاج کرنے والے کو بتلاتے اور معوذتین پڑھنے کو بھی کہتے۔

حاصل کلام اس قسم کے مصرع کے مریض اور اس کے علاج کا انکار وہی کرے گا جو علم و عقل و معرفت سے کورا ہوگا اور اکثر ارواح خبیثہ کا تسلط کسی پر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں دین و دیانت کی کمی ہو اور اس کے دل اور زبان میں ذکر الہی کا دور سے دور تک پہنچ نہ ہو نہ اس کو پناہ مانگنے کی عادت نہ رسول اللہ ﷺ کی پناہی ہوئی احتیاطی تدبیروں اور ایمان سے کوئی ربط باقی رہتا اس لیے ارواح خبیثہ ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں جن کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوتے بہت سے لوگ غمگے ہوتے ہیں اور اس آسیب کے شکار ہو جاتے ہیں۔

اور اگر حقائق پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر نفوس بشریہ پر ان ارواح خبیثہ کی وجہ سے مصرع کی کیفیت طاری ہوتی ہے یہ ان ارواح خبیثہ کے قبضہ اور پھندے میں اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جہاں چاہتی ہیں انہیں لیے پھرتی ہیں اور نہ اس سے بچاؤ ممکن نہ اس کی مخالفت آسان اور ان پر اس مصرع کا دورہ ہوتا ہے کہ مصرع کبھی اس سے افاقہ ہی نہیں پاتا درحقیقت یہی مصرع ہے اور اسی کو مصرع کہنا درست اور صحیح ہے۔

اس مصرع کا علاج ایسی عقل صحیح سے جو ایمان کی ہم نشین ہو اور جسے انبیاء و رسل لائے ہیں ممکن ہے یہ کہ جنت اور دوزخ اس کی آنکھوں کے سامنے اور دل کے آئینہ میں ہو اور اہل دنیا پر اس کا سایہ ہوتا ہے ان پر عذاب اور آفات کا نزول ہوتا ہے اور ان کی آبادیوں میں اس طرح سے ان بلیات کی بارش ہوتی ہے جیسے آسمانی بارش کا نزول یعنی تابڑ توڑ یکے بعد دیگرے اور ان پر مصرع کا حملہ اس سے نجات نہیں الہی کتنی مصیبت کی بیماری ہے مصرع مگر جب یہ بیماری عام ہو جاتی ہے اور ہر وجود مصرع ہی معلوم ہوتا ہے تو پھر اس کا زیادہ خیال اور اس سے احتیاط کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا کوئی اسے نہ برا سمجھتا ہے نہ بیماری تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کو اہم اور نادر جاننے والوں پر انگلیاں اٹھے لگتی ہیں۔

جب اللہ کسی کو اس سے نجات دینا چاہتا ہے اور اس کا خیر اللہ کی نظر میں ہوتا ہے تو اسے اس مرض سے افاقہ دیدیتے ہیں اور ابتداء دنیا کو ہر طرف مصرع دیکھتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے جو مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے بہتوں پر جنون کی لپٹ ہوتی ہے بعض تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ان کا جنون واپس آ جاتا ہے بعض ایک بار جنون ایک بار افاقہ کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں جب افاقہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کام عقل و ہوش کا ہوتا ہے پھر اس پر مصرع کا دورہ ہوا اور جیسا خط پہلے تھا اسی کا دور دورہ دوبارہ ہو گیا۔

24- فصل

اسباب صرع پر ایک نظر

اخلاط سے پیدا ہونے والا صرع اعضاء نفسانی کو حرکت انتصاب اور افعال سے روکنے والی بیماری ہے لیکن یہ عمل ناقص دوجہ کا ہوتا ہے مریض نہ تو پوری طرح بے حس و حرکت ہوتا ہے نہ پوری طرح انتصاب اور افعال سے ہی رک جاتا ہے اس کو سبب بطون دماغ کے منافذ میں ناقص سدہ خلط غلیظ لزوجت سے پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے احساس و حرکت کا نفوذ یعنی روح حسی و حرکی کا نفوذ مریض کے دماغ اور اعضاء میں پوری طرح نہیں ہو پاتا جس میں انقطاع کا کوئی موقع نہیں آتا، کبھی اس کا سبب ریح غلیظ ہوتی ہے جو منافذ روح میں رک جاتی ہے، کبھی بخار رودی کی وجہ سے جو بعض اعضاء سے مرتفع ہو کر بطون دماغ یا اس کے منافذ کی طرف جاتے ہیں انسان کے جسم اور کسی دوسرے حصہ میں ایسی کیفیت لازم پیدا ہو جاتی ہے جس سے دماغ متقبض ہو جاتا ہے اس انقباض کا مقصد دماغ تک آنے والی کسی موذی چیز کا دفاع ہوتا ہے جس سے جسم کے تمام اعضاء میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے اور مریض کا کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے بلکہ وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور اس کے منہ میں جھاگ آتا دکھائی پڑتا ہے۔

یہ امراض حادثہ میں وقوع مرض کے وقت شمار ہوتا ہے اس لیے کہ مریض کو ممکن حد تک جسمانی دماغی اذیت پہنچتی ہے مگر عرصہ تک باقی رہنے اور زندہ رہنے تک اس کا دورہ ہونے اور تدبیر علاج اور شفاء میں تا کا کی ہونے کی وجہ سے امراض مزمنہ میں شمار ہوتا ہے بالخصوص اگر عمر بچپس سے اوپر ہو یہ بیماری کبھی دماغ میں کبھی جوہر دماغ میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو مرگی لازم زندگی بن جاتی ہے چنانچہ بقراط نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں میں مرگی کا مرض تادم زیست چلتا ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا تو پھر وہ عورت جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ وہ مصروع بھی تھی اور حواس باخלקی کی وجہ سے اسے عربیائی کا بھی اندیشہ رہتا تھا تو ممکن ہے اس کا صرع اسی انداز کا ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کو پورے استقلال و صبر سے برداشت کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا اور دعا فرمائی کہ وہ عریاں نہ ہونے پائے یعنی دورہ مرض کے وقت اسے اس سے سابقہ نہ پڑے اور اسے صبر اور جنت دونوں میں سے ایک کو پسند کرنے کی تلقین فرمائی آپ نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی بلا کسی شرط کے تو اس نے صبر اور جنت دونوں ہی کو پسند کر لیا۔

اس حدیث سے علاج اور دوا کے ترک پر روشنی پڑتی ہے اور یہ کہ علاج ارواح میں دعا اور توجہ الی اللہ سے جو کام ہوتا ہے وہ اطباء کے علاج سے نہیں ہوتا اور یہ کہ دعا اور توجہ کا اثر اور اس کا عمل اور طبیعت کا اس سے متاثر ہونا اور اس کا انفعال قبول کرنا اور یہ بدنہ کی تاثیر اور اس کے فعل سے کہیں بڑھ کر ہے اور اس کا تجربہ خود ہم نے بھی کیا اور دوسروں نے بار بار کیا اور عقلاء و ماہرین اطباء اس کے قائل ہیں کہ قوی نفسانیہ کا اثر اور اس کا عمل امراض سے نجات پانے میں عجیب سے عجیب تر ہیں اور ان حقائق کے منکرین اطباء اور ان اناڑیوں اور گنواروں سے زیادہ کسی نے اس صنعت کو نقصان نہیں پہنچایا اور یہ بھی کھلی بات ہے کہ اس عورت کو جو صرع تھا وہ اسی انداز کا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق ارواح خبیثہ سے رہا ہو اور رسول اللہ ﷺ نے اس روایت پر صبر اور جنت کے مابین ایک کو پسند کرنے کی تلقین کی ہو اور یہ کہ وہ اگر شفاء کی طالب ہو تو دعا کو پسند کرے تو اس نے صبر اور عریاں نہ ہونے کو پسند کیا۔

25- فصل

طِبُّ نَبَوِی میں عرق النساء کا طریقہ علاج

سنن ابن ماجہ میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے انس بن مالک رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی۔
 ((قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دَوَاءُ عِرْقِ النِّسَاءِ الْيَهُ حَاوُ أَعْرَابِيَّةٍ تَذَابُ ثُمَّ تَجْزَأُ لِمَا لَا أَجْزَاءُ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرَّبِيعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءًا))
 ”کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ عرق النساء کا علاج جنگلی بکرے کی ران کو مہرا کیا جائے پھر اس کی بخنی تین حصہ میں کر دی جائے اس کے بعد تین دن تک بخنی کا استعمال نہ مار منہ کیا جائے، روزانہ نہار منہ ہونا چاہیے۔“

عرق النساء کا درد مفصل و رک سے پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے ران کے پچھلے حصے میں نیچے اترتا ہے کبھی اس کا حلقہ زرد لکھب تک پہنچ جاتا ہے جیسے جیسے اس کی مدت گزرتی جاتی ہے درد کا مادہ تیز تر ہوتا جاتا ہے جس سے ران اور پنڈلی دبلے پڑ جاتے ہیں اس حدیث میں لغوی معنی اور طبی مفہوم دونوں ہی ہیں لغوی معنی سے اس کو عرق النساء نام رکھنے کے جواز کا پتہ چلتا ہے، بعضوں نے اس کی مخالفت کی ہے

۱۔ ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۶۳ فی الطب میں باب دواء عرق النساء کے تحت ذکر کیا ہے اس کے رجال ثقہ ہیں اور ابو صیری نے زاد میں ۱/۲۶۹ میں لکھا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔

اور یہ کہا ہے کہ نساء تو خود رگ ہے، پھر عرق النساء تو لغو معلوم ہوتا ہے ((اضافۃ الشئی الی نفسہ)) کے قبیل سے اس کا نام عرق النساء رکھنا صحیح نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں پہلی یہ کہ عرق کا لفظ نساء سے عام ہے اس لیے یہاں ((اضافۃ الشئی الی نفسہ)) نہیں بلکہ ((اضافۃ العام الی الخاص کل الدراہم او بعضہا)) کی طرح صحیح ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ نساء اس مرض کو کہتے ہیں جو عرق میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں ((اضافۃ الشئی الی محلہ)) کی طرح کی اضافت ہے اس کو نساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس درد کی اذیت میں نسیان ماسوا ہو جاتا ہے اس رگ کی جڑ کو لے کر جوڑا اور اس کی انتہاء قدم کا آخری حصہ جو کعب کے پیچھے ہوتی ہے وحشی جانب پٹلی کے اوپر تر قدم سے باہر کی طرف پائی جاتی ہے۔

معنی طبی کے سلسلے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے کلام کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک عام زمانہ مقام اشخاص اور حالات کے پیش نظر دوسری مخصوص ہے جن میں ان امور کی یا بعض امور کی رعایت ہوتی ہے اور یہ اسی قسم میں شامل ہے اس لیے کہ اس کے مخاطب اہل عرب اہل حجاز اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے ہیں بالخصوص دیہات کے اکھڑ لوگ اس لیے کہ یہ علاج ان بدوی لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے کیونکہ عموماً یہ بیماری خشکی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور کبھی اس کا سبب مادہ غلیظ لرجہ ہوتا ہے جس کا علاج اسہال ہے۔ اور ان کے گوشت میں دو خاصیت ہے ایک انضاج مادہ دوسری تسلیین۔ گو مادہ کو پکانا اور اسے نکالنا یہ ران کے گوشت کی خاصیتیں ہیں اور اس مرض میں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور جنگلی بکرے کا تعین اس وجہ سے ہے کہ اس میں فضولات کی کمی اور مقدار کا اختصار اور جوہر کی لطافت موجود ہے اس لیے کہ یہ بکریاں جو چیزیں جیتی ہیں ان میں گرم قسم کی جڑی بوئیاں مثلاً شیخ و قیسوم وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ نباتات جب کسی جانور کو بطور غذا دی جائیں گی تو ان کے گوشت میں بھی وہ لطیف اجزاء پیدا ہوں گے جن کو غذا کے ساتھ شامل رکھا گیا ہے بلکہ تحلیل و تغذیہ کے بعد اس میں اور بھی زیادہ لطافت پیدا ہو جائے گی بالخصوص مرین کا گوشت اور ان نباتات کا اثر گوشت سے زیادہ قوی انداز میں ان کے دودھ میں دیکھا جاتا ہے۔ مگر سرین کے گوشت میں انضاج اور تسلیین کی جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ دودھ میں نہیں دیکھی جاتی، ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ

۱۔ ڈاکٹر عادل ازہری نے لکھا ہے کہ عرق النساء کا مرض نر مادہ دونوں کو یکساں ہوتا ہے۔ اس میں عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں اس کی تکلیف شدت میں غیر معمولی ہوتی ہے۔ عموماً افکار کے زیریں حصے غالباً (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

دنیا کی تمام قومیں خواہ وہ شہری علاقے میں رہتی ہوں یا دیہاتی حلقوں میں ان میں سے اکثر علاج میں مفرد دواؤں کا استعمال کرتی ہیں اور اطباء ہندوستان بھی اسی انداز پر ہیں۔

صرف روم اور یونان کے اطباء و مرکبات کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کے تمام اطباء اس پر متفق ہیں کہ طبیب ماہر وہ ہے جو غذا کے ذریعہ بیماریوں کا علاج کرے اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر مفرد دوا دے اگر مزید ضرورت تقاضہ کرے تو پھر مرکبات کو ہاتھ لگائے۔

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ عربوں اور بدویوں میں مفرد امراض پائے جاتے ہیں اس لیے مفرد دوائیں ان کے علاج کے لئے مناسب ہیں اور ان کی غذائیں بھی عموماً مفرد ہوتی ہیں امراض مرکبہ اکثر مرکب اور متنوع مختلف ذائقوں کی غذا کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے مرکب دوائیں پسند کی جاتی ہیں۔

26- فصل

خشکی براز قبض کا علاج نبوی

ترمذی اور ابن ماجہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے۔

((قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَادًا كُنْتُ تَسْتَمْشِينَ قَالَتْ بِالشَّيْءِ قَالَ حَارَ جَاؤُ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْعَوَاتِ لَكَانَ السَّنَا))^۱

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو انہوں نے کہا شہیرم سے آپ ﷺ

(گزشتہ سے پیوستہ) ضیغہ قطعی عمرانی سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے پھر درد سرین کی جانب بڑھتا ہے پھر ران کا پھیلا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ کبھی اچانک ٹخنوں تک اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ آخر میں مہروں کے درمیان پائے جانے والے غضروف کا بڑا ذخیم ہو جاتا ہے۔ یا اعصاب انہی میں التهاب مفعلی پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج سر بیض کو دو ہفتہ بستر پر مکمل آرام دیا جائے اور درد ٹخنوں درد باؤائیں اسپرین وغیرہ اور خشک حجامت بلا شرط اور کرنے سے یا داغ سے قطع ہو جاتا ہے۔ مریض کو سکون ملتا ہے۔

^۱ ترمذی نے حدیث نمبر ۲۰۸۲ اور ابن ماجہ نے ۳۳۶۱ اور احمد نے ۶/۳۶۹ اور حاکم نے ۴/۲۰۰/۲۰۱ ذکر کیا ہے اس کی سند میں جہالت ہے مگر آنے والی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس سے اس میں قوت پیدا ہو گئی ہے۔

نے فرمایا گرم اور مضر ہے۔ کبھی ہیں پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا ہوتی۔“

سنن ابن ماجہ میں دوسری حدیث ابراہیم بن ابی عہلہ نے عبد اللہ بن ام حرام سے روایت کیا ہے۔
 ((وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَلَتَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنَوْتَ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ؟ قَالَ التَّمُوتُ))^۱

عبد اللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ نے تحویل قبلہ والی نماز میں شرکت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ بس سنا اور زیرہ کو استعمال کیا کرو اس لیے کہ ان دونوں میں بجز سام کے ہر بیماری کے لیے شفاء ہے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سام کیا ہے آپ نے فرمایا موت۔“

آپ کا یہ فرمانا ”بماذا كنت تستمشين“ یعنی تلمیین طبیعت کرتی ہو کہ پاخانہ رواں ہو جائے ٹھہرا ہوا نہیں رہتا پاخانہ رک جانے سے اذیت ہوتی ہے اسی وجہ سے مسہل دواؤں کو (مشی جس سے پاخانہ نرم ہو کر دستوں کی شکل اختیار کر لے) فعلیل کے وزن پر کہتے ہیں اس لیے کہ جس کو دست آتے ہیں اسے کثرت سے چلنا پڑتا ہے اور کئی پاخانے آتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر۔ دوسری روایت میں ہے کہ بماذا تستشفين کس سے شفا پاتی ہو تو اسماء نے کہا شبرم سے یہ ایک قسم کا دودھ یا گوند ہے^۲ درخت سے نکلنے والے دودھ کا بالائی چھلکا ہے جو تھے درجہ میں حار یا بس ہے یہ دوا اگر سرخی مائل ہو تو سب سے بہتر ہے نیز ہلکی اور نرم نازک جلد کی طرح لپٹی ہو بہر حال یہ ایسی دوا ہے کہ اطباء نے اس کے خطرے اور غیر معمولی دست آور ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

اور آپ کا فرمانا ”حار حار“ دوسرے روایت میں ”حار یار“ ابو عبید نے ذکر کیا ہے کہ عرب عموماً نیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میرے نزدیک اس میں دو باتیں ہیں ایک حار جارجم کے ساتھ یعنی شدید الاسہال سخت دست آور اس لیے کہ اس کی غیر معمولی حرارت اور شدت اسہال کا بیان کرنا مقصود

۱۔ ابن ماجہ نے حدیث نمبر ۳۳۷۷ حاکم نے ۲۰۱/۴ میں اس کو نقل کیا ہے اس کی سند میں عمرو بن بکر لکھسکی ہے جو ضعیف ہے اور تہذیب میں ہے کہ اس کی متابعت شہاد بن عبد الرحمن الانصاری نے کی ہے اور حدیث سابق سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

۲۔ الخیر صبور و دعویٰ طرح ہر اس جڑی کو کہتے ہیں جس میں دودھ ہو جو مسہل معرق اور مقطی ہو اور ان میں سے سات مشہور ہیں الشمر۔

ہے کیونکہ وہ ایسی ہی ہے ابو حنیفہ دینوری نے یوں ہی لکھا ہے۔

دوسری روایت کچھ عقل لگتی بات ہے کہ یہ لفظ محض تاکید کے لیے ساتھ ساتھ استعمال ہوتا ہے جس میں لفظ اور معنوی دونوں قسم کی تاکید مقصود ہوتی ہے اور یہ عربوں میں مروج ہے جیسے حسن بس یعنی کامل الحسن اسی طرح حسن قسن، شیطان لیطان، حار جار۔ حالانکہ لفظ جار میں اور دوسرے معنی بھی ہیں وہ یہ کہ اشیاء کو اپنی شدت حرارت کی وجہ سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جو نبی وہ اس تک پہنچی گویا اسے نگا کر دیتی ہے اس کے کپڑے اتار لیتی ہے یا جار کے اندر صہری و صہرتج اور صہاری و صہارتج کی طرح کا معاملہ ہے یا اس کے ساتھ مستعمل ہے۔

مد کے ساتھ اور قصر کے ساتھ سنا میں دو لغتیں ہیں۔ سنا حجاز میں پیدا ہونے والی ایک نبات ہے ان میں سب سے عمدہ مکی ہوتی ہے سنا عمدہ دوا ہے جس میں نقصان کا پہلو کمتر ہے اعتدال سے قریب درجہ اول میں گرم اور خشک ہے صفر اور سودا دونوں ہی کے لیے مسہل ہے قلب کو مضبوط کرتی ہے یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ باوجود مسہل ہونے کے مقوی قلب ہے دوسرا سوداوی کو خصوصیت سے زائل کرتی ہے بدن میں پیدا ہونے والی پھٹن کے لیے اکسیر ہے عضلات کو چست بنادیتی ہے بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے بچوں سے حفاظت کرتی ہے پرانے درد سر کو ختم کرتی ہے کھلی دانے، خارش اور مرگی کے لیے نافع ہے۔ اس کا جوشاندہ اس کے سفوف سے زیادہ نافع ہے جس کی خوراک تین درہم ہے اور جوشاندہ کو پانچ درہم اور اگر جوشاندہ میں گل بنفشہ موزنی بھی پکا لیا جائے تو اور بہتر ہے۔

رازی نے بیان کیا کہ سنا اور شاترہ^۱ سے اخلاط محترقہ کا اسہال ہوتا ہے کھلی خارش کے لیے مفید ہے اس کی خوراک ۴ درہم سے ۷ درہم تک ہے۔

سنوت کیا ہے؟ اس میں آٹھ اقوال ہیں۔

(۱) شہد (۲) مکھن کی تلخٹ جو سیاہ خطوط کی صورت میں نگھی میں نظر آتے ہیں عمرو بن بکر سکسکی نے یہی متعین کیا۔ (۳) زیرہ کی طرح ایک دانہ مگر زیرہ نہیں ہے جیسے زیرہ کشمیری۔ ابن اعرابی نے یہی بیان کیا۔ (۴) زیرہ کرمانی۔ (۵) بادیان۔ ابو حنیفہ دینوری اسی کے قائل ہیں۔ (۶) سویا کے بیج۔ (۷) خرما۔ ان دونوں معانی کو ابو بکر بن سنی حافظ نے بیان کیا۔ (۸) شہد جو نگھی کے برتن میں رکھا ہوا ہو عبداللطیف بغدادی نے اس کو راجع قرار دیا ہے۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ یہ طب نبوی کی روح سے زیادہ درست اور عمدہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ سنا کو

اس شہد میں ملا لیا جائے جس میں بھی شامل ہو یعنی سنا کو گھی میں مدہ کر لیا جائے پھر اسے چاٹا جائے اس لیے کہ دوام فرد کی مفرد رہی اور سنا کی گھی کے ساتھ مدہ ہو کر اصلاح بھی ہو گئی۔ اسہال میں اور بھی مدو ملے گی۔

ترمذی نے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں مرفوعاً روایت کی ہے:

((إِنَّ خَيْرَ مَا كُنَّا أَوْ يَتَمُّ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدَوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمِشِي))^۱

”جن چیزوں سے تم دوا کرتے ہو ان میں بہتر سعوط (ناک سے دوا چڑھانا منہ کے کنارے

سے دوا پلانا) کچھ لگانا اور دست لانا ہے۔“

مشی جس سے پاخانہ ڈھیلا ہو کر چل پڑے اور باہر آنا آسان ہو جائے۔

27- فصل

جسم کی خارش اور جوں کا علاج نبوی

صحیحین میں بروایت قتادہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے۔

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ

بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِي لَيْسِ الْحَرِيرِ لِحِكْمَةٍ كَانَتْ بِهِمَا))

”انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن

عوام رضی اللہ عنہما کو خارش کی بناء پر ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔“

دوسری روایت یہ ہے کہ:

((إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا شَكَّوْا

الْقُمَّلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمَصِ الْحَرِيرِ وَرَأَيْتُهُ

عَلَيْهِمَا))^۲

”عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابیان رسول نے رسول اللہ ﷺ

سے جوں پڑنے کی شکایت ایک جنگ کے موقع پر فرمائی آپ نے ان دونوں کو اجازت

۱۔ ترمذی نے اس حدیث کو نمبر ۲۸۴۸ کے تحت بیان کیا ہے اس کی سند میں عباد بن منصور ہے جو ضعیف ہے۔

۲۔ بخاری نے ۳۶/۱ میں فی الجہاد باب الحریر فی الحرب کے تحت ذکر کیا ہے اور مسلم نے فی اللباس ۲۸۷۶ حدیث باب

اباحتہ لبس الحریر للرجل مروی کے لیے ریشمی کپڑے کا استعمال جائز کے تحت بیان کیا ہے۔

دے دی کہ ریشمی قمیص استعمال کریں اور اس کو میں نے ان کے جسم پر دیکھا بھی تھا۔“

اس حدیث سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک فقہی دوسری طبی۔

فقہی بات تو یہ ہے کہ ریشمی کپڑوں کا استعمال عورتوں کے لیے بلا کسی روک ٹوک کے جائز ہے جو آپ کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور مردوں کو اس کا زیب تن کرنا حرام ہے ہاں کسی ضرورت یا خاص مصلحت سے مثلاً ٹھنڈ بہت پڑتی ہو اور اس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو جس سے وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے یا مرد کسی بیماری کا شکار ہو مثلاً خارش داد کھجلی وغیرہ یا جوں کی کثرت جیسا کہ حدیث انس سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے۔

ریشمی کپڑے پہننے کا جواز احمد بن حنبلؒ کی دو روایتوں میں سے ایک میں موجود ہے۔ اور شافعی کی مختلف باتوں میں صحیح تر جواز ہی ہے۔ اس لیے کہ کپڑوں میں عموم ہی اصل ہے۔ اور رخصت جب کسی ایک فرد کے لیے ثابت ہو تو اس رخصت کا معنی جب کسی دوسرے فرد میں ہوگا تو اس کے لیے بھی رخصت کا جواز ہوگا اس لیے کہ عموم سبب سے حکم بھی عام ہوتا ہے۔

جو اس کے حرمت کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحریم کی احادیث عام ہیں اور رخصت کا حکم خصوصی طور سے صرف عبدالرحمن بن عوف اور زبیر کے لیے تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکم میں دوسرے بھی ہوں جب خصوص و عموم دونوں ہی محتمل ہوں تو عموم پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض راویوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم کہ ان کے بعد کے لوگوں کو رخصت کا حکم ہوا یا نہیں۔

اور درست بات تو عموم رخصت ہی ہے اس لیے کہ شریعت کا طرز خطاب ہمیشہ سے یہ رہا کہ اس کا حکم عام ہی ہوتا ہے اگر تخصیص کی کوئی صراحت نہ ہو اور جس کو ابتداء میں رخصت دی گئی ہو اس کو اس میں شامل نہ کیا جائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابو بردہؓ کو قربانی کے لئے رخصت دی آپ نے فرمایا کہ میاں تمہارے لیے یہ بکری کا بچہ بھی بکری کی جگہ کافی ہے مگر یہ حکم صرف تم تک ہے آگے کسی کیلئے نہیں۔

((تَجَزِيكَ وَلَكِنْ تَجْزِي عَنْ أَخِيكَ بَعْدَكَ))

”تم کو کفایت کرے گا اور تمہارے بعد کسی کو یہ رخصت نہ ہوگی“

یا اللہ کے پیغمبر ﷺ کے لیے ناک زنب رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں جنہوں نے آپ کے لیے اپنے

آپ کو جہاد یا تھا یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)) [احزاب: ۵۰]

۱۔ اس کی تخریج پہلے نبی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج کے تحت آچکی ہے اور وہ صحیح ہے۔

”یہ صرف تمہاری خصوصیت ہے دوسرے مسلمان کے لیے نہیں“

تحریم حریر میں ذریعہ کا انسداد کرنا مقصود ہے اسی وجہ سے عورتوں کے لیے مباح ہے اور ضرورت و مصلحت رائج کے موقع پر بھی جائز ہے یہ دستور ہر جگہ ہے جہاں انسداد ذرائع کے لیے تحریم ہو کہ وہ ضرورت و مصلحت کے موقع پر جائز ہوتا ہے جیسے کہ محرم کو دیکھنا انسداد ذریعہ کے طور پر حرام ہے مگر مصلحت و ضرورت کے تحت جائز ہے اسی طرح نقلی نمازیں پڑھنا ممنوع اوقات میں ممنوع ہیں۔ تاکہ ظاہری طور پر بھی سورج کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت نہ ہو مگر کسی مصلحت کے وقت مباح ہے جس طرح کے ربا الفضل، ربا النسیہ کے ذریعہ کے انسداد کے لیے ممنوع ہے مگر عرایا کی صورت میں ضرورت کی بنیاد پر جائز ہے جس میں درخت کسی محتاج کو ایک سال تک اس کے پھل سے نفع کے لیے دیدیا جاتا ہے وہ اس کے پھل سے دوسری فصل تک بھی کچھ لے لیتا ہے تو اس سے وہ ناجائز نہیں ہوتا ہے اور اس کی مکمل فقہی تحقیق ہم نے اپنے رسالہ ((التحبیر لما یحل و یحرم من لباس الحریر)) میں کی ہے۔

28- فصل

ابریشم و ریشم کے بارے میں علمی تحقیق

طبی حیثیت سے ریشم ان دواؤں میں ہے جو حیوان سے حاصل کی جاتی ہیں اسی لیے اسے دواء حیوانی میں شمار کرتے ہیں اس لیے کہ یہ دواء حیوان ہی سے لی جاتی ہے اور یہ بڑی منفعت بخش قابل قدر دوا ہے اس کی خصوصیت دل کو قوی کرنا اسے فرحت بخشنا اور دل کے بہت سے امراض کو نفع پہنچانا ہے اسی طرح مراریت سودا کو بھی ختم کرتا ہے اور جو بیماریاں مراریت سودا سے پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بھی نافع ہے آنکھوں میں اس کا سرمہ مقوی بھر ہے اور ابریشم خام جو اطباء کے یہاں عام طور سے مستعمل ہے۔ درجہ اول میں حار یا بس ہے یا حار و رطب یا معتدل ہے جب اس کا کپڑا بنا کر استعمال کیا جائے تو اس میں معتدل حرارت پائی جاتی ہے بدن کو گرمی پہنچاتا ہے کبھی بدن کو ٹھنڈک پہنچا کر اس کو

۱۔ الحار یا جمع عربیہ مجہور کا درخت جس کے پھل کھانے کے لیے مالک کسی محتاج کو سال بھر تک کے لیے اجازت دے دے کہ وہ اس کا پھل بلا کسی اجرت کے کھاتا رہے۔ اب اس سے قرے کر اس کے پکنے سے پہلے استعمال کرے تو یہ فضل اس کے لیے معزز نہیں ہے۔ اس کا کھانا مباح و جائز ہے۔

فرہبی بخشتا ہے (یعنی مرکب القوی) ہے۔

رازی نے لکھا ہے کہ ابریشم کتان سے زیادہ گرم ہے اور روئی سے زیادہ ٹھنڈا ہے، گوشت بڑھاتا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر کھردرا لباس لاغر کرتا ہے اور جلد کو سخت کرتا ہے اور نرم و چکنا کپڑا اس کے برعکس اثر دکھاتا ہے۔

ملبوسات جو انسان استعمال کرتا ہے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم بدن کو گرم کرتی ہے اور اسے ٹھنڈک سے بچاتی ہے دوسری قسم ٹھنڈک سے بچاتی ہے مگر بدن گرم نہیں کرتی تیسری قسم نہ ٹھنڈک سے بچاتی ہے اور نہ بدن کو گرم کرتی ہے۔ اور کوئی لباس ایسا نہیں دیکھا گیا جو کہ نہ گرمی پہنچائے نہ ٹھنڈک سے بچائے۔ اس لیے کہ جو ملبوس بدن کو گرم کرے گا وہ ٹھنڈک سے بھی بچائے گا بال اور اون کے بنے ہوئے کپڑے گرمی بھی پہنچاتے ہیں اور ٹھنڈک سے بھی بچاتے ہیں کتان و حریر روئی کے کپڑے ٹھنڈک سے بچاتے ہیں مگر گرم نہیں کرتے۔ کتان کے بنے ہوئے کپڑے ٹھنڈے خشک ہوتے ہیں اور اون کے گرم خشک ہوتے ہیں اور روئی کے معتدل الحرارة ہوتے ہیں اور ابریشم کے کپڑے روئی سے ملائم اور حرارت میں اس سے کمتر ہوتے ہیں۔

منہاج کے مصنف نے لکھا کہ ریشم کے پہننے سے روئی کی طرح گرمی پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ معتدل ہے جو کپڑا چکنا چکدار ہوگا اس سے بدن میں بہت کم گرمی پہنچے گی بدن سے تحلیل ہونے والی چیزوں کے لیے کم سے کم تر تحلیل ہے اور موسم گرما میں اس کا استعمال مناسب ہے بالخصوص گرم ممالک میں۔ جب ریشمی کپڑے ایسے ہیں تو اس میں خشکی کھردرا پن جو دوسرے کپڑوں میں پائے جاتے ہیں اس کا دور دور تک پتہ نہیں ہے تو اس کا خارش میں نافع ہونا سائنٹفک ہے اس لیے کہ خارش حرارت ہیوست اور خشونت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو خشک خارش کے علاج کے طور پر ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی نیز ریشمی کپڑوں میں جوں نہیں پڑتی اس لیے کہ جوں رطوبت و حرارت سے پیدا ہوتی ہے جبکہ ریشمی کپڑے کا مزاج معتدل یا بس ہے یا حار یا بس ہے۔ کپڑے کی وہ قسمیں جو نہ ٹھنڈک سے بچائیں نہ بدن کو گرم کرتے ہیں وہ لوہے اور رانگ کے بنے کپڑے یا لکڑی اور مٹی سے تیار ہوتے ہیں کوئی معترض کہہ سکتا ہے کہ جب ملبوسات حریری سب سے زیادہ مناسب اور بدن کو نافع تھے تو پھر پاکیزہ شریعت نے اسے حرام کیوں قرار دیا جبکہ اس نے تمام طہیبات کو حلال اور خباثت کو حرام قرار دیا ہے۔

اس سوال کا جواب مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی طرف سے مختلف ہے، جو لوگ کسی بات میں حکمت و تعلیل کے قائل ہی نہیں وہ اصالتہ تعلیل و حکم کے منکر ہیں اس لیے یہاں حکمت و تعلیل کو کیسے تسلیم کریں گے ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ کیوں اور کس لئے؟

البتہ جو لوگ حکم اور تعلیل کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نعمت کے نہ ملنے پر صبر اور استقلال انسانی کا امتحان کرنا مقصود ہے اس لیے اسے رضائے الہی کے لیے ترک کر دے اسے اس کا خصوصی اجر دیا جائے گا جو دوسروں کو نہ ملے گا۔

کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق اصالتہ عورتوں ہی کے لیے ہوئی ہے جیسے سونے کے زیورات عورتوں کے لیے ہیں، مردوں پر حرام ہیں تاکہ مردوں اور عورتوں میں یکسانیت کا خطرہ نہ ہو اور دیکھنے میں کوئی فرق محسوس ہو بعضوں نے کہا کہ اس سے بعض رذائل اخلاق فخر و تکبر اور یا دُمود وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے حرام قرار دیا گیا بعضوں نے کہا ریشم کے کپڑے پہننے کے بعد چھوٹے اور ملائمت نرمی سے مساس کرنے والے اور کرانے والیوں پر جذبات شہوانی برا بھینٹے ہوتے ہیں جو عنث بننے بنانے اور عورتوں کے اخلاق و عادات اختیار کرنے کی طرف لے جاتے ہیں اور ان سے مردانگی اور حوصلہ مندی کے جوہر ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اس لیے کہ اس کے پہننے کے بعد دل میں زنانہ پن ابھرتا ہے اور اکثر ریشمی کپڑے پہننے والوں میں زنانہ پن اور زرخاپن کے عادات ابھرتے ہیں نرم مزاجی، نرم گفتاری، نسوانی انداز لیے ہوئے پیدا ہوتی ہے چنانچہ دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ بڑے حوصلہ مند اور مردانے تھے ان میں بھی ریشمی کپڑوں کے استعمال کے بعد کسی نہ کسی درجہ میں نسوانیت اور زرخاپن کے انداز ابھرا آئے اگرچہ وہ پورے طور سے نہ سہی، اگر کسی کو یہ بات نہ بھاتی ہو اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے وہ ان حکمتوں اور باریکیوں کو نہ جان سکا ہو تو اسے پھر رسول اللہ ﷺ کی کہی ہوئی باتوں ہی کو تسلیم کر لینا بہتر ہے اسی وجہ سے سر پرستوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا کپڑا نہ پہنائیں کہ شعور کے بعد ان میں زرخاپن اور زنانہ پن ابھرے اور بڑھے اس طرح یہ اولیاء اور سر پرست بچوں پر ایک غیر فطری عادت کے ابھارنے اور پروان چڑھانے کے مجرم ہوں گے، جس کے جوابدہ عند اللہ بھی ہوں گے اور سوسائٹی بھی ان کو معاف نہ کرے گی۔

نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَنَا ثِيَابَ الْحَرِيرِ وَاللَّذَّهَبِ وَحَرَمَهُ عَلَيْنَا دُمُورَهَا))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدائے برتر و بزرگ نے میری امت کی عورتوں کو ریشم اور سونے کے استعمال کی اجازت دی اور مردوں پر اس کو حرام کر دیا۔“

دوسرے لفظوں میں مروی ہے:

((حُرْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدَّهَبِ عَلَى ذُنُكُورِ امْتِي وَاحِلَ لِبَاسِنَاهُمْ))^۱
”ریشمی کپڑے اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا اور عورتوں کیلئے حلال کیا گیا“

اور بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيَّاجِ وَآنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ وَقَالَ هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ))^۲

”اللہ کے رسول ﷺ نے ریشم اور دیبا کے پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع کر دیا ہے اور فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں تمہارے لیے ہے“

29- فصل

ذات الجنب کا علاج نبوی ﷺ

امام ترمذی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:
((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَدَاوُوا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْجَوْعِيِّ وَالزَّيْتِ))^۳

۱۔ اس کو عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حدیث نمبر ۱۹۹۳ کے تحت اور نسائی نے ۱۶۱۱/۸ فی التریذ جہاں باب تحریم الذهب علی الرجال سونا مردوں کے لیے حرام ہے قائم کیا ہے۔ لایا ہے اور ترمذی حدیث نمبر ۲۰۷۲ فی اللباس کے باب اول میں لائے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے راوی متحد و صحابہ ہیں ان میں حضرت علی عمرہ عبد اللہ بن عمرو ابن عباس زید بن ارقم وائلہ بن اسقع اور عقبہ بن عامر وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم حافظ زبلی نے اس کی تخریج کا حق نصب الراية ۲۲۲/۳ میں ادا کر دیا ہے۔

۲۔ بخاری نے لباس میں مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے کے باب کے تحت ذکر کیا ہے اور اس کی کیا مقدار جائز ہے۔ ۲۳۲/۱۰ میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ ترمذی نے طب میں حدیث نمبر ۲۰۸۰ باب ما جائز فی دواء ذات الجنب ذات الجنب کے علاج کے تحت لائے ہیں احمد نے ۳۶۹/۴ میں حاکم نے ۲۰۲/۴ اس کی سند میں میمون ابو عبد اللہ المعمری ہیں جو ضعیف ہیں۔

”کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذات الجنب کا علاج عود ہندی اور زیتون سے کرو“

اطباء کے نزدیک ذات الجنب کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور غیر حقیقی۔

حقیقی درم حار ہے جو پسلیوں کے اندرونی جانب پھیلی ہوئی غشاء میں پیدا ہوتا ہے اور غیر حقیقی اسی طرح کا درد ہے جو پسلی کے ارد گرد ہوتا ہے جس کا سبب ریاح غلیظ موذی ہوتی ہے جو صفاقت میں پھنس جاتی ہے جس کے پھنسنے کی وجہ سے ایسا شدید درد ہوتا ہے جیسا ذات الجنب حقیقی میں ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غیر حقیقی میں یہ درد پھیلا ہوا ہوتا ہے اور حقیقی میں درد چھینے والا ہوتا ہے۔

چنانچہ شیخ نے قانون میں لکھا ہے کہ ذات الجنب پہلوؤں کے صفاقت عضلات صدر، پسلی اور اس کے ارد گرد اذیت دہ سخت قسم کا درم ہوتا ہے جس کو شومہ برسام اور ذات الجنب کہتے ہیں اور کبھی یہ درد ہوتا ہے جو کسی درم کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ریاح غلیظ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کو اس وقت اسی بیماری کا اندیشہ گزرتا ہے حالانکہ وہ بیماری نہیں ہوتی اور ایسا بھی ہے کہ پسلی میں ہونے والے ہر درد کو ذات الجنب کہتے ہیں اس وجہ سے کہ مقام درد وہیں ہوتا ہے اس لیے ذات الجنب کے معنی صاحبہ الجنب ہے اور یہاں مقصد درد پہلو ہوتا ہے اس لیے جب کبھی پہلو میں درد ہوتا ہے تو اس کا سبب خواہ کچھ بھی ہو اس کا انتساب اسی جانب ہوتا ہے۔ اور اسی کے تحت بقراط کی وہ بات آتی ہے کہ ذات الجنب کے مریضوں کو حمام سے نفع ہوتا ہے یعنی ہر وہ شخص جس کا پہلو کا درد یا پیچھڑے کی اذیت سوء مزاج کی وجہ سے ہو یا اخلاط غلیظ کی بنا پر یا غلط لذاع کی بنا پر جس میں نہ درم ہو نہ بخار اس میں حمام نافع ہے۔

اطباء نے لکھا ہے کہ یونانی زبان میں ذات الجنب پہلو کا درم حار ہے اسی طرح تمام اعضاء باطنہ کے درم کو ذات الجنب کہتے ہیں درم حار اگر ہو تو اسے ذات الجنب کہتے ہیں خواہ وہ اعضاء کے کسی عضو میں ہو ذات الجنب حقیقی کے لیے پانچ امراض ضروری ہیں بخار کھانسی چھتا در، ضیق النفس، نبض خشاری۔^۱

حدیث میں جو علاج موجود ہے وہ اس قسم کا علاج نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی کا علاج ہے جو رخ غلیظ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ قسط بجرئی جسے عود ہندی کہتے ہیں دوسری احادیث کی روشنی میں اگر اسی کو کہتے ہیں تو یہ بھی قسط کی ایک قسم ہے اگر اسے باریک چیس لیا جائے اور گرم زیتون میں جائے مؤلف پر جہاں ریاح جمی ہو بلکی بلکی مالش کی جائے یا چند چھچھچاٹ لیا جائے تو اس کا عمدہ علاج ہو گا یہ دو نافع

۱۔ یہ اسباب و علامات سید کے درد میں ہوتے ہیں پیچھڑے کے الجھاب کی وجہ سے اور عمر جدید میں جراثیم کش دواؤں سے علاج کرتے ہیں۔ مثلاً سلفا قمرس، پینسلین کا انجکشن، یہ ڈاکٹر ازہری کا خیال ہے۔

ہونے کے علاوہ محلل اور ام بھی ہے اور محلل مادہ بھی جس سے یہ بیماری کا فور ہو جاتی ہے، اعضاء باطنہ کی تقویت کا سبب ہوتا ہے سدول کو کھولتا ہے اور عود ہندی کا بھی نفع بالکل ایسا ہی ہے۔

مسیحی نے لکھا ہے کہ عود حار یا بس ہے قابض ہے دست بند کرتا ہے اعضاء باطنی کو تقویت پہنچاتا ہے، کا سر ریاچ ہے، مفتح سد ذات الحبب کے لیے نافع ہے، فصولات رطوبی کو ختم کرتا ہے، دماغ کے لئے بھی مفید ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذات الحبب حقیقی میں بھی اس کا نفع ہو اگر یہ بیماری مادہ بلغم سے ہو بالخصوص انحطاط مرض کے وقت۔

ذات الحبب مہلک امراض میں شمار ہوتا ہے صحیح حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:
 ((قَالَتْ بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَرَضِهِ فِي بَيْتٍ مِيمُونَةٍ وَكَانَ كُلُّمَا خَفَتْ عَلَيْهِ خَرَجَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَكَانَ كُلُّمَا وَجَدَ ثَقَلًا قَالَ "مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ" فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ "وَأَشْتَدَّ شُكْوَاهُ حَتَّى غَوِيَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْعِ فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ نِسَاءُ وَعَمَّتُ الْعَبَّاسُ وَأُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمَيْسٍ فَتَشَاوَرُوا فِي لَدُّهُ فَلَدَدُوهُ وَهُوَ مَغْمُورٌ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: مَنْ فَعَلَ بِي هَذَا؟ هَذَا مِنْ عَمَلِ نِسَاءٍ جَنَنَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ أَسْمَاءُ لَدَّكَاهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ لَبِمَ لَكَذِبُومُنِي قَالُوا بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَ شَيْءٌ مِنْ وَرَسٍ وَ قَطْرَاتٍ مِنْ زَيْتٍ فَقَالَ مَا تَكُنَّ اللَّهُ يُفْقِدُنِي بِذَلِكَ الدَّاءِ ثُمَّ قَالَ غَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يَنْطَفِئَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لَدَّا أَلَا عَمَى الْعَبَّاسُ))

”حضرت محمد ﷺ کو مرض شروع ہوا جبکہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تھے جب بیماری کسی قدر ہلکی ہوتی تو آپ نماز کے وقت باہر نکلتے اور لوگوں کو نماز ادا فرماتے اور جب گرانی کا احساس ہوتا تو فرماتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ آپ کی تکلیف بڑھتی گئی تا آنکہ آپ درد کی بے چینی سے بے ہوش ہو گئے اس وقت آپ کی ازواج مطہرات جمع ہوئیں آپ کے چچا عباس، ام الفضل بنت حارث، اسماء بنت عمیس، بھی موجود تھیں ان سب نے آپس میں دوا پلانے کے بارے میں مشورہ کیا باہم مشورہ سے دوا پلائی

۱ عیسیٰ بن یحییٰ جرجانی ابوہل طیب اور قلاہ سفر ہے ۳۹۰ ہجری میں وفات پائی صرف ۴۰ سال عمر پائی اس کے

حالات زندگی، عیون الانبیاء ص ۳۲۷-۳۲۸ میں ملاحظہ کیجئے۔

گئی اور آپ بے ہوش تھے جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ کس نے یہ کام کیا یہ عورتوں کا کام معلوم ہوتا ہے جسے سے آنے والی عورتوں نے دوا پلائی یعنی ام سلمہ اور اسماء نے آپ کو دوا پلائی تھی ان عورتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ کو کہیں ذات الجنب ہو آپ نے پوچھا پھر تم نے کیا دوا پلائی لوگوں نے عرض کیا کہ عود اور درس اور روغن زیتون کے چند قطرے آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس مرض سے نجات دیدی تو میں نے پکارا وہ کیا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہے گا جسے دوا نہ پلائی گئی ہو بجز میرے چچا عباس کےؑ

۱۔ ابن سعد نے ۲۳۵/۲ میں واقعی کے طریق سے تخریج کی ہے جو ضعیف ہے اور اسی انداز میں عبدالرزاق نے مصنف میں حدیث نمبر ۹۷۵۴ کے ذیل میں ذکر کیا ہے اسماء بنت عمیس کی حدیث سے اس کی اسناد صحیح ہے حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ ۲۰۲/۴ میں اور ذہبی نے موافقت کی ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۱۱۳/۸ میں عبدالرزاق سے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا۔ بخاری نے اپنی بخاری ۱۱۳/۸ میں روایت کیا ہے۔

((حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَكَذَنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلْذُزْنِي فَلَمَّا تَوَضَّعَ الْمَرِيضُ لِلدَّوَاءِ قَالَ لَا يَنْطِقُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَكَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَافِظُ وَصَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا السَّنَدِ وَلَفْظُ مَا كُنْتُ تَأْخُذُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَاصِرَةِ فَاشْتَدَّتْ بِهِ فَأُلْغِمِي عَلَيْهِ لَكَذَنَاهُ فَلَمَّا أَتَانِي قَالَ هَذَا مِنْ فِعْلِ نِسَاءٍ جُنَّ مِنْهُنَّ وَأَشَارَ إِلَيَّ الْفَحْشَى وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ عَلَيَّ ذَاتَ الْجَنْبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَهَا سُلْطَانًا وَاللَّهُ لَا يَنْطِقُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَكَ لَمَّا يَنْطِقُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَكَ وَلَكَذَنَاهُ مَبْنُوءَةٌ وَهِيَ صَالِمَةٌ))

حدیث بیان کی گئی ہے ہم سے حدیث بیان کی ہم سے بخاری و ذہبی نے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو مرض میں ہم نے دوا پلائی آپ اس پر اشارہ فرمانے لگے کہ دوا نہ پلاؤ ہم نے یہ سمجھا کہ مریض کو فطری طور پر دوا پینے سے اباء ہوتی ہے اس لیے یہ کوئی خاص بات نہیں مگر جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ میں نے تم کو دوا پلانے سے روکا نہیں تھا ہم نے عرض کیا کہ مریض تو اب کرتا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا خاندان میں کوئی نہیں رہا۔ جسے دوا نہ پلائی گئی ہو میں عباس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے۔ ابن ابی الزناد نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عائشہ سے حدیث روایت کی نبی کریم ﷺ سے حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس حدیث کو محمد بن سعد نے محمد بن الصباح سے وصل کروایا ہے۔ انہوں نے عبدالرحمن بن ابی الزناد سے انہیں لفظ اور سند میں بیان کیا اس کے الفاظ یہ ہیں متنبہ کو پہلو کے دوڑنے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ درود تیز تر ہو گیا کہ آپ پر ہم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں ہم نے آپ کو دوا پلا دی۔ آپ کو جب ہوش آیا تو فرمایا کہ یہ ان عورتوں کا کام ہے جو فلاں جگہ سے آئی ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا جس کی طرف اگر تم لوگوں کو یہ خیال ہے مجھے اللہ نے ذات الجنب میں مبتلا کر لیا ہے تو اللہ کے سامنے کسی کی کیا چلتی ہے واللہ کھر کے لوگوں میں کوئی دوا پلائے جانے سے نہ بچے گا اور ہم نے حضرت یحییٰ کو دوا پلائی جبکہ درود زہ سے تھیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ:

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلْدُرُنِي فُلْنَا كَرَاهِيَةً
الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا آتَانِي قَالَ أَلَمْ أَتَيْكُمْ أَنْ تَلْدُرُنِي لَا يَشْفِي مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا
لَدَّ عَيْرٍ عَمِّي الْعَبَّاسُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دوا پلائی آپ نے اسے
ناگوار سمجھا اور نہ پلانے کا اشارہ کیا ہم نے کہا کہ مریض تو دوا کو استعمال کرنا پسند ہی نہیں کرتے
یہ ایک فطری امر ہے۔ جب آپ کو افادہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دوا پلانے سے منع کیا
تھا۔ تم میں سے کوئی نہیں رہے گا کہ اسے دوا نہ پلائی جائے سوائے میرے چچا عباس کے“^۱
اصحیٰ نے لدود کا ترجمہ منہ کے کسی حصہ سے یالب سے دوا پلانا محاورا کیا ہے اخذ من لدیدی
الوادی وادی کے دونوں جناب میں سے کوئی یا دونوں اور جو درمیان لب سے منہ میں دوا گزارنا۔

لدود بالفتح وہ دوا جو منہ سے پلائی جائے اور سغوط جو دوا ناک سے گذاری جائے۔ اس حدیث
سے کسی خطا دار کو ویسی ہی غلطی سے سزا دینا ثابت ہوتا ہے اگر اس کا فعل محرم نہ ہو حقوق الہی کو کوئی تلف نہ
کرتا ہو یہی بات مناسب ہے ہم نے اس کے لیے تقریباً دس شعری دلیل دوسرے مقام پر بیان کئے
ہیں۔ احمد سے بھی یہی ثابت ہے اور خلفاء راشدین سے بھی یہی ثابت ہے اور طمانچہ یا چوٹ کا قصاص
جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں وہ اس کے معارض نہیں ہیں اس لیے بات متعین ہو چکی ہے اور
مسئلہ صاف ہو گیا۔

30- فصل

طب نبوی میں در دسر^۲ اور آدھ سیسی کا علاج

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس سلسلے میں ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جس کی صحت محل نظر ہے۔

۱ بخاری نے ۱۰/۱۳۰ فی الطب میں باب اللدود لدود میں دوا پلانے کے ذیل میں حدیث بیان کی اور مسلم نے

حدیث نمبر ۲۲۱۳ فی السلام باب کراهة التداءوی باللدود منہ سے دوا پلانے کی کراہت کے تحت ذکر کیا ہے۔

۲ ڈاکٹر اذہری نے لکھا ہے کہ صداع سر کے کسی حصے میں درد کے احساس کو کہتے ہیں جس کے اسباب بے شمار ہیں۔
ہر مرض کی تیز صداع معین مقامات کے تعین اور اوقات کے تعین سے کی جاتی ہے۔ علاج مسبب کے تحت ہوتا ہے۔

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَدَعَ، غَلَّفَ رَأْسَهُ بِالْحَنَاءِ وَيَقُولُ إِنَّهُ نَافِعٌ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَاعِ))^۱

”نبی کریم ﷺ کو جب کبھی درد سر ہوتا تو آپ اپنے سر پر مہندی کا لپ کرتے مہندی کا پلاسٹر چڑھاتے اور فرماتے کہ یہ صداع کے لیے اللہ کے حکم سے نافع ہے“

صداع الم الراس ہے یہ تکلیف پورے سر میں یا جزء راس میں ہو سب جگہ صحیح ہے اس میں سے جو سر کے کسی ایک حصے میں ہواور ہر وقت موجود ہے اسے حقیقہ کہتے ہیں۔ اور جو پورے سر میں ہوا سے بیضہ یا خودہ کہتے ہیں جیسے خود جو سر کے کبھی حصے کو شامل ہوتی ہے کبھی سر کے اگلے کبھی سر کے پچھلے حصے میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔

اس کی قسمیں بہت سی ہیں اور اسباب صداع بھی مختلف ہیں۔ مگر صداع کی حقیقت خونت راس یا اس کا گرم ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ بخارات اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ جو نکلنے کے لیے منافذ اور سوراخ کے خواہاں ہوتے ہیں۔ مگر منفذ نہیں ملتا تو سر پہ دباؤ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے درد سر پیدا ہو جاتا ہے جیسے پیپ ٹیج جب منفذ نہیں پاتا تو درد پیدا کرتا ہے اور ہر تر چیز جب گرم ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے اس مقام سے جس میں وہ اس وقت ہے زیادہ پھیلی جگہ تلاش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بخارات جب سر میں پھیل جاتے ہیں ان کے تحلیل ہونے یا ختم ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تو سر میں گردش کرنے لگتے ہیں اس گردش بخارات کو سردر (اندھیری) کہتے ہیں۔

صداع مختلف اسباب کی بنا پر ہوتے ہیں۔

۱۔ اخلاط اربعہ یا طایف اربعہ حارہ بار در طب و یا بس کے غلبہ کی بنیاد پر۔

۲۔ کسی زخم معدہ کی وجہ سے کہ معدہ کا اعصاب کے ذریعہ براہ راست دماغ سے تعلق ہے۔ قرح معدہ کی وجہ سے وہ عصبہ متورم ہو جاتا ہے یا خود معدہ کا مقام ماؤف متورم ہو کر عصبہ کے تناؤ کا سبب بنتا

۱۔ یہ حدیث ابن ماجہ ۳۵۰۲ میں حدیث سلمیٰ ام رافعہ باندی رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو درم کا ٹکٹا لگنے کی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ وہاں مہندی رکھتے یہ حدیث سنن ابوداؤد نمبر ۳۸۵۸ میں اور احمد نے ۳۶۲/۶ پر روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبید اللہ بن علی بن ابورافع ہیں جو لین اللہ حدیث میں اور بزاز نے روایت کیا ہے جن کا ذکر بیہی نے مجمع میں ۹۵/۵ کے تحت حدیث ابو ہریرہ کے ذیل میں کیا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ پر جب نزول وحی ہوتا تو آپ کو گرمائی سر ہوتی اس کو دور کرنے کے لئے تپا کا عصا دے دیتے بیہی نے لکھا ہے کہ اس میں احوص بن حکم راوی کی توثیق تو کردی گئی مگر اس میں ضعف بھی خاصا ہے اور ابو یمن کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔

۲۔ الوعی پیپ زرداب ریم کو کہتے ہیں۔

- ہے اس طرح معدہ کی اذیت کا احساس سرکھوتا ہے۔ اور دوسرے پیدا ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ ریاح غلیظہ جو معدہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا صعود کھوپڑی کی جانب ہوتا ہے جس سے کھوپڑی میں تناؤ کے بعد درد پیدا ہوتا ہے۔
- ۴۔ معدہ کے عروق میں درم پیدا ہوتا ہے۔ ان عروق میں درم کی وجہ سے سر میں درد کا احساس ہوتا ہے۔
- ۵۔ کثرت غذا کی وجہ سے امتلاء معدہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ حصہ تو معدہ سے براز وغیرہ کی شکل میں نیچے آ جاتا ہے۔ کچھ خام حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی گرانی سے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔
- ۶۔ جسم کے کھوکھلا ہونے کی وجہ سے جماع کے بعد درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تحفظ کی وجہ سے ہوا کی گرمی سر میں مقدار سے زیادہ پلائی ہوتی ہے۔
- ۷۔ صداع بعض وقت تے اور استفراغ کے بعد ہوتا ہے جس کا سبب یا تو خشکی ہوتی ہے یا معدہ سے بخارات سر کی طرف آنے لگتے ہیں۔
- ۸۔ بعض وقت درد سر گرم ہوا اور گرم موسم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔
- ۹۔ شدید ٹھنڈک کی وجہ سے اس لیے کہ ٹھنڈک سے بخارات کثیف ہو جاتے ہیں اور سر سے تحلیل نہیں ہوتے بلکہ جم جاتے ہیں۔
- ۱۰۔ غیر معمولی بیداری نیند کا فقدان۔
- ۱۱۔ سر کے اوپر غیر معمولی دباؤ یا گراں چیزوں کے اٹھانے سے۔
- ۱۲۔ کثرت گفتار جس سے دماغ اس کی مکان محسوس کرتا ہے اور ضعف کی وجہ سے برداشت کی قوت کمتر ہو جاتی ہے۔ درد سر کا سبب بن جاتا ہے۔
- ۱۳۔ غیر معمولی ریاضت و محنت شدید کثرت حرکت کی وجہ سے بھی درد پیدا ہوتا ہے۔
- ۱۴۔ اعراض نفسانیہ کی بنا پر جیسے غم، فکر، رنج و سواں افکار و رویہ۔
- ۱۵۔ شدت بھوک سے اس لیے کہ اس وقت پیدا ہونے والے بخارات کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا تو وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور دماغ کی جانب چڑھتے ہیں جس سے درد پیدا ہو جاتا ہے۔
- ۱۶۔ دماغ کی جھلی میں درم کی وجہ سے جس میں مریض کو دماغ پر ہتھوڑا چلنے اور سر بھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔
- ۱۷۔ بخار کی وجہ سے بھی صداع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بخار میں حرارت اور شدید پیدا ہوتی ہے جو سر کی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔

۳۱- فصل

در د شقیقہ کا تفصیل بیان

صداع شقیقہ (آدھاسیسی) کا سبب سر کی شرائین میں غیر طبعی مواد خود اسی میں پیدا ہونا یا دوسرے اعضا سے بصورت صعود و ارتقاء سر کی طرف بلند ہونا اور سر اور دماغ کی دونوں تصفیوں میں سے کمزور حصے کا اسے قبول کرنا؛ یہ غیر طبعی مواد یا تو بخارات ہوتے ہیں۔ یا اخلاط حارہ و بارہہ ہوتے ہیں۔ جس کی مخصوص علامت شرائین کی تڑپ بالخصوص اخلاط حارہ میں اگر خون کی کثرت ہو یا ریا ح کا ارتقاء زیادہ ہو جب اس پر پٹی لگائی جائے اور تڑپ روکنے کا عمل کیا جائے تو درد رک جاتا ہے اور مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔

ابو نعیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں لکھا ہے کہ درد سر کی یہ اذیت جناب نبی کریم ﷺ کو ہو جایا کرتی، جس کا اثر پورے چوہیں گھٹنے یا دودن رہتا اور نکلتا نہ تھا۔

ابن عباس کے اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطاب فرمایا اور آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی تھی۔

اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنے مرض موت میں فرمایا۔ ”واراساہ“ (ہائے رے درد سر) اور اپنا سر پٹی سے اپنے مرض میں باندھ رہے سر پر پٹی کی بندش سے شقیقہ اور دوسرے قسم کے درد سر میں نفع ہوتا ہے۔

۳۲- فصل

درد سر کا علاج

درد سر کا علاج نوعیت اسباب کے پیش نظر مختلف ہوتا ہے۔ اس کی بعض قسم کا علاج استفرغ سے کیا

۱۔ بخاری نے ۱۰/۵۰۵ فی المرض میں باب ما رخص للمریض کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے داراساہ کہا تو آپ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو تمہارے لئے اس نام و ثبوت پر استغفار کروں گا۔ اور دعا کروں گا۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری آپ میری موت کے خواہاں ہیں کیا اگر ایسا ہو جاتا تو کیا خوب ہوتا۔ کہ بعض پہلے سے وفات پانے والی ازواج کی فہرست میں بھی ہوتی اور دکن بنتی اس پر بغیر نے فرمایا: بل انا وارا ساہ

جاتا ہے۔ بعض کا غذا استعمال کرا کے بعض میں آرام و راحت رسانی علاج ہے اور بعض کا پلاسٹر سے بعض کا درد سر ٹھنڈک پہنچانے سے ختم ہوتا ہے بعضوں میں گرمی پہنچا کر علاج کیا جاتا ہے بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں آواز سننے حرکت کرنے کی سخت ممانعت ہوتی ہے۔ اسی سے انہیں نفع ہو جاتا ہے۔

اس بات کے علم کے بعد آپ اس بات کو سمجھیں کہ حدیث میں حنا سے معالجہ کا ذکر جزئی صداع کا ہے، کلی صداع کا نہیں یہ صداع کی ایک قسم کا علاج ہے جب کہ صداع تیز حرارت کی بنا پر ہو۔ اور صداع سادہ ہومادی نہ ہو کہ اس میں استفراغ ضروری ہو۔ ایسے صداع میں حنا سے کھلے طور پر نفع ہوگا حنا کو پیس کر سرکہ میں ملا کر پیشانی پر ضا د کیا جائے تو درد سرجاتا رہے گا اس لیے کہ حنا میں اعصاب کے مناسب قوت موجود ہے۔ جب اس کا ضا د ہوگا تو درد سرجاتا رہے گا۔ یہ کچھ درد سرجا کرنے کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی عضو کا درد اگر غیر مادی اور حرارت سادہ کی بنا پر ہو تو اس میں یہ نافع ہے۔

اس میں ایک قسم کا قبض ہے جس سے اعضاء میں قوت اور جان آتی ہے اور اگر کسی ورم جاریا التهاب کے مقام پر لگایا جائے تو اس کے ضا د سے درد کو سکون ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا شَكَّيَ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فَيُرَائِيهِ إِلَّا قَالَ لَهُ اخْتِجِمِ وَلَا شَكَّيَ إِلَيْهِ وَجَعًا فَيُرْجَلِيهِ إِلَّا قَالَ لَهُ اخْتَضِبْ بِالْحِنَاءِ))^۱
 ”رسول اللہ ﷺ سے جب بھی کسی نے درد سرجا کی شکایت کی تو آپ نے اسے پچھنا لگوانے کے لیے کہا اور اگر درد پاکی شکایت کی تو حنا لگانے کی بات کی۔“

((وَلَفِي الْفِرْدَوْسِيِّ)) جامع ترمذی میں روایت ہے:
 ((عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ خَادِمَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قُرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ))^۲
 ”سلمیٰ ام رافع رسول اللہ ﷺ کی نوکرانی نے کہا کہ جب کبھی آپ کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس پر حنا کا لپ فرماتے“

۱ ابو داؤد نے حدیث نمبر ۳۸۵۸ اور احمد نے ۳۶۲/۶ سلمیٰ زوجہ ابو رافع کی حدیث کے تحت بیان کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔

۲ ترمذی نے اسے حدیث نمبر ۲۰۵۵ کے تحت اور حدیث نمبر ۳۵۰۲ میں ابن ماجہ نے روایت کیا اس کی سند ضعیف ہے اس سے پہلے آچکا ہے۔

۳۳- فصل

حنا کے فوائد پر سیر حاصل بحث

مہندی اول درجہ میں سرد اور دوسرے میں خشک ہے۔ درخت اور اس کی ٹہنیوں کی ترکیب میں ایک ایسی قوت محکمہ ہوتی ہے جو آبی جوہر سے حاصل ہوتی ہے اس کی حرارت معتدل ہے۔ دوسری قوت قابضہ ہے جس میں جوہرارضی بارش شامل ہے۔

اور اس کے منافع میں قوت محکمہ ہے اور آگ جلے کے لیے نافع ہے دوسرے قوت اعصاب کو تازگی دیتی ہے اگر اس کا ضاد کسی عصب یا عضو پر کیا جائے اور اگر چائیں تو منہ کے زخموں لے اور اس کے ثبورات کے لیے نافع ہے آکٹہ^۱ نم کو دور کرتی ہے بالخصوص بچوں کے منہ آنے کے لیے نافع ہے اس کے ضاد سے اور ام حارہ تکلیف دہ التھابات کو سکون و آرام ملتا ہے زخموں میں دم الاخوین^۲ کا نفع دیتی ہے۔ اس کے پھول کے ساتھ موم خالص اور روغن گل ملا کر بالمش کرنے سے ذات الجذب اور پہلو کا درد جاتا رہتا ہے۔

چچک کے آغاز میں اگر چچک زدہ کے تلوے پر ضاد کر دیں تو اس سے اس کی آنکھ محفوظ رہتی ہے۔ اس میں چچک کا اثر نہیں ہونے پاتا یہ بار بار کا مجرب ہے اس میں تخلف نہیں ہوتا گل مہندی کو اگر کپڑوں کی تہہ میں رکھا جائے تو عرصہ تک خوشبودار بنادیتا ہے۔ اور جوں نہیں پڑنے دیتا اسے ویمک نہیں کھاتا برگ حنا کو تازہ شیریں پانی میں بھگو دیں کہ چٹیاں ڈوب جائیں پھر اسے نچوڑ کر اس کا نفوع چالیس دن تک استعمال کریں ۲۴ گرام نفوع حنا ۲۴ گرام شکر اور مریمض کو بکری کے بچے کا گوشت کھلائیں تو ابتداء جذام میں جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ کہ آدی انگشت بدن داں رہ جائے۔

چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص کا ناخن شکافتہ ہو گیا تھا اس کے علاج میں اس نے بڑی رقم صرف کی مگر بے سود کوئی نفع نہیں ہوا اسے ایک عورت نے یہ نسخہ بتلایا کہ دس دن حنا استعمال کرنے اس نے

۱۔ سلاق دانہ ہے جو زبان کی جڑ میں نکلتا ہے اور زبان کی جڑ میں بھوسی ہی ہو جاتی ہے۔

۲۔ الطراح آکٹہ منہ آنے کے جلد اور زبان کی سطح کے جورات۔

۳۔ تذکرہ میں اس کی حقیقت بیان کرنے میں تردد رہا اور جی یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ یہ ہندوستان کے علاقوں سے لائی جاتی ہے۔

دھیان نہیں دیا پھر نفوع کو پانی میں بھگو کر استعمال کیا اور برابر پیتا رہا جس سے اسے شفاء ہوئی اور اس کے تاحن اپنے انداز کے حسین ہو گئے۔

اگر تاحنوں پر اسے لگایا جائے تو اس سے نفع بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا حسن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر سگی میں ملا کر اور ام حارہ جن سے پیپ نکل رہا ہو لگایا جائے تو زخم اچھا ہو جائے گا اور اگر درم مقرر طرح پرانا ہو تو اسے اور بھی نفع دیتا ہے۔ بال اگاتا ہے اور بالوں کو قوی کرتا ہے۔ ان کو رونق بخشتا ہے۔ قوت دماغ کو بڑھاتا آبلوں کو رد کرتا ہے۔ پنڈلیوں اور پیر میں ہونے والے جورات کو ختم کرتا ہے اسی طرح پورے جسم کے جورات کے لیے نافع ہے۔

۳۴- فصل

زیر علاج مریضوں کو مناسب کھانا پانی دینے کی ہدایت

امام ترمذیؒ اور امام ابن ماجہؒ نے عقبہ بن عامرؓ جی سے روایت کی:

((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّ

عَزْوَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيَهُمْ))^۱

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ

پاک انہیں کھلاتا پلاتا ہے“

فاضلین اطباء نے اس حدیث کے مضمون پر سر دھنا شروع کیا کہ ان چند لفظوں میں جو جناب نبی کریم ﷺ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ کتنی حکمتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ بالخصوص معالجین جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے تو بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس لیے کہ مریض کو جب کھانے پینے کی خواہش نہ ہو تو اس کا سبب مریض کی طبیعت کا مرض کے بگڑنے میں لگنا ہوتا ہے۔ یا اس

۱۔ یہ حدیث قوی ہے اس کی تخریج ترمذی نے نمبر ۱۲۰۴۱ اور ابن ماجہ نے ۳۴۴۲ پر کی ہے اس سند میں بکر بن یونس بن کثیر ضعیف ہے۔ مگر حاکم نے ۴/۳۱۰ میں عبد الرحمن بن عوف کی حدیث تائید میں پیش کی ہے۔ اور ابویہم نے اخلیہ میں ۱۰/۵۱۵۰ میں جابر بن عبد اللہ کی حدیث سے تائید کی اور ان دونوں حدیثوں کی سند حسن ہے۔ ڈاکٹر ازہری نے لکھا ہے کہ مرض کا سبب سے بڑا سبب مریض کو کھانے کے لیے آمادہ ہونا پھر بھی زور دے کر کھانا اس کے ضرر کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ آلات ہضم اپنے کام سے ابا کرتے ہیں اور غیر ہضم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے مریض کا حال اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔

کی خواہش کے ختم ہونے کی بنا پر یا حرارت غریزی کی کمی کی بنیاد پر یا اس کے بالکل ختم ہونے کی وجہ سے غرض وجہ کچھ بھی ہو ایسے موقع پر مریض کو غذا دینا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

بھوک تو اعضاء کے غذا طلب کرنے کا نام ہوتا ہے کہ طبیعت اس غذا کے ذریعہ بدل مائل متخلل کا نظم کرے اس لیے کہ معدہ سے دور کے اعضاء قریب کے اعضاء سے جذب غذا کرتے ہیں۔ پھر غذا کے جذب کرنے کا سلسلہ معدہ تک پہنچتا ہے جس سے انسان میں بھوک کا احساس ہوتا ہے اور غذا طلب کرتا ہے اور جب مریض ہوگا تو طبیعت مادہ مرض پختہ کرنے اور اس کے نکالنے کی طرف مشغول ہو جائے گی اور طلب شراب و غذا اسے کوئی سروکار ہی نہ رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر کسی مریض کو غذا یا مشروب کے استعمال پر مجبور کیا جائے تو طبیعت اپنے عمل ہی کو معطل کر دے گی اور بجائے مرض کے مادہ کے انضاج و اخراج کے دیئے گئے کھانے کے پکانے، کھانے لگانے میں لگ جائے گی نتیجہ اس غذا سے مریض کو سخت نقصان پہنچے گا۔ خصوصاً بحران کے وقت یا ضعف حرارت غریزی یا حرارت غریزی کے بالکل بجھ جانے کے وقت تو پوچھئے نہیں کیا کیا کچھ نہ ہو جائے گا۔ اس وقت ایسی چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہے جس سے اس کی رہی سہی قوت باقی رہے۔ اس میں کسی قدر توانائی آئے نہ یہ کہ ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے طبیعت اور مضحمل ہو جائے قوت اور سکت ٹوٹ جائے۔ اس موقع پر تو لطیف غذا اور پاکیزہ مشروبات دیئے جانے چاہئیں۔ جن کا مزاج معتدل ہو جیسے شربت نیلوفر، شربت عرق سیب گل تازہ عرق گلاب وغیرہ اور غذا میں چوزے کا شوربہ جس میں خوشبودار مسالے پڑے ہوں اور مناسب انداز کی مفرح اور معش قوت خوشبودار لکڑی لکھوائے جائیں لطیفے سنائے جائیں خوش کن باتیں کی جائیں اس لیے کہ طیب تو طبیعت کا ملازم ہے۔ اسی کا یا رنگسار ہے۔ نہ کہ دشمن جفا شعار۔

عده خون ہی بدن کی غذا ہے۔ اور بلغم خون کی وہ قسم ہے جو پوری طرح پختہ نہ ہو بلکہ کسی قدر اس میں خامی رہ گئی ہو جن مریضوں کے جسم میں بلغم کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ اور اصل غذا کی مقدار اس کثرت بلغم کی بنا پر تقریباً ناپید ہو جاتی ہے تو طبیعت بلغم کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور اسے پکاتی، خون بناتی اور اعضاء کے کام آتی ہے اور جسم و اعضاء کو دوسری غذا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

طبیعت اس قوت کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے بدن کی تدبیر اور اس کی حفاظت اس کی صحت کا وکیل

۱۔ بحران ضہ کے بعد سکون امراض حارہ میں اچانک پیدا ہونے والا تغیر۔

۲۔ تذکرہ میں ہے کہ اس میں مشہور لغتوں کا مقدم ہونا ہے۔ اس کا فارسی ترجمہ پروار کے ہیں یہ ایک آبی پورا ہے۔ جس کی جزا جزئی طرح ہوتی ہے۔ اس کی ذخیل پختی ہوتی ہے۔ پانی میں گہرے تک اس کی خفاج جاتی ہے جب یہ خفاج پانی کی سطح کے برابر ہوتی ہے تو پیتاں نکلتی ہیں اور پھول کھلتے ہیں۔

بنایا ہے۔ طبیعت انسانی جسم کی ساری زندگی نگرانی کرتی ہے۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ مریض کو کبھی کھانا اور پانی دینے کی اور اسے قبول کرنے پر مجبور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگرچہ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ مگر ایسا بھی ہوتا ہے اور عموماً غذا پر جبر کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب مریض اختلاط عقل کا شکار ہو اس طرح سے حدیث کے عموم کو مخصوص کرنے سے اور اس کے مطلق کو مقید کرنے کی ضرورت موجود ہو۔ اس طرح حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مریض بلا غذا کے ایک طویل مدت تک باقی رہتا ہے کہ انداز کی زندگی تندرست بھی بلا غذا کھائے نہیں گذار سکتا۔

اور رسول اللہ ﷺ کا قول ((لَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ)) ”یعنی اللہ مریضوں کو کھلاتا پلاتا ہے“ کا معنی زیادہ لطیف ہے۔ وہاں تک اطباء کی عقل کی رسائی نہیں بلکہ اس کا مطلب تو وہی سمجھ سکے گا جو قلب و روح کے معاملات اور اس کے اثرات بدن انسانی سے پوری طرح واقف ہو یا طبیعت کا انفعال ان تاثیرات روحی و قلبی سے ہو جس طرح کہ روح و قلب طبیعت سے منفعل ہوتے ہیں اس کی طرف ایک ہلکا اشارہ ہم کرتے ہیں۔

کے نفس کو جب کسی ایسی چیز سے سابقہ پڑتا ہے جو اسے مشغول رکھتی ہیں خواہ وہ چیز پسندیدہ ہونے کی وجہ سے یا ناپسند ہونے کی وجہ سے یا خطرناک ہونے کی وجہ سے نفس کو مشغول کر دیتی ہے۔ تو اس اشتغال کی وجہ سے غذا کی مانگ اور پیاس کی خواہش نہیں ہوتی نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو سخت سے سخت درد و اذیت کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو ان سب باتوں اور واقعات سے سابقہ پڑتا ہے۔ جب انسان کی یہ حالت ہو کہ اسے بھوک کی تکلیف نہ ہو۔ ایسی صورت میں نفس کو کسی مفرح یا غیر معمولی نشاط آور چیز پیش آتی ہے۔ تو وہ نشاط انگیز چیز غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس سے طبیعت آسودہ ہو جاتی ہے۔ اور ساری قوتوں میں جان آ جاتی ہے بلکہ ساری قوت دگنا ہو جاتی ہے۔ اور خون کا جریان اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ خون ظاہر جسم سے ابلا نظر آتا ہے۔ جس سے چہرہ پر رونق آ جاتی ہے۔ اور خون جسم سے جھلکنے لگتا ہے ایسے موقع پر اعضاء کو غذا کی عادت کے مطابق مانگ نہیں ہوتی اس لیے کہ طبیعت اس سے زیادہ پسندیدہ چیز کے ساتھ مشغول و مربوط ہوتی ہے اور جب طبیعت کا قابو اپنی محبوب شئی پر ہو جاتا ہے تو اس سے کمتر چیز کی طرف متوجہ نہیں رہتی۔

اگر بدن پر وارد چیز تکلیف دہ غم انگیز اور خوفناک ہوتی ہے تو طبیعت اس سے جنگ کرتی ہے اور اسے بخ و بن سے اکھاڑنے اور اس کی مدافعت میں لگ جاتی ہے اس جنگ کرنے کی وجہ سے اس کی مشغولیات کا رخ صرف مدافعت کی جانب ہوتا ہے۔ نہ کہ غذا و مشروب کی جانب اور طبیعت ایسی

چیزوں کو غلبہ بنا دیتی ہے۔ جو اس گم شدہ قوت کو بازیاب کر سکے۔ چنانچہ قوت بازیاب ہوتی رہتی ہے۔ اگر طبیعت مقہور و مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر قوت میں تدریجی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ جو طبیعت اور مرض کے مابین بگڑتی اور نفی رہتی ہے باقی رہ جائے تو پھر قوت کبھی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی گھٹ جاتی ہے۔ غرض طبیعت و مرض کے مابین یہ جنگ بالکل آمنے سامنے لڑنے والی دشمن قوتوں کی طرح ہوتی ہے۔ اور غلبہ تو جیتنے والے کے لیے ہے۔ ہارا ہوا یا تو شہید ہوتا ہے یا زخمی یا قیدی۔

مریض کی اعانت منجانب اللہ ہوتی ہے۔ اس کا تغذیہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اطباء اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی یہ اعانت اس کے ضعف اور باری تعالیٰ کے سامنے انکساری و عاجزی کی بنیاد پر اسی تناسب سے ہوتی ہے جس تناسب سے وہ اپنا ضعف عاجزی و رماندگی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس سے دوسرا نفع قرب الہی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ باری تعالیٰ کی قربت سب سے زیادہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کے پلے میں ہوتی ہے۔ اگر مریض اللہ کا دوست ہے تو اسے قلبی تغذیہ اللہ کی جانب سے ہونا رہتا ہے جس سے اس کی طبیعت کی تمام قوتوں میں توانائی باقی رہتی ہے۔ بلکہ اس کی توانائی اس کی اس قوت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جو وہ بدنی اور مادی غذاؤں سے حاصل کرتا ہے جب اس کا ایمان و یقین جاگ جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ابھر آتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ حسن ظن بڑھ جاتا ہے اور وہ اس میں سرمست رہتا ہے۔ چونکہ اس کے یقین کی قوت اور اللہ کے ساتھ حسن ظن بڑھ جاتا ہے اس کا شوق تیز تر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اور اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ ان سب چیزوں سے اس میں وہ توانائی وہ قوت اور ایسی جان آ جاتی ہے کہ اس کے بیان کے لیے الفاظ نہیں ملتے نہ کسی طبیب کے نسخے میں اس کی گنجائش ہوتی نہ اس کے علم کی رسائی۔

کسی کی عقل بہت موٹی ہو اس کی طبیعت میں زیر کی کا کوئی شہ نہ ہو تو وہ ان باتوں کو کیا سمجھے گا۔ اور اس کی تصدیق کیا کرے گا ایسے لوگوں کے لیے صورت کے پرستاروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عشاق ان مادی چہروں اور جسمانی بناؤں میں کیا کچھ نہیں پاتے ان کے لیے تن من و جن سب کچھ قربان کر گزرتے ہیں، بعضوں کو صورت سے عشق ہوتا ہے۔ بعضوں کو جاہ کی طلب ہوتی ہے۔ بعض مال کے رسیا ہوتے ہیں۔ بعض علم کے شائق ہر ایک اپنے محبوب کے حصول اور اس کے وصول میں ایک عجیب توانائی ایک عمدہ فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس کا رات دن لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان انوکھے انداز پر تشش کو دیکھتے ہیں۔

چنانچہ صحیح بخاری میں ایک روایت اس کی شہادت کے لیے کافی ہے۔
 ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوَصِّلُ فِي الصَّيَامِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَنْهَى أَصْحَابَهُ
 عَنِ الْوَصَالِ وَيَقُولُ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَكَلْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِيُنِي)) ۱۔
 ”نبی کریم ﷺ آپ پر روزے عرصے تک رکھتے مگر اپنے ساتھیوں کو اس وصال سے
 روکتے اور فرماتے کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا ہے۔ اور پلاتا
 ہے۔ پھر تم کہاں اور میں کہاں؟“

یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہ کھانا پلانا اس انداز کا نہ تھا جو دوسرے انسان غذا استعمال کرتے ہیں
 اور اپنے منہ سے کھاتے ہیں اگر منہ سے کھاتے ہوتے تو پھر آپ موصل صیام کیسے ہوتے اور پھر دونوں
 میں فرق کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ وہ تو کھانے پینے کے بعد روزہ دار ہی نہیں رہتے۔ اسی لیے فرمایا ((أَكَلْتُ
 يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِيُنِي)) میرا رب مجھے غذا دیتا ہے۔ اور مشروب پلاتا ہے۔

مزید براں آپ نے خود وصال ہی میں اپنے اور دوسروں کے مابین تفریق کر کے سمجھایا کہ
 آنحضرت جس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو قدرت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے منہ سے کھاتے پیتے
 ہوتے تو پھر یہ کیسے فرماتے ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ)) یہ بات اسی کے سمجھ میں آئے گی جس کے حصہ میں
 غذائے روحانی و قلبی آچکی ہوگی اور اس کی قوت و تاثیر سے پوری طرح واقف ہوگا اور یہ کہ غذائے
 روحانی کو جسمانی غذا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔

۳۵- فصل

تفسیر کا علاج نبوی ﷺ

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے:
 ((أَنَّهُ قَالَ خَيْرٌ مَا تَدَّوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لَا تُعَذِّبُوا صَبِيَانَكُمْ
 بِالْعَمْرِ مِنَ الْعَذْرَةِ))

۱۔ بخاری نے اس حدیث کو ۹/۱۷۱ میں فی الصیام باب التثکيل لمن اکثر الوصال و باب الوصال الی
 السحر میں لائے ہیں اور مسلم نے حدیث نمبر ۱۰۳۰ فی الصیام باب النهی عن الوصال فی الصوم میں ذکر کیا
 ہے اس سلسلے میں حضرت عائشہؓ، عبداللہ بن عمرؓ و انسؓ کی احادیث بھی موجود ہیں۔

”آپ نے فرمایا بہترین طریقہ علاج حجامت (پچھنا لگانا) ہے اور عود ہندی کا استعمال اپنے بچوں کے حلق میں ایسے چوٹے نہ لگاؤ کہ خون چل پڑے“۔
دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل سے یہ ہے:

((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَسِيلُ مِنْخَرَاهُ دَمًا فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا الْعُدْرَةُ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ وَيَلَكُنَّ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُمْ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدُهَا عُدْرَةً أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْتَاخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَضَعْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ تَسْطِطْهُ إِيَّاهُ فَامْرُثْ عَائِشَةَ فَصَبَّحَ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ قَبْرًا) ۱

”حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے آپ کے پاس ایک بچہ تھا جس کے تھنوں میں سے خون جاری تھا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا لوگوں نے کہا کہ کوا میں چوٹے لگانے کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے سیلان خون ہے آپ نے فرمایا تمہاری سمجھ پر پتھر پڑے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کر جب کسی عورت کے بچہ کو کوءے کی تکلیف ہو یا دوسر ہو تو اسے عود ہندی کو لے کر پانی سے رگڑنا چاہیے۔ پھر اسے ناک میں چڑھانا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عائشہؓ نے اس تدبیر کے کرنے کی ہدایت فرمائی چنانچہ یہ ترکیب عمل میں لائی گئی بچہ پوری طرح تندرست ہو گیا۔“

ابوسعید نے ابوسعیدہ سے نقل کیا ہے کہ ”عذرة“ حلق میں ہیجان دموں کو کہتے ہیں جب اس کا علاج کیا جائے۔ یہ بھی محاورہ ہے کہ ”عذرة“ یعنی وہ معذور ہے، بعضوں نے بیان کیا ہے کہ ”عذرة“ کان اور حلق کے مابین نکلنے والا دم ہے۔ جس سے خون جاری ہو اور بچوں کو عام طور سے ہوتا ہے۔

عود ہندی کو رگڑ کر ناک میں چڑھانے کا نفع یہ ہے کہ عذرة کا مادہ خون ہے جس پر ٹانغم کا غلبہ ہو جاتا ہے بچوں کا بدن عموماً اس سے متاثر ہوتا ہے عود ہندی میں عموماً تخفیف کی قوت ہے جو کوءے کی بندش کرتا ہے اور اسے اوپر اٹھاتا ہے، کبھی اس دوا کا اثر بالخاصہ ہوتا ہے۔ کبھی دوائے حار کی طرح نفع دیتا ہے، کبھی

۱ بخاری نے اسے ۱۰/۱۲۷ فی الطب میں باب الحجامة من الداء بیماری میں پچھنا لگانے کے تحت بیان کیا ہے۔

اور مسلم نے ۷/۱۵۷ فی المساقاة میں باب حل اجرة الحجامة پچھنا لگانے کی مزدوری جائز کے تحت لکھا ہے۔

۲ احمد نے ۳/۳۱۵ میں ذکر کیا اس کی اسناد صحیح ہے۔ اور بیہقی نے مجمع میں ۵/۸۹ میں ذکر کیا اور اس کی نسبت ابویعلیٰ

اور بزاز کی طرف بڑھادی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس کے رجال وہی ہیں جو صحیح کے رجال ہیں۔

دوائے حار کے ساتھ آمیز کرنے پر نفع پہنچاتا ہے۔ کبھی اس کا نفع بالذات کبھی بالعرض ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے سقوط لہاۃ میں جو علاج لکھا ہے اس میں تحریر کیا ہے۔ عود ہندی شبِ یمانی، عجم مرو کے ساتھ مفید ہے۔

قطِ بحری جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ وہ بھی عود ہندی ہے۔ جو نسبتاً سفیدی مائل ہوتی ہے۔ وہ شیریں کیٹھ المنفعت ہے۔ اور عربوں کا دستور تھا کہ وہ کوئے کوزخی کر کے علاج کرتے یا کوئی چیز لٹکا کر علاج کرتے تھے، پیغمبر نے اس سے علاج کرنے سے منع کیا اور ایسا علاج بتلایا جو بچوں کے لیے زیادہ نافع اور والدین کے لیے آسان تر تھا۔

سقوطِ ناک میں پہنچانے والی دوا کو کہتے ہیں اس کے لیے مفرد و مرکب دونوں ہی قسم کی دوائیں کام میں لائی جاتی ہیں ان دواؤں کو پس چھان کر گوندھ کر کبھی سفوف بنا کر ضرورت کے وقت کسی چیز میں حل کر کے انسان کے ناک میں ڈالتے اور چڑھاتے ہیں۔ دوا ڈالنے کے وقت مریض کو چپت لٹا دیتے ہیں۔ موٹڑے اور پیٹھ کو تکیہ پر ٹیک لگاتے ہیں تاکہ سر کا حصہ نیچے ہو اور یہ حصہ اٹھا ہوتا کہ دوا ڈالنے کا نتیجہ یہ ہو کہ دوا داغ تک پہنچ جائے اور جو مواد بھی داغ میں ہو چھینک کے ساتھ باہر نکل آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے سقوط کے ذریعہ علاج کو پسند فرمایا جہاں ضرورت ہو۔

خود آنحضرت ﷺ نے بھی ناک میں دوا ڈلوائی، اس کا ذکر احادیث کی بہت سی کتابوں میں محدثین نے کیا ہے۔ خود ابوداؤد نے اس روایت کو اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔
(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ) ”نبی ﷺ نے ناک میں دوا ڈلوائی۔“

۳۶- فصل

دل کے مریض کا علاج نبوی ﷺ

ابوداؤد کی روایت جسے مجاہد نے حضرت سعدؓ سے روایت کیا ہے بایں الفاظ مذکور ہے:
(قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَهَا عَلَى فَوَادِي وَقَالَ لِي إِنَّكَ رَجُلٌ مَقْوُودٌ فَأَتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ مِنْ قُفَيْفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ

فَلْيَجَاهَنْ يَنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلْذَكَ بِهِنَّ)) ۱۔

”میں ایک مرض میں گرفتار ہو گیا“ میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے آپ نے دست مبارک میرے سینے پر دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا مجھے آپ کے مرمریں ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم دل کے مریض ہو اس لیے حارث بن کلدہ ثقفی سے رجوع کرو کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ ویسے سات عجمہ کھجوریں مدینہ کی لے لو اور ان کی کھٹھلی سمیت اکلا استعمال کرو“

معوذہ دل کا مریض جیسے مہطون پیٹ کا مریض لد و مند سے پلائی جانے والی دوا ہے۔ کھجوریں اس بیماری کے دفاع کی عجیب و غریب تاثیر ہے۔ بالخصوص مدینہ کی کھجور اور وہ بھی عجمہ اور سات کے عدد میں ایک دوسری تاثیر ہے۔ جو جی کے ذریعہ سمجھ میں آتی ہے۔

صحیحین میں ایک دوسری حدیث بھی ہے جو عامر بن حدین ابی وقاص سے مروی ہے:
((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا يَسْحَرُ))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے نہار منہ مدینہ کی سات کھجوریں استعمال کر لیں اس دن نہ تو اسے زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا“

دوسری جگہ دوسرے لفظوں میں یوں ہے:

((مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَا يَتَّيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ حَتَّى يُمِيسَ)) ۲۔

”جس نے سات چھوہارے صبح سویرے اس وادی سیاہ کے استعمال کیے تو اسے زہر سے نقصان رات گئے تک نہ پہنچے گا“

۱۔ ابوداؤد نے فی الطب حدیث نمبر ۳۸۷۵ میں بیان کیا ہے جہاں باب ثمرۃ الحجۃ قائم کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے آپ کا یہ قول کوئیجا بن ہذا ہیں ہے مراد اسے پینا ہے۔ اور وہ جیسے ستو جو خرما اور آٹے سے تیار کیا جاتا ہے۔ جسے مریض منہ سے پیتا ہے۔

۲۔ لاجبہا سیاہ پتھر کی چٹانیں جو وادی کے دونوں جانب ہوں لا بہتہ بروزن غابتہ۔

۳۔ بخاری نے ۳۹۳/۹ فی الاطعمہ کے باب الحجۃ میں اور مسلم نے حدیث نمبر ۲۰۳۷ فی الاثر ثمر میں باب فضل ثمر المدینہ مدینہ کے پھلوں کی بڑائی کے تحت بیان کیا ہے۔

تھر دوسرے درجہ میں گرم پہلے میں خشک ہے بعضوں نے پہلے میں ترکھا ہے بعضوں نے معتدل اس میں اعلیٰ درجہ کی غذا انیت ہے۔ محافظت ہے بالخصوص جو اس کا عادی ہو جیسے اہل مدینہ وغیرہ کہ ان کی غذا کا بڑا جز کھجور ہی ہے۔ مزید برآں کھجور ٹھنڈے علاقوں اور گرم علاقوں کی اعلیٰ ترین غذا ہے۔ خصوصیت سے وہ ممالک جن کا درجہ حرارت دوسرے درجہ میں ہو ان کے لیے اس کی غذا انیت سے ٹھنڈے علاقوں والوں سے زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ گرم ملک والوں کے شکم بار دہوتے ہیں اور ٹھنڈے ملک والوں کے شکم گرم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حجاز یمن طائف اور ان جیسے علاقے جو ان کے ارد گرد ہیں ان کو گرم غذاؤں سے نفع پہنچتا ہے جبکہ دوسروں کو اتنا نفع نہیں ہوتا جیسے چھو ہارا شہد اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے کھانوں میں مرچ سیاہ اور ادک دوسروں کے مقابلہ میں دس گنا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور زنجبیل تو ان کو حلوے کی طرح پسند آتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ زنجبیل کے بجائے گزک (جو پستے بادام اور پیتا اور گاجر کی قاشوں سے بنتا ہے) استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مناسب پڑتا ہے۔ باوجود معدے کے بار دہونے کے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور حرارت کا بیرون جسم پایا جانا بالکل ایسا ہے جیسے کہ گرمیوں میں کنوئیں کی ظاہری سطح گرم ہوتی ہے۔ مگر پانی نہایت ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کے برخلاف پانی کی گرم سطح ظاہر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سردیوں میں کثیف غذاؤں کو جتنا معدہ ہضم کر لیتا ہے۔ گرمیوں میں اس درجہ کا نفع طبع مشکل ہے۔ کھجور اہل مدینہ کے لیے دوسرے علاقوں کے لیے گہیوں جیسے حیثیت رکھتی ہے۔ اور عوامی مدینہ کی کھجوران میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ سمجھی جاتی ہے۔ کھجور دیکھنے میں سڈول کھانے میں لذیذ شیریں سے شیریں ذائقہ کی مالک ہوتی ہے۔ اس کا شمار غذاؤں اور پھل تینوں ہی میں ہوتا ہے۔ اکثر بدن انسانی کے لیے مناسب حرارت غریزی کو قوت دیتی ہے اس کے کھانے کے بعد فضلات ردیہ کی وہ مقدار نہیں پیدا ہوتی جتنی دوسری غذاؤں اور دوسرے پھلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ جو لوگ اس کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو قلعن، اخلاط اور فساد مواد سے روکتی ہے۔

حدیث کا مخاطب مخصوص انداز کا ہے اس سے اہل مدینہ اور اس کے مضافات کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بعض مقامات میں خصوصی طور سے بعض دواؤں سے نفع ہوتا ہے جو دوسرے مقامات کے لوگوں کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے ان علاقوں میں وہیں اگنے والی اور پائی جانے والی دواؤں سے بے حد نفع ہوتا ہے اگر اسی دوا کو دوسری جگہ کاشت کیا جائے یا استعمال کیا جائے۔ تو اس میں

وہ اثر اور اتنا غیر معمولی نفع دیکھنے میں نہیں آتا اس لیے کہ زمین اور ہوا کے اثرات ہر جگہ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی زمین بدلنے سے کبھی ہوا بدلنے سے اثر متاثر ہوتا ہے، کبھی دونوں کے بدلنے سے اثر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ زمین میں بھی انسان ہی کی طرح طابع اور خواص مختلف ہوتے ہیں بعض علاقوں میں ان نباتات کو غذا کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں وہی نبات سم قاتل ہوتی ہے بہت سی دوائیں دوسری قوم کے لیے غذا ہوتی ہیں اور بہت سی قوم کے لیے جو دوائیں کسی مرض میں استعمال ہوتی ہیں وہی دوائیں کسی دوسری قوم کے لیے دوسرے امراض میں نافع ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں کی دوائیں دوسرے علاقوں میں نافع نہیں ہوتیں۔

رہ گئی سات عدد کی بات تو اس کو حساب اور شریعت دونوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ نے سات آسمان بنائے سات زمین پیدا کی ہفتے کا سات دن مقرر فرمایا۔ انسان کی اپنی تخلیق سات مرحلوں میں ہوئی اللہ نے اپنے گھر کا طواف اپنے بندوں کے ذمہ سات مرتبہ مشروع کیا۔ ((معی بین الصفا و المروہ)) بھی سات سات دفعہ مقرر کیے عیدین کی تکبیریں سات رہیں اور سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کا حکم ہوا۔

حدیث میں ہے:

((مُرُوْهُم بِالصَّلَاةِ لَسَبْعٍ)) ۱۔ ”اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔“

دوسری حدیث میں مذکور ہے:

((اِذَا صَارَ لِلْعِلَامِ سَبْعٌ سِنِيْنَ خَيْرٌ بَيْنَ اَبَوَيْهِ)) ۲

۱۔ احمد ابوداؤد نے ۳۹۴ میں اور ترمذی نے ۴۰۷ میں حدیث سیرۃ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاَضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا)) سند صحیح کو بچوں کو جب سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس برس کے ہو جائیں تو انہیں سرزنش کرو۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اور ابوداؤد نے ۳۹۵ میں حدیث عمرو بن شیبہ عن ابیہ عن جدہ سے تخریج کی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔

۲۔ آپ سے حدیث یوں ثابت ہے کہ وہ خیر غلاما بین ابیہ و امہ کہ لڑکے کو اس کے باپ ماں کی تفسیر ہو جاتی ہے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے اس کی تخریج شافعی نے اور احمد ۳۳۶ میں ابوداؤد نے ۲۴۷ میں ترمذی نے ۱۳۵ میں ابن ماجہ نے ۲۳۵ میں حدیث ابو ہریرہ سے کی ہے۔ ترمذی نے اسے حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ ابن حبان نے اس کی تصحیح ۱۲۰۰ میں اور حاکم اور ابن القطان نے کی ہے۔ آپ سے عمر کی قید منقول نہیں ہے۔ اور شافعی نے عمارہ الجرمی سے تخریج کی ہے۔ اس میں یوں ہے خیر بنی علی بن ابی طالب و عمی مجھے ماں اور چچا کے مابین پسندیدگی کا حق دیا گیا پھر میرے ایک بھائی کو جو مجھ سے کبھی چھوٹا تھا اختیار نہ دیا گیا اگر وہ بھی سات سال کا ہوتا تو اسے اختیار دیا جاتا (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

”جب لڑکاسات سال کا ہو گیا تو اپنے والدین میں سے ایک کے لیے بنا دیا جاتا ہے“

دوسری روایت میں ہے:

((أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أُمِّهِ)) ”اگر مذکر ہے تو باپ سے قریب رہے اور رکھنے میں

ماں سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔“

تیسری روایت میں ہے:

((أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ)) ”اس کا ماں کے ساتھ رہنا مناسب ہے اگر مونث ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں سات مشکیزہ پانی سے غسل کرانے کیلئے فرمایا۔ اللہ نے قوم عاد پر طوفان بادِ سات رات تک جاری رکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے ایسے سات سے جیسے سات حضرت یوسفؑ کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ نے صدقہ کا ثواب جو صدقہ کرنے والوں کو ملے گا سات بایلوں سے جو ایک داندہ سے اگتی ہیں جن میں سو سو دانے ہوں تشبیہ دی اور وہ خواب جو حضرت یوسف کے آقا نے دیکھا تھا اس میں سات بالیاں ہی نظر آئی تھیں اور جن سالوں میں کاشت نہایت عمدہ ہوئی وہ سات سال تھے اور صدقہ کا اجر سات سو گنا تک اور اس سے بھی زائد سات کے ضرب کے ساتھ ملے گا۔ اور امت کے بلا حساب جنت میں جانے والے سات ہزار افراد ہوں گے۔

(گزشتہ سے پیوست) میں سات یا آٹھ سال کا تھا اور بخاری ۱۳۲/۹ میں ہے۔ ((إِذَا بَلَغَ الْفُلَامُ مَسَبِعَ مِائَتَيْنِ مِائَتَيْنِ أَبَوَيْهِ لَكَانَ مَعَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا وَتَنَازَعَ عَالِيَهُ لَعَنَ اخْتَارَ مِنْهُمَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ.)) لڑکا جب سات برس کا ہو جائے تو اسے اپنے والدین کے ساتھ رہنے میں کسی ایک کو پسند کرنا ہوگا اگر وہ پیدائشی طور پر احق نہ ہو اور دونوں آپس میں اس کے لئے جھگڑ رہے ہوں تو بچہ جسے ان دونوں میں سے پسند کرے گا اسی کو وہ دیا جائے گا یہ فیصلہ حضرت عمر حضرت علی قاضی شریع کا ہے اور شافعی کا مسلک بھی یہی ہے ابوحنیفہ اور مالک تجھ کے قائل نہیں ہیں ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب بچہ خود اٹھنے بیٹھنے لگے اپنے کپڑے خود بدلے اور اپنا استنجاء خود پاک کرے تو باپ دانت نکلنے تک اس کا زیادہ حقدار ہے اور اس کو اختیار دینا صحیح نہیں ہے۔ کہ بچے کی بات کا کیا اعتبار اسے اپنے نفع نقصان کا علم نہیں عموماً وہ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے ساتھ کھیلے یا کھیلنے کی چھوٹ دے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ اس کی خواہشات کو پورا کرنے جس سے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا اس لئے کہ وہ ابھی بالغ نہیں پھر جو سات سے نیچے ہو اس کو کیا کیجئے گا پھر ابوہریرہ اور عمارہ الجری کی حدیث نقل کی۔

۱ بخاری نے سفازی میں باب مرض النبی ﷺ کے تحت حدیث عائشہؓ ۱۰۸/۸ میں نقل کیا ہے۔

۲ بخاری نے ۳/۳۱۰ اول استسقاء میں اور ۱۱/۱۶۳ فی الدعوات میں باب الدعاء علی المشرکین کے تحت نقل کیا ہے۔ جو حدیث ابن مسعود پر مشتمل ہے۔

اس سے اندازہ ہوا کہ سات کے عدد میں ایسی خاصیت ہے جو دوسرے عدد کو حاصل نہیں اس میں عدد کی ساری خصوصیات مجتمع ہیں۔ عدد جمع بھی اور عدد واحد بھی سات کا پہلا اور دوسرا جمع ہے اور واحد بھی اسی طرح ہے۔ اس طرح اس کے چار مرتبے ہوئے۔ شفع اول و ثانی و ثانی اول و ثانی اور یہ مراتب سات سے کم میں جمع نہیں ہوتے، گویا یہ عدد مراتب عدد اربع کو جامع ہے۔ یعنی شفع اور وتر اول و ثانی و ثانی اول سے مراد تین دوسرے سے مراد پانچ شفع اول سے مراد دو اور ثانی سے مراد چار اور اطباء کو سات کے عدد سے خاص ربط ہے۔ خصوصیت سے ایام بحران میں بقراط کا مقولہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سات اجزاء پر مشتمل ہے۔ ستارے سات ایام سات انسان کی عمر سات بچہ کی طفولیت کی عمر سات پھر صبی سات سال پھر مراہق پھر جوان پھر کھولت پھر شیش پھر هرم اور اللہ تعالیٰ ہی کو اس عدد کے مقرر رکھنے کی حکمت معلوم ہے۔ کہ اس کا وہی مطلب ہے جو ہم نے سمجھا یا اس کے علاوہ کوئی معنی ہے۔

اور اس عدد کا نفع خاص اس چھوہارے کے سلسلے میں جو اس ارض مقدس کا ہوا اور اس علاقے کا ہو جادو اور زہر سے دفاع کرتا ہے اس کے اثرات اس کے کھانے کے بعد روک دیئے جاتے ہیں۔ سمجھو کے اس خواص کو اگر بقراط و جالینوس وغیرہ اطباء بیان کرتے تو اطباء کی جماعت آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتی اور اس پر اس طرح یقین کرتی جیسے نکلے آفتاب پر یقین رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ اطباء خواہ کسی درجہ کے عاقل ہوں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کی رسا عقل اور انکل یا گمان ہوتا ہے۔ ہمارا رسول اللہ ﷺ جس کی ہر بات یقینی اور قطعی اور کھلی دلیل وحی الہی ہو اس کا قبول و تسلیم کرنا۔ تو بہر حال ان اطباء سے زیادہ حسن قبولیت کا مستحق ہے۔ نہ کہ اعتراض کا مقام ہے اور زہر کی دافع دوائیں کبھی بالکافیث اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض بالخاصیتہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سے پتھر یا قوت و جواہر ہاتھ پر لینے لگانے ساتھ رکھنے ہی سے زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔

۳۷- فصل

دواؤں کے ضرر و منافع میں طبیعت کی استعداد

اس سمجھو کا نفع بعض قسم کے سموم کے لیے ممکن ہے اس لیے اس حدیث سے عموم کے بجائے کسی خاص زہر میں نافع ہونے کا ذکر ہے ممکن ہے اس علاقے میں اس کا یہ نفع ہو۔ یا کوئی خاص زمین جو اس قسم کے زہروں کے دفاع کے لیے مناسب ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات خاص طور سے قابل توجہ ہے وہ

یہ کہ کسی دوا کے نفع کرنے کے لیے مریض کو اس کے نفع کا یقین اور طبیعت کا اطمینان ضروری ہے۔ اس سے بیماری کے دفاع میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ جس اعتقاد کی بنیاد پر بہت سی دوائیں نافع ہوتی ہیں یا مریض اسے بڑھ کے لیتا ہے۔ پھر اس کا نفع مشاہدہ میں آتا ہے دنیا کو ان عجائبات کا پوری طرح تجربہ و مشاہدہ ہے۔ جب طبیعت کسی دوا کو قبول کرتی ہے۔ تو اس سے طبیعت میں ایک طرح کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ قوت میں جان آ جاتی اور طبیعت مضبوط ہو جاتی ہے جس سے حرارت غریزی میں ابھار اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اذیت کے دفاع میں مدد ملتی ہے۔ مرض کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو بہت سی دوائیں جو اس مرض کے لیے سودمند ہوتی ہیں۔ محض مریض کی بد اعتقادی کی وجہ سے ان کا عمل فنا ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت بھی ابا کرنے لگتی ہے۔ پھر اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ دور کیوں جائیے سب سے زیادہ شافی دوا جس سے دل اور بدن دونوں ہی کو نفع پہنچنا یقینی معاش و معاد کی خیریت اس پر منحصر دنیا و آخرت کی فلاح اس سے متعلق ہے۔ یعنی فلاحی کچھتا جو ہر بیماری کے لیے شفاء کامل ہے۔ مگر ان لوگوں کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ جو قرآن کے شافی اور نافع ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ بلکہ ان کی بیماری میں عدم اعتقاد کی وجہ سے برابر اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ دلوں کی بیماری دور کرنے میں قرآن سے زیادہ کوئی نافع نہیں ہے۔ اس میں تو وہ تاثیر ہے کہ بیماری کا کوئی شبہ ہی باقی نہیں رہتا بلکہ عام صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے جو موزی و مضر سے حفاظت و حمایت کے کام آتا ہے۔ ان ساری خوبیوں کے ہوتے ہوئے اکثر قلوب اس کا انکار کرتے ہیں۔ جس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ان کو اس کے ساتھ اعتقاد نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کو کام میں نہیں لاتے اور قرآن کو چھوڑ کر دوسری دواؤں کی طرف جو خود اس کے ہم جنسوں نے تیار کی ہے۔ رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ اس بد اعتقادی سے ان کو شفاء نہیں ہوتی اس پر عادت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ امراض بڑھتے جاتے ہیں اور دلوں کی بیماری راسخ اور مزمن ہو جاتی ہے۔ مریضوں اور طبیعوں کو اس معاملہ پر بھروسہ ہے جو خود ہم جنسوں یا ہم جنسوں کے شیوخ نے تجویز کیے وہ اس کو قدر و عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں مصیبت بڑھتی جاتی ہے۔ بیماری میں اور زیادہ رسوخ اور پائنداری ترقی کرتی ہیں۔ امراض کے پے پے حملے ہوتے ہیں جن کا علاج ان کے بس کی بات نہیں رہتی اور وہ جوں جوں دوا کی کے مصداق ہوتے جاتے ہیں مگر آنکھ نہیں کھلتی۔

وَمِنَ الْعَجَائِبِ وَ الْعَجَائِبِ جَمَّةٌ قُرْبُ الشِّفَاءِ وَمَا إِلَيْهِ وَصُولُ
نزالہ طرز دوا ہے کہ طالبان شفاء پہنچ ہی نہیں پائے در شفا پر ابھی

كَانَ يُعْمَسُ فِيهِ الْبَيْدَاءُ يَنْقُلُهَا الظَّمَاءُ وَالنَّمَاءُ لَوَقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولٌ
کہ جیسے اشتر صحرا نور مر جائے طلب میں پانی کے پانی ہو پشت بار ابھی

۳۸- فصل

اصلاح غذا و فواکہ میں آپ کی ہدایات عالیہ اور ان کے مصلحات کا بیان سنت نبویؐ کی روشنی میں

صحیحین میں حدیث عبد اللہ بن جعفر سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے فرمایا کہ:

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقَنَاءِ)) ۱

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ کھجور کھڑی کے ساتھ استعمال فرماتے“

کھجور دوسرے درجہ میں حار رطب ہے۔ بردوت معدہ کو ختم کر کے اسے قوی کرتی ہے۔ معدہ کی طبیعت کے مناسب ہے۔ باہ کو قوی کرتی ہے مگر سر بلع العفونت ہے۔ پیاس لاتی ہے۔ خون میں تلھٹ پیدا کرتی ہے۔ دوسرے پیدا کرتی ہے مولد سہ ہے درد مٹانہ پیدا کرتی ہے دانٹوں کے لیے ضرر رساں ہے اور قنآء (کھڑی) دوسرے درجہ میں سرد وتر ہے۔ پیاس دور کرتی ہے اس کی بو سے قوت ابھرتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی عطریت ہے انتھاب معدہ کو بجھاتی ہے۔ گھٹلی خشک کر کے اس کا ستو پانی میں گھول کر پیا جائے تو پیاس کو سکون دیتا ہے۔ اور پیشاب لاتا ہے درد مٹانہ کو دور کرتا ہے۔ کوٹ چھان کر اس کی گھٹلی کا ستو بناتے ہیں اس کو دانت پر ملنے سے چمک پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے پتوں کو کوٹ چھان کر مویز مٹنے کے ساتھ ضاد کرنا سنگ گزیدہ کے لیے مفید ہے۔

کھجور اور کھڑی دونوں کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے ایک گرم ایک سرد دونوں کے ملانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور کھجور کا معتر پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر کیفیت کو تو اس کی ضد سے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اور ایک کے غلبہ کو دوسرے کے غلبہ سے کم کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ علاج کا

۱ بخاری نے ۳۸۸/۹ کتاب الاطعمہ میں باب القضاء بالرطب کھجور کے ساتھ کھڑی کے استعمال میں بیان کیا ہے۔ اور مسلم میں حدیث نمبر ۲۰۴۳ میں فی الاثریہ کے باب اکل القضاء بالرطب کھجور کھڑی کے ساتھ کھانے کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

۲ المصنوع فارسی لفظ ہے مراد جو شاندار انگور یا رب انگور ہے۔

بنیادی پتھر ہے۔ اور حفظانِ صحت کا بنیادی اصول بلکہ پورے فنِ طب کا دار و مدار ہی اسی پر ہے۔ اس کو بطور نمونہ سمجھیں اسی طریقہ پر غذا اور دوا میں اصلاح کرتے ہیں اور اس کا اعتدال باقی رکھنے میں اس کی مضرت کیفیات کو اس کے مقابل کی چیزوں کے ذریعہ ختم کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے بدن کی صحت کی حفاظت ممکن ہے اور اس میں قوت و شادابی پیدا کی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گداز بدن بنانے کے لیے ہر صورت اختیار کی مگر مجھ میں فریبی نہیں آئی مگر جب کھجور اور گڑ کی کا استعمال کر لیا گیا تو بدن گداز ہو گیا۔

الحاصل سرد کو گرم سے گرم کو سرد سے ترک خشک سے خشک کو تر سے یا کسی ایک کو ہم وزن کرنے کے لیے اور مناسب اصلاح کے لیے ایک دوسرے مقابل کو ذریعہ بنانا علاج کی اعلیٰ ترین قسم ہے اور حفظانِ صحت کا عمدہ اصول ہے اس سے پہلے ہم اس کا ذکر سنا اور سنوت کے بیان کے وقت کر چکے ہیں یعنی شہد جس میں کسی قدر گھی ہو اس سے سنا کی اصلاح کی جاتی ہے جس سے اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا درود و سلام اس ذات گرامی پر جس کی نبوت کا منشاء دل اور بدن کی تعمیر اور دنیا و آخرت کی اصلاح تھی۔

۳۹- فصل

حفظانِ صحت کے نبوی اصول پر ہیز کے طریقے اور منافع

علاجِ حقیقت میں دو چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے ایک پر ہیز دوسرے حفظانِ صحت جب کبھی صحت کے گڑبڑ ہونے کا اندازہ ہو تو مناسب استقراغ سے کام لیا جائے الغرض طب کا مدار انہیں تین قواعد پر ہے۔ پر ہیز دو طرح کے ہوتے ہیں۔

- ۱- ایسا پر ہیز جس سے بیماری پاس نہ پھٹکے۔
- ۲- ایسا پر ہیز جس سے مزید اضافہ بیماری میں نہ ہو۔ بلکہ مرض جس حال میں ہے کم از کم اسی جگہ رہ جائے۔

پہلے پر ہیز کا تعلق تندرستوں سے اور دوسرے کا مریضوں سے ہے اس لیے کہ جب مریض پر ہیز کرتا ہے تو اس کی بیماری بجائے بڑھنے کے رک جاتی ہے۔ اور قوتوں کو اس کے دفاع کا موقع ملتا ہے پر ہیز کے سلسلے میں اصل قرآن کی یہ آیت ہے:

((وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَا مَسْتَمُ
النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)) (مائده : 6)

”تم بیمار ہو یا سفر کر رہے ہو یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے واپس ہو یا تم نے عورتوں سے جماع
کیا ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو۔ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو“

یہاں مریض کو پانی سے پرہیز کی ہدایت ہے اس لیے کہ مریض کو اس سے ضرر کا اندیشہ ہے۔
حدیث سے بھی پرہیز کی تائید ہوتی ہے چنانچہ امام المنذر بنت قیس انصاریہ کی حدیث میں ہے:

((كَانَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَاقَهُ مِنْ مَرَضٍ وَلَنَّا
دَوَالِي مَعْلَقَةٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ يَأْكُلُ مِنْهَا فَطَفِقَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ إِنَّكَ نَاقَهُ حَتَّى كَفَّ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَجِيرًا
وَسَلَقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ مِنْ هَذَا أَصِيبُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ وَفِي
لَفْظٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَأَصِيبُ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ))^۱

”آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میرے یہاں تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت علیؑ
بھی تھے جو بیماری کی وجہ سے کمزور و ناتواں تھے ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے
تھے جناب نبی کریم ﷺ کھڑے ہو کر اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے اور حضرت علیؑ بھی
اس سے چن کر کھانے لگے اس پر رسول اللہؐ نے حضرت علیؑ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے علی تم
بہت ناتواں ہو یہاں تک کہ حضرت علیؑ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ راویہ بیان کرتی ہیں کہ
میں نے جوادر چھندر کے آمیزے سے آتش تیار کیا تھا۔ اے آپ کے پاس لائی رسول اللہؐ
نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اسے لویہ تمہارے لیے بہت نفع بخش ہے۔ دوسرے لفظوں میں
یہ مذکور ہے کہ اس میں لگ جاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے“

سنن ابن ماجہ میں بھی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مذکور ہے۔

((قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَكَمْزٌ فَقَالَ أَذُنُ فَكُلْ فَأَخَذْتُ
تَمْرًا فَأَكَلْتُ فَقَالَ أَتَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْضَعُ

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۴۴ میں ترمذی نے ۲۰۲۸ میں ابوداؤد نے ۳۸۵۶ میں امام احمد نے ۲/۳۶۴ میں اس کی تخریج کی
ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔

مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى قَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) ۱

”انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ کے آگے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور کھاؤ میں نے ایک کھجور اٹھالی اور کھانے لگا آپ نے فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آشوب چشم ہے۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ مسکرا پڑے۔“

رسول اللہ ﷺ سے مروی ایک محفوظ حدیث میں ہے:

((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهِيَ لَفْظُ إِنَّ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا)) ۲

”جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو دنیا سے محفوظ رکھتا ہے۔“

اور یہ حدیث جو زبان زعوم ہے کہ پرہیز سب سے بڑی دوا ہے۔ اور معدہ بیماری کا گھر ہے۔ اور جو جسم بیماری کا خوگر ہو۔ اس کی عادت کی رعایت کرو یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حارث بن کلدہ کا کلام ہے جو عرب کا بہت بڑا طبیب تھا۔ اس کی نسبت رسول اکرم ﷺ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے محدثین کا یہی قول ہے۔ البتہ نبی ﷺ سے یہ حدیث مروی ہے۔

((أَنَّ الْمِعْدَةَ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرْوُقُ إِلَيْهَا وَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتْ الْعُرْوُقُ بِالصَّحَةِ وَإِذَا سَقَمَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتْ الْعُرْوُقُ بِالسَّقَمِ)) ۳

”معدہ بدن کا حوض ہے۔ جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں۔ جب معدہ صحیح ہوتا ہے

۱ ابن ماجہ نے ۳۴۳۳ میں اس کی تخریج کی اس کی سند حسن ہے بصری نے ”زوائد“ ۲/۱۳۳ میں تحریر کیا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

۲ یہ حدیث صحیح ہے اس کی تخریج امام احمد نے ۵/۳۲۷۷ میں حدیث محمود بن لبید سے کی ہے۔ اور ترمذی نے ۲۰۳۶ میں محمود بن لبید سے تخریج کی جو قتادہ بن نعمان سے مروی ہے اور اس کو حسن قرار دیا اور حاکم نے ۴/۳۰۹ میں اس کی تصحیح کی ہے۔ اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اور حاکم کے نزدیک ۴/۲۰۸ میں حدیث ابوسعید اس کی شاہد و مؤید ہے۔

۳ اس حدیث میں یحییٰ باطنی نامی ایک راوی ضعیف ہیں۔ مجمع الزوائد ۵/۱۸۶

تورگیں صحت کے ساتھ رطوبت لے کر چلتی ہیں۔ اور جب معدہ نادرست ہو تو رگیں رطوبت مرضیہ لے کر بدن میں چلتی ہیں۔“

حادث بن کلدہ کا قول ہے کہ سب سے بڑا علاج پرہیز ہے اطباء کے نزدیک پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ تندرست کو ضرر سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے مریض اور ناتواں و کمزور کے لیے مضر چیز کا استعمال کرانا۔ مرض کے سبب سے جو شخص کمزور و ناتواں ہو گیا ہو۔ اسے پرہیز سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی طبیعت مرض کے بعد ابھی پوری طرح سنجھل نہیں پاتی اور قوت ہاضمہ بھی ابھی کمزور ہی ہوتی ہے نیز طبیعت میں قبولیت و صلاحیت ہوتی ہے اور اعضاء ہر چیز لینے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ اس لیے مضر چیزیں استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مرض کو دوبارہ دعوت دی جائے یہ مرض کی ابتدائی صورت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھجور کے خوشوں سے جن کر کھجور کھانے سے اس لیے منع فرمایا کہ آپ مرض سے اٹھے تھے لہذا آپ کا روکنا اور پرہیز کرنا اعلیٰ درجہ کی تدبیر تھی۔ اس لیے کہ دوا لی تازہ کھجور کے ان خوشوں کو کہتے ہیں جو گھروں میں کھانے کے لیے لٹکائے جاتے ہیں۔ جیسے انگور کے خوشے لٹکائے جاتے ہیں۔ اور پھل ایسے کمزور شخص کے لیے جو مرض سے ابھی اٹھا ہو۔ سرعت استحصال اور ضعف طبیعت کی وجہ سے مضر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ثقاہت کی وجہ سے کسی غذا کا جواز قسم پھل ہو جلدی ہی استحصال ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت ضعف کی وجہ سے اس کا دفاع نہیں کر پاتی اس لیے کہ اسے ابھی پہلے جیسی قوت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرے بیماری کے اثرات مٹانے میں ابھی وہ مشغول ہے۔ اور بدن سے پوری طرح اس کا ازالہ کرنے میں مشغول ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تازہ کھجور میں ایک قسم کی کثافت ہوتی ہے۔ جو معدہ پر گراں ہوتی ہے۔ اس لیے کھجور کھانے کے بعد معدہ اس کی درنگی اور طبیعت اس کی اصلاح میں لگ جاتی ہے۔ جبکہ طبیعت کو ابھی مرض کے آثار مٹانے کا پورے طور پر موقع نہیں ملا ہے۔ ایسی صورت میں یہ باقی کام یا تو ادھورا رہ جاتا ہے یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نئی آتش جو چند روز آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ یہ ناتواں و کمزور کے لیے بہترین غذا بھی ہے کیونکہ آتش جو میں تہرید کے ساتھ غذائیت بھی ہوتی ہے۔ اور تلطف و تسکین کی قوت بھی ہوتی ہے طبیعت کو جو کمزور و ناتواں کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ خصوصاً جب ماء الشیر اور چند رکی جڑ کو پکا کر استعمال کرایا جائے تو ضعف معدہ کے لیے نہایت عمدہ غذا ثابت ہوتی ہے۔ اور اس سے ایسے اخلاط بھی رونما نہیں ہوتے جس

سے صحت کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مریض کو پرہیز کرایا یہاں تک کہ یہ مریض پرہیز کی سختی کی وجہ سے کھجور کی گٹھلیاں چوستا تھا، کھانا اس کے لیے بالکل ممنوع تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ پرہیز بیماری سے پہلے سب سے بہتر اور کارگر نسخہ ہے جس سے آدمی بیمار ہی نہیں ہونے پاتا مگر بیمار ہو جانے پر پرہیز سے نفع یہ ہوتا ہے کہ مرض میں زیادتی اور اس کے پھیلنے پر قدغن لگ جاتی ہے۔ اور مرض بڑھنے نہیں پاتا۔

۴۰- فصل

طبیعت کی رغبت کے مطابق غذا کا استعمال

یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سی چیزیں اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مریض تو مریض، کمزور و ناتواں اور صحت مند کو اس سے بچنا چاہیے۔ جب مریض کی خواہش اس کی جانب غیر معمولی ہو۔ اور طبیعت اس کی طرف پوری طرح راغب ہو ایسی صورت میں اس چیز کا معمولی استعمال کرنا مضر نہیں ہے۔ جو طبیعت اور ہضم پر گراں نہ ہو۔ بلکہ بعض مواقع پر اس طرح کی چیز کے استعمال سے نفع ہی ہوتا ہے کیونکہ طبیعت اور معدہ دونوں ہی اسے پسند کرتے ہیں۔ اور اس غذا کو رغبت قبول کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جس ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کے استعمال سے اس درجہ نفع پہنچتا ہے۔ جیسے کسی ایسی چیز سے پہنچتا ہے کیونکہ اس غذا سے دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا متاثر ہوتا ہے۔ اس سے کہ ایک تو طبیعت کی نفرت اور دوسرے اس کے استعمال کے بعد طبیعت کا اس کے ہضم کی فکر میں لگ جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوا کی طرف سے طبیعت کا رخ ہٹ کر اس کھانے کے ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو جو کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے کھجور کے چند دانے استعمال کرنے پر سرزنش نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ آپ کا خیال تھا کہ رغبت ہوتے ہوئے۔ چند دانوں سے ضرر نہ ہوگا۔ اس قبیل سے وہ روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور وہ آشوب زدہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھجور کے دانے چنے ہوئے تھے۔ جسے آپ تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا چاہتا ہے۔ اور ایک دانہ کھجور کا ان کی طرف بڑھایا، پھر اسی طرح سات دانے عنایت کیے اور فرمایا بس علی بس اس قسم کی وہ بھی روایت ہے۔ جس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں عکرمہ سے نقل کیا ہے۔

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا أَسْتَهِي؟ فَقَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بَرْدٍ فَنِي لَفْظًا أَشْتَهِي كَعَمَّا فَقَالَ الْمَنِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزٌ بَرْدٌ فَلْيَبْعْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدَكُمْ شَيْئًا فَلْيَطْعِمْهُ)) ۱

”ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کی بیمار داری فرمائی اس موقع پر آپ نے دریافت کیا کہ کیا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ گیہوں کی روٹی یا دوسرے لفظوں کہا ایک آپ نے صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کے یہاں گیہوں کی روٹی موجود ہو۔ وہ اس کو دے دے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارے مریض کو کسی چیز کی رغبت ہو تو اسے کھلادیا کرؤ“

اس حدیث میں ایک لطیف طبی حکمت مضمون ہے کہ مریض کو جب کسی چیز کے کھانے کی پوری رغبت ہو اور وہ اسے حقیقی طبی بھوک کے ساتھ کھالے تو بالفرض اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ بھی ہوگا تو وہ اس کے لیے نفع بخش ہوگی اور اس کا ضرر اس چیز کے بہ نسبت کمتر ہوگا جتنا کہ غیر مرغوب چیز کے کھانے سے ہوتا ہے اگرچہ وہ غیر مرغوب چیز فی نفسہ اس مریض کے لئے نافع ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اس کی سچی خواہش اور طبی رغبت اس کا ضرر دور کر دیتی ہے اور طبیعت کی نفرت اور کراہت نافع چیز کو بھی مریض کے حق میں نقصان دہ بنا دیتی ہے۔ الغرض لذیذ و پسندیدہ چیز کو طبیعت بڑی رغبت سے قبول کرتی ہے اور نفس کو پوری خواہش ہو اور وہ اسے استعمال کرے اور اگر مریض صحیح و تندرست ہو اور اس کی قوت پوری طرح کام کر رہی ہو تو اس کی منفعت اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔

41- فصل

سکون و آرام، حرکات اور آشوب افزا چیزوں سے پرہیز کے ذریعہ آشوب چشم کا علاج نبوی

اس سے پہلے گزر چکا کہ جناب نبی کریم ﷺ نے صہیب رضی اللہ عنہ کو چھوہارے کا پرہیز بتایا اور اس

۱ ابن ماجہ نے ۱۳۲۹ جتانز کے باب ماجاء فی عیادة المریض میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور ۳۳۴۰ میں حدیث ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی صفوان بن ھیمرہ ہے۔ جو لیمن الحدیث ہے۔ جیسا کہ تقریب میں مذکور ہے۔

کے کھانے سے ان کو روکا جبکہ ان کو آشوب کا مرض تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تازہ کھجور کے استعمال سے منع فرمایا اس لیے کہ آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔

اور ابو نعیم نے اپنی کتاب ”طب نبوی“ میں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے اگر کسی کو آشوب چشم ہوتا تو جب تک اس سے شفاء نہ ہو جاتی آپ ان سے مباشرت نہ فرماتے۔

رد (آشوب چشم) آنکھ کے طبقہ ملتئمہ کا درم حار ہے یہ طبقہ وہ سفید حصہ ہوتا ہے جو ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آنکھ کی جانب اخلاط اربعہ میں سے کسی کی ریش یا حار ریاح بدن اور سر میں کثیت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ جس کا ایک حصہ آنکھ کی طرف رخ کرتا ہے۔ یا دھوپ سے آنکھ متاثر ہو جاتی ہے۔ جس سے طبیعت خون اور روح کی وافر مقدار آنکھ کو مہیا کرتی ہے۔ طبیعت اس ارسال کثیر سے آنکھ کو آفتاب کی لپٹ سے بچانا چاہتی ہے۔ جس سے آنکھ کے کناروں پر درم آ جاتا ہے اس لیے کہ دھوپ کی لپٹ سے عضو ماؤف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قیاس اس کے خلاف چاہتا ہے۔

یوں سمجھئے کہ جس طرح زمین سے دو قسم کے بخاراتھ کر فضا کی جانب جاتے ہیں ایک حار یا بس دوسرا حار و رطب تو یہ دونوں بخارات تہہ بہ تہہ بدلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کو آسمان نظر نہیں آتا قعر معدہ سے بھی اسی قسم کے بخارات اوپر کی طرف اٹھتے ہیں جن کی وجہ سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر طبیعت میں قوت ہے۔ اور ان کو خیا شیم کی جانب پھینک دیتی ہے تو زکام ہو جاتا ہے۔ اور اگر نقتنوں اور کوئے کی جانب پھینک دیتی ہے تو خناق ہو جاتا ہے۔ اور اگر پہلو کو روانہ کرتی ہو تو شوصہ کی بیماری ہوتی ہے اور اگر سینے کی طرف آتی ہے تو نزلہ ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی جانب رخ کرتی ہے تو خفقان ہوتا ہے۔ اور اگر آنکھ کی طرف چل پڑتی ہے تو آشوب چشم ہوتا ہے اور اگر جوف کی طرف چل پڑی تو سیلان الرحم اور دماغ کے مجاری کی طرف رخ ہو تو نسیان ہو جاتا ہے۔ اور اگر دماغ اس سے تر ہو جائیں اور اس کے عروق اس کی وجہ سے سیراب ہو جائیں تو سخت نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نیند رطوبت سے ہوتی ہے اور خشکی سے شب بیداری ہوتی ہے اور اگر بخارات سر سے ٹکنا چاہیں اور ایسا نہ ہو سکے تو پھر در دسر پیدا ہوتا ہے۔ جس سے مریض کو نیند نہیں آتی اور اگر سر کے کسی جانب وارد ہو جائے تو پھر آدھ سیسی ہو جاتی ہے۔ اور اگر سر کے بالائی حصہ اور نیچے سے اس کا تاثر ہو تو بیضہ کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر دماغ کا پردہ اس سے ٹھنڈا پڑ جائے یا گرم یا تر ہو جائے۔ اور ریاح جوش مارنے لگے تو پھینک آنے لگتی ہے اور اگر رطوبت بلغمی میں بیجان ہو جائے کہ

حرارت غریزی اس سے مغلوب ہو جائے تو بے ہوشی اور سکتہ طاری ہوتا ہے۔ اور سوداء میں جوش آجائے جس سے دماغ کی فضا تاریک ہو جائے تو اس سے وسواس کی بیماری ہوتی ہے۔ اور اگر اعصاب کے مجاری کی طرف اس کا رخ ہو جائے تو طبیعی مرگی ہوگی۔

اور اگر عقود و جذور مجاری دماغ میں اس کی ریش ہو تو فالج ہو جاتا ہے۔ اور اگر بخارات سے پیدا ہو جس سے دماغ گرم ہو جائے تو برسام لہوتا ہے۔ اور اگر سینہ بھی اس میں شریک ہو تو سرسام لہکھاتا ہے۔ غرض اس بخار کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے متعدد امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مگر بنیادی طور پر یہ معده ہی کی عنایت ہے۔

حاصل یہ کہ اخلاط جسم انسانی خواہ اس کا کوئی حصہ بدن سے متعلق ہو یا سر سے آشوب چشم کے وقت جوش میں ہوتے ہیں اور جماع سے اس کا جوش اور اسکی حرکت اور بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جماع میں جسم انسانی روح اور طبیعت تینوں ہی حرکت میں ہوتے ہیں۔ بدن میں ہمیشہ حرکت ہونے کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور نفس کی تحریکات حصول و تکمیل لذت کے لیے غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اور نفس و بدن کی تحریکات کے باعث روح میں بھی حرکت آ جاتی ہے۔ اور طبیعت کی حرارت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ منی کی اس خاص مقدار کو رحم تک پہنچانے میں مشغول ہونا اپنا فرض سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر تکمیل نطفہ ممکن نہیں۔

اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ جماع ایک تحریک کلی عمومی ہے جس میں انسان کا جسم اس کی ساری قوتیں طبیعت اخلاط غرض سبھی چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں حتیٰ کہ روح نفس بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہر حرکت سے اخلاط میں جوش آتا ہے تو وہ رقیق ہو جاتے ہیں ان دونوں باتوں کی وجہ سے ان کا کمزور اعضاء کی طرف ریش کرنا نہایت درجہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور آنکھ کی لطافت و ضعف آشوب کے وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس لیے ایسے موقع پر جماع سے بڑی حد تک نقصان و ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔

بقراط نے اپنی کتاب ”الفصول“ میں تحریر کیا ہے کہ کشتی میں سفر کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حرکت سے بدن میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ گو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آشوب چشم جہاں بیماری ہے وہیں بہت سے منافع بھی اس بیماری کے ساتھ انسانی جسم کو حاصل ہوتے ہیں آشوب سے آنکھ کا استفرغ اس کی

۱۔ برسام: جگر اور قلب کے درمیان پائے جانے والے حجاب میں التهاب کو کہتے ہیں۔

۲۔ سرسام: دماغ کی تھلیوں میں دم ہوتا ہے جس سے بخار اور اخلاط ذہن پیدا ہوتا ہے اسے سرسام کہتے ہیں۔

آلائشوں کی صفائی، سر اور جسم انسانی میں پیدا ہونے والے فصولات و مگندگیوں سے تنقیہ ہو جاتا ہے۔ اور غصہ، رنج و غم، شدید قسم کی دشواریاں و گراں حرکت اور مشقت طلب کاموں سے نفس اور جسم کو بچنے والے نقصان اور اذیت کا تدارک و طمانی آشوب چشم سے ہو جاتا ہے۔ سلف کے آثار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آشوب چشم سے گھبراؤ نہیں؛ کیونکہ اس سے روشنی زائل کرنے والی رگیں منقطع ہو جاتی ہیں۔

اس کا بہترین طریقہ علاج اس بیماری کے بعد مکمل راحت و سکون ہی ہے اس طرح آنکھ ملنے اور پونچھنے سے بھی گریز کرنا ضروری ہے اس کے برخلاف کرنے سے مادہ کا انصباب تیزی سے ہونے لگتا ہے، بعض اسلاف نے بڑی جھپتی بات کہی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے ساتھیوں کا حال آنکھ کی طرح ہے۔ آنکھ کا علاج اسے چھونے اور پونچھنے سے بچنا ہے۔

ایک مرفوع حدیث میں ہے: واللہ اعلم کہ آشوب چشم کا علاج آنکھ میں ٹھنڈا پانی ٹپکانا ہے۔ اطباء نے مدح و تحاریر بہترین دوا ٹھنڈا پانی لکھا ہے۔ اس لیے کہ پانی ایک سرد دوا ہے۔ جس سے آشوب چشم کی حرارت دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر تم وہ کرتی جسے رسول اللہ ﷺ نے کیا تو تمہارے لیے بہتر ہوتا اور تم آنکھ کی بیماری سے شفا یاب بھی ہو جاتی اپنی آنکھ میں پانی کی چھینٹ دیتی اور یہ دعا پڑھتی:

((أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَائِكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)) ۱۔

”اے لوگو کے رب تو تکلیف ختم کر دے اور مجھے شفا عطا کر تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔“

ہم نے اس سے پہلے کسی بار یہ بات دھرائی ہے کہ یہ علاج خاص ممالک و منطقہ کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرے یہ کہ درد چشم کی بعض مخصوص صورتوں میں یہ علاج ثانی و کافی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کے بتائے ہوئے جزوی علاج کو کلی عمومی نہ سمجھا جائے۔ اور نہ کسی کلی عام کو جزء خاص تسلیم کیا جائے کیونکہ اس انداز سے غلطی کے وقوع کا اندیشہ ہے اور جو صورت بھی سامنے آئے گی۔ وہ کچھ درست ثابت نہ ہوگی۔

۴۲- فصل

طِبُّ نَبَوِی میں خدر کا علاج نبویؐ جس سے بدن اکڑ جاتا ہے

”غریب الحدیث“ میں ایک حدیث مذکور ہے جسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک جماعت کا گزر ایک درخت سے ہوا انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ کھانے کے بعد ان پر ہوا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا جسم اکڑ گیا اس میں حس و حرکت نہ رہی۔ اس وقت آپؐ نے فرمایا:

((قَوْمُوا الْمَاءَ فِي الشَّيْءِ وَصَبُّوا عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الْمَاءِ ذَاتَيْنِ))

”پرانے مشکیزے میں پانی ٹھنڈا کرو اور فجر کی اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں مریضوں کے سر اور جسم پر گراؤ“

ابو عبیدہ نے ((قَوْمُوا)) کا معنی ((بَرِّدُوا)) یعنی ٹھنڈا کرو کیا ہے۔ جو لغت میں بجائے سین کے صادر کے ساتھ صحیح ہے۔

اور ”شان“ پرانے مشکیزے اور پانی کے تھیلے کو کہتے ہیں مشکیزوں کے لیے شان اور تھیلے کے لیے شنه آیا ہے۔ اس حدیث میں شان کا ذکر ہے۔ جُذُذِ عربی کا نہیں ہے اس لیے کہ شن میں برودت زیادہ ہوتی ہے۔ ”بین الاذانین“ سے فجر کی اذان و اقامت کا درمیانی وقت مراد ہے یہاں اقامت کو بھی اذان ممانکت کی وجہ سے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی وہی الفاظ ہوتے ہیں جو اذان میں ہوتے ہیں۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ حجاز میں اگر بیماری ہو تو اس کا سب سے عمدہ علاج یہی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے تجویز فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ علاقہ گرم و خشک ہے۔ جس کی وجہ سے حرارت غریزی یہاں کے باشندوں کی کمزور ہوتی ہے۔ اور سویرے سویرے جو چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی مفید ہوتا ہے اس انصباب آب سرد سے جسم کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی حرارت غریزی جس میں تمام قوتوں کی جان ہوتی ہے۔ اکٹھا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے قوت دافعہ مضبوط ہو کر تمام بدن سے باطن بدن کی جانب اکٹھا ہو جاتی ہے جو اس بیماری کا محل ہے اپنی باقی قوتوں کے ساتھ مرض کے دفاع میں لگ کر اسے مغلوب کر دیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ مرض کے دفاع کی صورت پیدا فرماتا ہے۔ اگر یہ باتیں بقرط یا جالینوس وغیرہ جیسے اطباء نے کہی ہوتیں تو پھر تمام اطباء اس پر سر

دھنتے اور کمال معرفت طب کے گمن گاتے اور اس نکتہ رسی پر آفریں کہتے مگر رسول اللہ ﷺ کی اس بات پر ان بد نصیبوں کو توجہ دینے اور ان کی قدر کرنے کی کہاں فرصت کہ ان پر غور و فکر کر کے ان پر عمل کریں۔

۴۳- فصل

مکھی پڑی ہوئی غذا کی اصلاح اور مختلف قسم کے زہر کے ضرر کو دفع کرنے کی بابت ہدایات نبویؐ

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَأَمْلَقُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ)) ۱

”جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے لیا کرو اس لیے کہ اس کے دونوں بازوؤں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفاء ہے“

سنن ابن ماجہ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((أَحَدُ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ مَسْمٌ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَأَمْلَقُوهُ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ)) ۲

”مکھی کے ایک بازو میں زہر اور دوسرے میں شفاء ہے۔ جب مکھی کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے دو اس لیے کہ وہ زہر کے بازو کو آگے اور شفا والے بازو کو موخر کرتی ہے۔“

اس حدیث میں دو مباحث ہیں ایک فقہی دوسرا طبی

فقہی تو یوں سمجھئے کہ اس سے کھلے طور پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مکھی پانی یا کسی سیال چیز میں گر کر مرجائے تو اس سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی، یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ اس سے پہلے کے لوگوں نے کبھی

۱ بخاری نے ۲۱۳/۱۰ الطب میں مکھی برتن میں پڑ جانے کے باب کے تحت اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور ابوداؤد نے ۳۸۴۳ فی الطب میں کھانے میں مکھی گر پڑنے کے باب کے تحت اسے نقل کیا اور ابن ماجہ نے ۳۵۰۵ فی الطب میں برتن میں مکھی گرنے کے باب کے ذیل میں اسے بیان کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کی تخریج نہیں کی جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے۔

۲ ابن ماجہ نے ۳۵۰۳ میں اس کی تخریج کی ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔

اس کی مخالفت نہیں کی اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کوڑبونے کا حکم دیا اور ظاہر ہے کہ کبھی پانی یا سیال چیز میں گرنے کے بعد زندہ نہیں رہتی بلکہ مر جاتی ہے۔ خصوصاً جب کھانا بہت گرم ہو یا بالفرض اگر اس سے کھانا نجس ہو جاتا تو آپ کھانے کے خراب ہونے کا حکم فرماتے مگر آپ نے اس کے بجائے کھانے کی اصلاح کا حکم دیا، پھر اسی حکم کے تحت وہ ساری چیزیں آگئیں جن میں سیال مادے خون وغیرہ نہ ہو جیسے شہد کی مکھی، بھڑکڑی وغیرہ اس لیے کہ حکم علت کے عام ہونے کی وجہ سے عام ہوتا ہے۔ اور سبب کے ناپید ہونے کے باعث حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نجاست کا سبب کسی جاندار چیز میں اس کی موت کے بعد وہ خون شامل ہوتا ہے جو موت کے بعد بدن میں رکا رہ جاتا ہے۔ جن جانداروں میں سیال خون نہ ہو علت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ حکم بھی باقی نہیں رہتا۔

پھر اس سے ان لوگوں کی بات میں جو مردار کی ہڈی کو نجس نہیں مانتے، کسی قدر جان آ جاتی ہے۔ کہ جب یہ بات ایسے جاندار میں جن میں رطوبات فضلات موجود ہوتے ہیں۔ اور ان کی ساخت میں نرم ریشے اور عضلات شامل ہوتے ہیں۔ ان کی موت سے نجاست پیدا نہیں ہوتی، تو پھر ہڈی میں جو فضولات و رطوبات سے خالی اور دور ہے۔ اور ان میں احتقان دم بھی نہیں تو پھر ایسی چیز میں جن میں ان سب چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے قوت بھی موجود ہو تو ہڈی کا نجس نہ ہونا قابل تسلیم ہے۔

سب سے پہلے اس حقیقت تک جو پہنچا اور دم سائل نہ ہونے کی بات کی وہ ابراہیم غنی ہیں۔ اور انہیں سے دوسرے فقہاء نے استفادہ کیا اور نفس لغت میں خون کو کہتے ہیں چنانچہ عربی میں نَفْسُ الْمَرْأَةِ اسی سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب عورت کو خون حیض آنے لگے۔ یہ نون کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور نون کے ضمہ کے ساتھ نَفْسُ اس وقت بولتے ہیں جب عورت بچہ جنے۔

طبی حیثیت سے تو ابو سعیدؓ نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کبھی کو غوطہ دوتا کہ شفاء کا جزو دوسرے بازو میں ہے۔ وہ مصلح کے طور پر کھانے میں آ جائے۔ اور بیماری وزہر کا حصہ نکل جانے یا شفاء کا حاصل جانے سے اس کی قوت ختم ہو جائے چنانچہ عربی میں محاورہ ہے : ((هَما يَتَمَا قَلَانِ)) جب دو شخص ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دیں۔

اطباء نے کبھی میں زہر ملی قوت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے ہونے کا ثبوت درم اور سوزش ہے جو اس کے ڈسنے کے بعد جسم انسانی میں پیدا ہوتی ہے۔ گویا اس کے بازو بھتیار ہیں۔ اس کے ڈبے سے تکلیف دہ چیز گر جاتی ہے۔ تو دوسرے بازو سے اذیت دینے والی چیز کا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے کبھی کو پورے طور پر غوطہ دینے کا حکم فرمایا۔ تاکہ زہر لیے مادہ کو مادہ تریاق سے دور کیا جاسکے اور اس طرح نقصان کا دفاع کیا جاسکے۔ یہی وہ طریقہ علاج نبوی ہے جہاں تک بڑے سے بڑے

طیب کی نگاہ نہیں پہنچ سکی۔ یہ روشنی تو صرف مشعل نبوت ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بڑے سے بڑا طیب بھی اس طریقہ علاج کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کی تاثیر کا اعتراف کرتا ہے۔ اور یہ کہے بغیر اس کو نجات نہیں کہ اس طریقہ علاج کو پیش کرنے والا انسانیت میں سب سے برتر ہے۔ اور آپ کا علاج وحی الہی کے ذریعہ آپ تک آیا ہے۔ قوائے بشریہ سے بالکل خارج اور مادراء ہے۔

اطباء کی ایک بڑی جماعت نے اسی طریقہ علاج کے متعلق لکھا ہے کہ بھڑ اور بچھو کے ڈنک کی جگہ پر مکھی کا رگز نا نہایت درجہ مفید ہے۔ اس سے ڈنک کی سوزش سے سکون ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سکون اسی مادہ کی وجہ سے ہے جس کے شفاء ہونے کی خبر آپ نے دی ہے۔ اسی طرح گویا مچھی کے درم پر جو آنکھ میں پیدا ہوتی ہے۔ مکھی کا سراخا کر اسے ملا جائے تو وہ ورم جاتا رہتا ہے۔

۴۴- فصل

طب نبوی ﷺ میں گرمی دانوں کا علاج

ابن سنی نے اپنی کتاب میں بعض ازواج مطہراتؓ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

((قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ فِيَّ اضْبِغِي بَرْقَةً فَقَالَ عِنْدَكَ ضَرِيرَةٌ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ ضَمِّعِيهَا عَلَيْهَا وَقُولِي اَللّٰهُمَّ مُصَغَّرُ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرُ الصَّغِيرِ وَصَغُرُ مَا بَيْنَ)) ۱

”انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن میرے پاس تشریف لائے اس وقت میری انگلی میں دانہ نکلا ہوا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس چرائیہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اس پر لگاؤ اور یہ کہو اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا

۱۔ ابن سنی نے (۶۴۰) ص ۲۳۷ میں اس کی تخریج کی ہے ان کو اس کی سند میں وہم ہوا ہے۔ اسے احمد نے ۳۷۰/۵ میں حدیث روح جسے ابن جریر نے عرو بن بکلی بن عمارۃ بن ابیحن سے حدیث نقل کی انہوں نے مریم بنت ابیاس بن کبیر صحابی رسول ﷺ سے انہوں نے بعض ازواج مطہراتؓ سے حدیث بیان کی ہے خط ابن حجر نے امالی ”الاذکار“ میں ابن علان سے ۴/۳۹ میں نقل کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے جن کی تخریج نسائی نے ایوم والیلیہ میں کی ہے۔ اور حاکم نے نقل کیا اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس لئے کہ اس کے راوی احمد نے اخیر کے سوائے مریم بنت ابیاس بن کبیر کے صحیحین کے راوی ہیں مریم بنت ابیاس صحابی رسول کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے والد اور چچا بھی کبار صحابہؓ میں سے تھے اور ان کے بھائی محمد کی روایت بھی مصدق ہے۔

بنانے والے اللہ مجھے جو چیز پیش آئی ہے۔ اسے چھوٹا کر دے“
 ((ذریوہ)) ایک ہندوستانی دوا ہے جو جڑ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ معدہ
 جگر کے ورم اور استسقاء کے لیے نافع ہے۔ اور اس کی خوشبو کی وجہ سے دل کو تقویت پہنچتی ہے۔ صحیحین
 میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے:

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ طَبَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي بِكَرْبِزٍ لِي حَبَّةُ
 الْوَدَاعِ لِلْجَلِّ وَالْأَحْوَامِ)) ۱۔

”حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حبتہ الوداع کے موقع پر احرام
 باندھنے اور کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے چوبی خوشبو لگائی“

((بشرہ)) چھوٹا، معمولی، پھوڑا پھنسی جو مادہ حارہ کی وجہ سے جسم میں دافع طبیعت کے قوی ہونے
 سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دافع کے زور سے پھنسی نکلنے والی ہوتی ہے وہاں کی جلد رقیق ہو جاتی ہے۔ اب
 نشج اور اخراج مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چراستہ سے یہ عمل بڑی جلدی تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ
 چراستہ میں خوشبو کے ساتھ انضاج و اخراج مادہ کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے مزید برآں اس میں اس
 سوزش کو بھی ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو اس مادہ میں موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب
 ”قانون“ بوعلی سینا اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ آگ سے جلنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مفید ہوتی
 ہے۔ وہ چراستہ ہے۔ جسے روشن گل اور سرکہ میں آمیز کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۵- فصل

طِبُّ نَبَوِی میں ورم اور ان بڑے پھوڑوں کا علاج جو محتاج آپریشن ہوں

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یادداشت میں ہے:

((أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَبْغُذُهُ بَعْظُهُمْ وَرَمَ فَقَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَدَّةٌ قَالَ بَطُّوا عَنْهُ قَالَ عَلِيُّ كَمَا بَرَحْتُ حَتَّى بَطَّتْ

۱۔ امام بخاری ۱۰/۳۱۳ فی اللباس باب لذریوہ کے تحت اور امام مسلم نے ۱۱۸۹ فی الحج باب الطیب عند الاحرام کے
 ذیل میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور احمد نے ۶/۲۳۳۶۰ میں اس کی تخریج کی ہے۔

وَالنَّبِيُّ ﷺ شَاهِدٌ) ۱

”آپ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے گیا بیمار کی پشت پر دروم تھا لوگوں نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ اس کے پیپ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا آپریشن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپریشن کر رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ اس کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يُطَّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى الْبُكَيْنِ فَوَيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ يَنْفَعُ الطَّبَّ قَالَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ فِيمَا شَاءَ))

”رسول اللہ ﷺ نے ایک طبیب کو حکم دیا کہ اس بڑے پیٹ والے مریض کا پیٹ شق کر دو آپ سے پوچھا گیا اے رسول اللہ اس کو بھی دوا فائدہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے بیماری اتاری اسی نے شفا بھی نازل کی۔ جہاں اللہ نے نفع پہنچانا چاہا نفع دے دیا“

ورم: ایک ایسا مادہ ہے جو عضو میں مادہ غیر طبعی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو عضو متورم کی طرف ریزش کر کے آ جاتا ہے۔

ورم مرض کی تمام جنسوں میں پایا جاتا ہے۔ مادہ جن سے یہ ورم اخلاط اربعہ میں سے کسی خلط یا مائیت محضہ سے یا ریا ح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ورم بندھ جاتا ہے تو اسے پھوڑا کہتے ہیں اور ہر ورم حار تین صورتوں میں سے کسی صورت میں ہوتا ہے۔ یا تو تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ یا اس میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اس میں اتنی صلابت ہو جاتی ہے کہ نہ وہ تحلیل ہوتا اور نہ پیپ بنتا ہے۔ اگر مریض کی قوت قوی ہو تو مادہ کو مغلوب کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اور یہ ورم کی سب سے عمدہ صورت ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہوتی ہے تو مادہ کا انضاج ہوتا ہے اور وہ سفید پیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر کہیں سوراخ کر کے بہہ پڑتا ہے۔ اور اگر مادہ میں نفج کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے تو مادہ ناچختہ ریم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مادہ کے اخراج کے لیے اس میں سوراخ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے یہ مادہ عرصہ تک عضو میں رہ کر اسے فاسد کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا کوئی اور خارجی داخلی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جس سے مادہ عضو سے باہر آ جائے تاکہ یہ مادہ ورمی مفید عضو سے خارج ہو جائے۔

آپریشن سے دو فائدے ہوتے ہیں۔

پہلا فائدہ: یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ مفسد ردی مادہ نکالا جاتا ہے۔

دوسرا فائدہ: یہ ہوتا ہے کہ ان مواد کو روک دیتا ہے جو بے بہ آ کر اس مفسد مادہ کی قوت کو

بڑھاتا ہے۔ ۱۔

دوسری حدیث میں آپ نے ایک طبیب کو آپریشن کر کے استقاء کے مریض کے شکم سے فاسد

مادہ نکالنے کا حکم دیا۔

حدیث میں اجوی البطن کا لفظ ہے جس کا ایک معنی بدبودار پانی جو پیٹ میں جمع ہو کر استقاء پیدا

کرتا ہے۔

اطباء استقاء کے مادہ کو بذریعہ آپریشن نکالنے میں مختلف ہیں۔ ان کی ایک جماعت نے آپریشن

کرنے سے روکا ہے۔ اس لیے کہ اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری جماعت نے اسے جائز

اور درست سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج ان کے سامنے نہیں اور یہ صورت ان کے

نزدیک استقاء زتی کی ہے۔ اس میں یہ شکل اختیار کرنی چاہیے اس سے پہلے ہم استقاء کی تین قسمیں

بیان کر چکے ہیں۔

طیلی: جس میں شکم پھول جاتا ہے۔ اس میں ریاحی مادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو ٹھوکنے پر اس سے طبلہ

جیسی آواز آتی ہے۔

لحمی: جس میں تمام جسم کا گوشت مادہ بلغم کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اس بلغمی مادہ میں خون کے

اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ استقاء کی بدترین شکل ہے۔

زقی: وہ ہے جس میں شکم کے زیریں حصہ میں ردی مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرح کی آواز حرکت

کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پانی کے حرکت کے وقت مشک میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اطباء ان تینوں

صورتوں میں سے سب سے بدتر صورت اسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک جماعت حلی کو بدترین قرار دیتی ہے۔

ڈاکٹر ازہری نے لکھا ہے: جو خراج کی ایک دقیق تعریف ہے اور ان احتمالات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ جن کے

ذریعہ جسم کو کم اذیت سے بچا سکتے ہیں۔

خراج: اس التهاب کو کہتے ہیں جو جسم کے کسی حصہ میں پیپ کے اندرونی جانب پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ اور اس کا

سب سے عمدہ طریقہ علاج آپریشن ہے۔ اس کے ذریعہ اس کا منہ پھول دیا جاتا ہے تاکہ کریم وغیرہ اس سے نکل کر باہر آ

جائے

استقاء زتی کے منجملہ علاجوں میں سے ایک علاج آپریشن کرنا ہے۔ اس کے ذریعہ اس کا ردی اور فاسد مادہ نکالنا فصد کا درجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ فصد کے ذریعہ فاسد دم کو خارج کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے بزل یعنی آپریشن کرنے کے ذریعہ مائیت و رطوبت فاسدہ کے نکالنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔

۴۶- فصل

طبِ نبویؐ میں دلوں کی تقویت اور شگفتہ باتوں کے ذریعہ مریضوں کا علاج

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث نقل کی ہے:
((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَقَسُّوْا لَهُ فِي الْأَجْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَبْرُدُّ شَيْئًا فَهُوَ يُطِيبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ))^۱

”ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی مریض کے پاس تم جاؤ تو فوراً اس کے سامنے خوش کن باتیں کرو کہ اس سے کچھ بھی نہ ہو۔ مگر پھر بھی اس سے مریض کی ڈھارس بندھتی ہے۔ اسے بھلا لگتا ہے۔“

اس حدیث میں ایک عمدہ طریقہ علاج بیان کیا گیا ہے۔ کہ بیمار دار مریض کے پاس پہنچ کر اس سے خوش کن باتیں کرے جس سے اس کی طبیعت قوی اور مضبوط ہو اور قوت کو نشاط ملے اور حرارت غریزی جوش میں آئے اس سے بیماری کے دفاع میں بہت مدد ملتی ہے۔ یا مرض اس سے کسی قدر ہلکا ہوتا ہے۔ جو طبیعت کا عین مقصد ہوتا ہے۔

مریض کے دل کو خوش کرنا اور اس کو تقویت دینا اور اس میں ایسی چیزیں جمانا جس سے اسے مسرت و فرحت حاصل ہو یہ چیزیں بیماری کو جڑ سے ختم کرنے یا اس کو ہلکا کرنے میں ایک زبردست تاثیر رکھتی

۱ ابن ماجہ نے ۳۳۸ فی الجنازہ باب ماجاء فی عبادۃ المریض کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور ترمذی نے ۲۰۸۷ میں ذکر کیا ہے اس کی سند میں موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بھی ایک راوی ہے۔ جو منکر الحدیث ہے۔

ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں سے روح اور اعضا دونوں ہی میں جان آ جاتی ہے۔ جس سے طبیعت تکلیف دہ چیز کو روکنے اور ختم کرنے میں مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دوستوں کی عیادت سے مریض میں جان پیدا ہوتی ہے اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا دیکھنا ان کی عنایات ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش کن گفتگو بڑا ہی زبردست فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس سے مریض بیمار داری کا نفع سامنے آ گیا۔ اس لیے کہ مریض کی عیادت میں چار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ صرف مریض سے متعلق ہے اور دوسرا عیادت کرنے والوں سے اور تیسرا فائدہ مریض کے متعلقین سے اور چوتھا فائدہ کا تعلق عامۃ الناس سے ہوتا ہے۔

آپ کی ہدایت کا ذکر پہلے ہو چکا کہ آپ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سے تکلیف دریافت کرتے اور فرماتے کہ اب کیا حال ہے۔ اور کیا کچھ کھانے کی رغبت ہے۔ یا اس کی دوسری خواہشات معلوم کرتے اور اپنا دست مبارک کبھی اس کی پیشانی پر اور کبھی اس کے سینے پر رکھتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ اس کے لیے ایسی چیز تجویز فرماتے جو اس کے لیے نافع ہوتی کبھی آپ وضو فرماتے اور بچا ہوا پانی مریض پر چھڑکتے کبھی مریض کی تسلی یوں فرماتے۔

((لَا يَأْتَمَرُ طَهُورٌ إِلَّا شَاءَ اللَّهُ)) ۱

”کچھ حرج نہیں بس بیماری سے پوری طرح پاکی ہو جائے گی انشاء اللہ۔“

آپ کی کمال عنایت، حسن معالجہ اور خوبی تدبیر نہ پوچھئے۔

۴۷- فصل

غیر مادی و غیر مرغوب دواؤں، غذاؤں کے بہ نسبت

عادی و مرغوب دواؤں اور غذاؤں کے ذریعہ علاج

یہ اصول علاج میں سب سے بڑا اور اہم اصول ہے۔ اور علاج میں بہت زیادہ نفع بخش بھی ہے اگر کسی طبیب نے اس کو نظر انداز کر دیا تو مریض کو اس سے نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اسے اپنی فہم کے مطابق نافع سمجھتا ہے۔ طب کی کتابوں میں لکھی ہوئی دواؤں سے بے اعتنائی صرف ایک جاہل طبیب ہی

۱۔ امام بخاری نے ۱۰۳/۱۰ میں ابن عباسؓ کی حدیث کے ذیل میں اس کے تخریج کی ہے۔

کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ دواؤں اور غذاؤں کا بدن میں نافذ ہونا اور ان کا قبول کرنا دوا اور ابدان کی استعداد و قبول پر منحصر ہے۔ دیہات کے باشندوں، خانہ بدوشوں وغیرہ کو شربت نیلوفر، تازہ گلاب اور جوشاندہ سے نفع نہیں ہوتا، ان کی طبیعت میں نہ ان کا اثر ہوتا ہے اور نہ رغبت ہوتی ہے بلکہ شہر کے باشندوں اور متدن لوگوں کی عام دوائیں ان پر کچھ بھی کارگر نہیں ہوتیں۔ تجربہ اس کا شاہد ہے ہم نے علاج نبوی کا جو حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس پر اگر آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے علاج میں مریض کی عادات اور آب و ہوا کی خصوصی رعایت ہوتی تھی۔ یہی وہ اہم ترین اصل ہے جس کی طرف تمام اصول علاج میں سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تمام بڑے بڑے اطباء نے تصریح کی ہے حتیٰ کہ عربوں کے طبیب اعظم حارث بن کلدہ نے بھی تصریح کی ہے حارث کی حیثیت عربوں میں بقراط جیسی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پرہیز اور احتیاط سب سے بڑی دوا ہے اور معده بیماری کا گھر ہے۔ اور جو بدن جس بات کا عادی ہو اس کی عادت کے مطابق اسے دوا دوا اور دوسرے لفظوں میں اس کی ایک روایت ہے۔ پیٹ کو ذرا بھوکا رکھو۔ کیونکہ بھوک سب سے بڑی دوا ہے۔ اگر کثرت امتلاء ہیجان اخلاط اور حدت اخلاط نہ ہو تو استفراغ سے بھی زیادہ کارآمد علاج آرام ہی ہے۔

تشریح معده:

معده بیماری کا گھر ہے۔ معده ایک عصبانی عضو ہے۔ جو اندر سے کدو کی طرح کھوکھلا ہوتا ہے۔ اور شکل بھی کدو ہی کی طرح ہوتی ہے۔ معده تین طبقات سے مرکبات ہے۔ اس کے کنارے باریک عصبانی ریشوں سے جنہیں لیف کہتے ہیں لپٹے ہوتے ہیں۔ ان ریشوں میں گوشت لپٹا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ کے ریشے طولانی ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کے افقی اور تیسرے کے مورب (ترجمہ) ہوتے ہیں۔ یہ روئیں (VILLI) شکم کے درمیان حصہ تک پائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا رخ دائیں جانب ہوتا ہے۔ اس میں معمولی جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے مظاہرے کے طور پر اسے پیدا فرمایا یہ بیماری کا گھر ہے۔ اور ہضم اول کا مقام بھی، یہیں غذا پکتی ہے اور یہیں سے جگر اور آنتوں کی جانب چلتی ہے۔ اور جن چیزوں کے ہضم سے معده کی قوت ہاضمہ بیکار رہ جاتی ہے۔ وہ فضلات کی صورت میں باقی رہ جاتے ہیں۔ ہاضمہ کا کام نہ کرنا کبھی تو غذا کی زیادتی، کبھی اس کی خرابی اور کبھی استعمال میں بے ترتیبی اور کبھی ان تمام چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے بعض سے انسان عموماً نجات نہیں پاتا معده اس صورت میں بیماری کا گھر بن جاتا ہے۔ گویا معده

خود آپ کو تکلیل غذا اور دل کو خواہشات سے رکنے اور فضلات سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔
 رہ گئی بات عادت تو اس کی وجہ انسانی طبیعت کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عادت
 طبیعت ثانی ہے۔ بدن پر اس کا بڑا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی چیز اگر مختلف بدنوں اور متعدد عادتوں
 کے معیار پر جانچی جائے تو ان کی نسبت مختلف ثابت ہوگی۔ اگرچہ یہ ابدان دوسری حیثیتوں سے مختلف
 ہوں، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ تین بدن جن میں سے ہر ایک کا مزاج حار ہو۔ اور تینوں کی عمر جوان ہو۔
 ان میں سے ایک گرم چیزوں کے کھانے کی عادت رکھتا ہے۔ دوسرا ٹھنڈی چیزوں کے استعمال کو عادت
 بنا لیتا ہے۔ اور تیسرا درمیانی درجہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو پہلا شخص اگر شہد کھاتا ہے تو اسے کوئی
 نقصان نہ ہوگا اور دوسرا اگر شہد کھالے تو اسے ضرر پہنچے گا۔ اور تیسرے کو اس کے استعمال سے معمولی
 نقصان ہوگا۔ اس لیے عادت کو بیماریوں کے علاج، حفظان صحت میں کلیدی درجہ حاصل ہے اسی چیز کے
 پیش نظر علاج نبوی میں عادت کے مطابق غذا اور دوا کے استعمال کی ہدایت موجود ہے۔

۴۸- فصل

مریض کو عادی غذاؤں میں سے زود ہضم غذا دینے کی ہدایات نبویؐ

صحیحین میں حدیث عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

((وَأَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا وَاجْتَمَعَ لِدَالِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَقَرَّفْنَ
 إِلَى أَهْلِهِنَّ أَمَرَتْ بِمَرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِعَتْ وَصُنِعَتْ تَرِيدًا ثُمَّ صَبَّتِ التَّلْبِينَةَ
 عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَتْ كُلُّوْا مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مَجْمَعَةٌ
 لِقُلُوَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزَنِ)) ۱

”جب آپ کے گھر کا کوئی مرتا تو عورتیں پردے میں آتیں پھر اپنے اپنے گھر کو روانہ
 ہو جاتیں تو آپ حریرہ کی ہانڈی چڑھاتیں جو پک کر تیار ہوتی پھر ٹرید بنتی اس ٹرید پر یہ بھوسی
 دودھ حریرہ ڈالا جاتا پھر آپ فرماتیں اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے

۱۔ امام بخاری نے ۹/۴۷۹ فی الاطعمہ باب التلبینۃ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ۲۳۱۶ فی السلام میں
 حریرہ مریض کے لئے مفرح قلب ہے۔ کے باب کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

سنا کہ حریرہ مریض کے لیے مفرح قلب ہے۔ اور رنج و غم کو ختم کر دیتا ہے۔

اور سنن میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے:

((قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "عَلَيْكُمْ بِالْبَيْضِ النَّافِعِ التَّلِينِ" قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِي أَحَدٌ طَرَفَيْهِ يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ)) ۱

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم بخش دودھ بھوی حریرہ کے چند چمچ استعمال کرو۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد جب بیمار ہوتا تو حریرہ کی ہانڈی آگ پر چڑھی رہتی جب تک کہ دو درخوں میں سے ایک رخ کھل کر سامنے نہ آ جاتا یعنی موت یا صحت“

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری روایت ہے:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا وَجَعَ لَا يَطْعُمُ الطَّعَامَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّلِينِ فَحَسُوهُ إِيَّاهَا وَيَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا تَفْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا تَفْسِلُ أَحَدًا كُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسَخِ)) ۲

”رسول اللہ ﷺ سے جب ذکر کیا جاتا کہ فلاں جلائے دروہے کھانا نہیں کھاتا تو آپ فرماتے کہ اسے بھوی دودھ کا حریرہ استعمال کراؤ۔ چنانچہ یہ حریرہ مریض کو دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا تم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ حریرہ تمہارے شکم کو اس طرح صاف شفاف کر دیتا ہے جیسے کوئی عورت اپنا چہرہ گردوغبار سے صاف کر کے نکھار لیتی ہے“

تلبین: تلبین حریرہ کی ایک قسم ہے جو دودھ اور شہد کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے تلبنہ کہتے ہیں ہر دی نے لکھا ہے کہ تلبنہ کے نام رکھنے کی وجہ اس حریرہ کی سفیدی اور رقت ہے۔ یہ غذا بیمار کے لیے از حد مفید ہے۔ یہ رقیق پکی ہوتی ہے۔ گاڑھی ٹاپختہ نہیں ہوتی اگر تم حریرہ کی فضیلت جانتا چاہتے ہو تو ماء الشعیر (جو کپانی) کی خوبی کو سامنے رکھو اس لیے کہ عربوں کے لیے یہ حریرہ ماء الشعیر

۱ ابن ماجہ نے ۳۴۲۶ میں احمد نے ۴۴۲/۲ میں حاکم نے ۲۰۵/۴ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں جہالت ہے۔

۲ احمد نے ۷۹/۶ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں جہالت ہے۔

کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ ماء الشعیر ایک ایسا حریرہ ہے۔ جو جو مسلم کے آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ ماء الشعیر اور تلیہ میں فرق یہ ہے کہ ماء الشعیر میں جو مسلم پکایا جاتا ہے اور تلیہ میں جو کاکا آٹا پکایا جاتا ہے۔ اور تلیہ ماء الشعیر سے زیادہ مفید ہے۔ اس لیے کہ پینے کی وجہ سے جو کی خاصیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ دوا اور غذا کے پوری طرح اثر کرنے میں عادات کو بہت بڑا دخل ہے۔ اور بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ماء الشعیر بنانے میں جو کو مسلم کے بجائے پیسے کر استعمال کرتے ہیں۔ جس سے بھرپور غذا بیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اثر بھی زیادہ سے زیادہ نیز جلاء کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بڑھی ہوتی ہے۔ اور شہری معالجین اس کو مسلم استعمال کراتے ہیں تاکہ اس سے تیار ہونے والا حریرہ رقیق اور زود ہضم ہو۔ اور اس سے مریض کی طبیعت پر گرانی نہ ہو اور یہ شہریوں کی نازک مزاجی کے مطابق و مناسب ہوتی ہے۔ اور پسے ہوئے جو کاء ماء الشعیر ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ الغرض ماء الشعیر مسلم جو کاکا پکایا ہوا سر بلع النغوذ ہوتا ہے۔ اور کھلے طور پر آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ زود ہضم ہوتا ہے۔ اور اگر گرم استعمال کیا جائے تو اس کا جلاء اور بھی قوی ہو جاتا ہے۔ اور غیر معمولی اثر دکھاتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی میں بھی غیر معمولی نمو ہوتا ہے معدہ کی سطح کو بھی پوری طرح متاثر کرتا ہے۔

آپ کا یہ قول ”مجمعة لفواد المریض“ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ میم اور جیم کے فخر کے ساتھ۔ اور میم کے ضمہ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ، لیکن پہلی لغت زیادہ مشہور ہے جس کے معنی مریض کے لیے آرام دہ یعنی وہ مریض کے دل کے لیے فرحت بخش ہے۔ یہ اہمام سے مشتق ہے۔ جس کے معنی آرام و سکون کے ہیں۔ آپ کا قول ”تَذْهَبُ بَعْضُ الْحُزْنِ“، یہ اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ غم و حزن سے مزاج اور روح میں تہرید پیدا ہوتی ہے۔ اور حرارت غریزی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حرارت غریزی کی دوش بردار روح قلب کی جانب سے مائل ہوتی ہے۔ جو روح کا فشا و مولد ہے۔ اور یہ حریرہ حرارت غریزہ کے مادہ میں اضافہ کر کے اس کو تقویت بخشتا ہے۔ اس طرح سے غم و حزن کے اکثر اسباب و عوارض کو زائل کر دیتا ہے۔

بعضوں نے ایک بات اور لکھی ہے جو کسی قدر مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں مفرح ادویہ جیسی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ چنانچہ بہت سی دوائیں بالخاصہ مفرح ہوتی ہیں۔ ”واللہ اعلم“

یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مغموم شخص کے قویٰ اس کے اعضاء پر خشکی غالب ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کے معدہ میں غذا کی کمی کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ بیس طاری ہوتی ہے۔ اور

اس حریرہ سے اس میں تری تقویت اور تغذیہ بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دل کے مریض پر بھی اس کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ معدہ میں خلط مراری یا بلغمی یا خلط صمدیدی جمع ہو جاتی ہے۔ اس حریرہ سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے اس کی آلائش دور ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر پائے جانے والے فضلات زیریں جانب آ جاتے ہیں۔ اور اس میں مائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی کیفیات میں تعدیل ہوتی ہے۔ جو اس کی حدت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح مریض کو سکون ملتا ہے۔ بالخصوص ایسا مریض جسے جو کی روٹی کھانے کی عادت ہو اور اہل مدینہ کی یہ عادت دور قدیم سے ہی یہی رہی ہے۔ بلکہ ان کی تمام اقسام غذا میں سب سے زیادہ عام یہی چیز تھی گیہوں کی روٹی انہیں پسند ضرور تھی مگر اس کا حصول مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا رواج کم تھا۔

۳۹- فصل

خیبر میں یہود کے دیئے ہوئے زہر آلود کھانے کا طریقہ علاج نبوی

عبدالرزاق نے معمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عبدالرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔

((أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مُصَلِّيَةً بَخِيرَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَتْ هَدِيَّةٌ وَحَدَّثَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا بَأْسَ كُلُّ مِنْهَا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَآكَلَ الصَّحَابَةُ ثُمَّ قَالَ أَمْسِكُوا ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ سَمِمْتَ هَذِهِ الشَّاةُ قَالَتْ مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا قَالَ هَذَا الْعَظُمُ لِسَافِهَا وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لِمَ؟ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ كُنْتُ كَاذِبًا أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنْكَ النَّاسُ وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ قَالَ فَاحْتَجِمِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةً عَلَى الْكَاهِلِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْتَجِمُوا فَاحْتَجَمُوا فَمَاتَ بَعْضُهُمْ))

کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک بھونی ہوئی بکری بطور ہدیہ پیش کی آپ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ

ہدیہ ہے۔ صدق نہیں، کہا کہ صدقہ آپ کھاتے نہیں چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے خود کھایا۔ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا آپ نے کھاتے وقت ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رکڑو رکڑو پھر عورت سے پوچھا کہ اس بکری کے گوشت میں تو نے زہر ملایا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ آپ سے یہ بات کس نے بتائی ہے آپ نے فرمایا اس شاة کی بڑی نے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس نے اقرار کر لیا آپ نے اس سے پوچھا کہ اچھا کیوں تم نے کیا اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ اپنی نبوت میں جھوٹے ہوں گے تو لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ سچ سچ نبی ہوں گے تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ صحابی نے بیان کیا کہ آپ نے اپنے شانہ پر تین مرتبہ پھینکا لگوا یا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا چنانچہ ان لوگوں نے بھی پھینکا لگوا یا مگر ان میں سے کچھ لوگ چل بے لے

یہ روایت ایک دوسرے طریقہ سے یوں مروی ہے:

((وَأَحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الذِّئِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَاجِمَةُ أَبُو هَنْدٍ بِالْقَرْوَةِ وَالشَّفَرَةِ وَهُوَ مَوْلَى لَبْنَى بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سَيِّمِينَ حَتَّى كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَقَالَ مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأَكْمَلَةِ الْكَيْيَ أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى كَانَ هَذَا أَوْ أَنَّ الْقَطَاعِ الْأَنْهَرِ مِنِّي فَتَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْدًا قَالَهُ مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ))

”اور رسول اللہ نے اپنے شانہ پر پھینکا لگوا یا اس جان لیوا زہر آلود کھانے کی وجہ سے جس کو آپ نے بکری کے گوشت سے کھایا تھا۔ آپ کو ابو ہند نے سینگلی اور چھری سے پھینکا لگایا جو انصار کے قبیلہ بنو بیاضہ کا ایک مولیٰ تھا۔ آپ زہر خورانی کے بعد تین سال تک زندہ رہے۔

۱۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ حدیث ”معصف“ میں ۱۹۸۱۴ میں مذکور ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ۶/۱۰۱۹۵/۲۰۸ میں حدیث ابو ہریرہ سے تخریج کی ہے۔ جس میں یوں مذکور ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ جب خیر فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک بکری حد یہ میں پیش کی گئی جس میں زہر کی آمیزش تھی آپ نے فرمایا یہاں جتنے یہود موجود ہیں۔ سب کو بلا لڑ چنانچہ وہ سب بلائے گئے اور اسی میں ہے کہ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم لوگوں سے کچھ پوچھوں تو کیا تم لوگ اسے سچ بتا دو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ضرور ہم بتائیں گے آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو اس کی کیوں ضرورت پڑی تھی۔ سب نے بیان کیا کہ ہم نے چاہا کہ اگر آپ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہوں گے تو ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر آپ سچ سچ نبی ہیں تو آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ سکے گا۔ داری ۱/۳۲۲ ۱۳۲۵ ملاحظہ کیجئے۔

یہاں تک کہ اسی کے درد ہی میں وفات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ خیر کے دن بکری کے زہر آلود گوشت کا اثر میں ہمیشہ محسوس کیا کرتا تھا یہاں تک میری رگ جان کے کٹنے کے وقت بھی یہ تھا۔ چنانچہ آپ کی موت شہید کی طرح ہوئی۔ یہ موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے^۱۔

زہر کا علاج مختلف قسم کے استفرغ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ان دواؤں کے ذریعہ کرتے ہیں۔ جو اس زہر کے اثرات کے معارض ہوتی ہیں اور ان کو ختم کر دیتی ہیں یا تو ان کا عمل کیفیات سے ہوتا ہے یا خصوصیات سے ہوتا ہے جو دوا نہ پاسکے اسے استفرغ کلی گئی سے کام لینا چاہیے۔ اس استفرغ میں عمدہ طریقہ استفرغ حجامت ہے۔ بالخصوص پچھٹا لگانا لوگوں کے لیے نافع ہے۔ جو گرم

۱۔ فتح الباری ۸/۹۹ میں حافظ ابن حجر نے بیان کیا کہ موسیٰ بن عقبہ نے اس حدیث کو ”مغازی“ میں زہری سے روایت کیا ہے مگر یہ مرسل ہے اور امام بخاری نے ۸/۹۹ میں تعلقاً تخریج کی ہے۔

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْبَلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرِوَةٌ قَالَتْ عَانِسَةُ "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِي مَرَّضَهُ الْكَلْبُ مَاتَ فِيهِ يَا عَانِسَةُ مَا أَكْزَالَ أَجْدُ أَلَمْ الطَّعَامِ الْكَلْبُ أَكْتَلْتُ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَوَانُ الْفُطْرَةِ الْبَهْرِيِّ مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ۔

”یعنی سند کے ملاحظہ کے بعد حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے مرض الموت میں فرما رہے تھے اے عائشہ میں اس زہر آلود کھانے کے اثرات جسے میں نے خیر میں کھالیا تھا آج تک محسوس کرتا ہوں اس وقت تو اس زہر کی وجہ سے میری رگ جان ہی کٹ رہی ہے۔“

حافظ ابن حجر نے بیان کیا کہ اس حدیث کو بزاز حاکم اور اسماعیلی نے عقبہ بن خالد عن یونس کے طریق سیاسی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام احمد نے ۶/۱۸ میں حدیث زہری کو عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن امہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ کہ ام بشر اس درد کے وقت جس میں حضور اکرم ﷺ کا انتقال ہوا آپ کے پاس داخل ہوئیں۔ اور آپ سے کہا کہ اے رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ کو کیا شہہ گزرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی شہہ نہیں صرف اسی زہر آلود کھانے کا اثر ہے۔ جسے میں نے تمہارے ساتھ خیر میں کھالیا تھا۔ اسی ضرر سے ان کا لڑکا رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے فوت ہو چکا تھا آپ نے مزید فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ شہ نہیں ہے۔ اب تو میری رگ جان کٹ رہی ہے۔“

اس کو عبد الرزاق نے ۱۹۸۱۵ میں حدیث معمر بن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ام بشر کے طریق سے روایت کیا اور حاکم نے ۳/۲۱۰ میں عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن امیہ عن ام بشر کی اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

۲۔ غذائی سمیت کا اثر ہو یا کسی زہریلی دوا کا نتیجہ ان کی اہم ترین امراض میں سے بار بار قے کا آنا ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ علاج یہ ہے کہ معدہ کو زہریلے مادہ سے صاف کیا جائے۔ اور پانخانہ لایا جائے اس طریقہ سے کہ نیم گرم پانی جس میں نمک آمیز ہو پلایا جائے اور اس سے قے کرائی جائے۔ اور عسل بار بار کیا جائے (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

ممالک کے باشندے ہوں اور اتفاق سے موسم بھی گرم ہو۔ اس لیے کہ زہر کی ساری توانائی خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ خون ہی زہر کو پورے طور پر قلب اور اعضاء تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اگر اس زہر آلود خون کی طرف فوراً توجہ دے کر اسے باہر نکال دیا جائے۔ تو زہر کے اثرات بھی اس خون کے ساتھ نکل جائیں گے۔ جو خون میں آمیز ہوں گے، اگر مکمل طور سے خون میں استفرغ کر دیا جائے تو پھر زہر کا اثر نہ رہے گا بلکہ یا تو اس کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ یا اس کا اثر اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ طبیعت اس پر قابو پا سکے گی، اور اس طرح سے اس کے اثر کو بالکل ختم کر دے گی۔ یا کم از کم اسے کمزور تو کر ہی دے گی۔

آپ نے جب بھی پیچھے لگوائے شانے ہی پر لگوائے اس لیے کہ یہ ان مقامات میں سے سب سے قریب ہے جن کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے۔ اس سے زہر بلا مدہ خون کے ساتھ نکل جاتا ہے مگر پورے طور پر نہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے۔ گو کہ وہ کمزور ہو گیا ہو کیونکہ باری تعالیٰ آپ کے تمام مراتب فضل و کمال کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو شہادت کی فضیلت سے بھی نوازا نا چاہتا تھا۔ اس لیے اس زہر کے پوشیدہ اثرات بالآخر نمایاں ہو کر رہے۔ تاکہ اللہ کی قضا و قدر کا منشا پورا ہو کر رہے اور اللہ کے اس قول کا راز آپ کے دشمن یہود پر بالکل عیاں ہو جائے۔

((أَوْ كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَ

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ)) [مقرہ: ۸۷]

”جب رسول کوئی ایسی چیز پیش کرتے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی تو تم اڑو دکھلاتے ہو اور تمہاری ایک ٹولی نے نبیوں کی تکذیب کی اور ایک گروہ ان کو قتل کرنا چاہتی تھی“ اس میں آیت کَذَّبْتُمْ فصل ماضی لایا جو ان سے سرزد اور تحقق ہو چکا اور تَقْتُلُونَ کا لفظ لایا اس لیے کہ مستقبل میں اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور اس کا انتظار کیا جاتا رہا ہے۔

(گزشتہ سے پیوستہ) تاکہ پانی اصلی حالت میں جیسا اس کو پلایا گیا تھا تھے سے خارج ہو اس طرح معدہ زہریلے مادہ سے بالکل خالی اور صاف ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک مسہل دوا دی جائے تاکہ جو زہر یلا مادہ آنسوں وغیرہ میں بھنس کر رہ گیا ہو وہ بھی ان مقامات سے نکل جائے۔ اور زہر کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔

۵۰-فصل

یہودیہ کے اس جادو کا طریقہ علاج نبوی جو آپ پر کیا گیا تھا

ایک جماعت نے اس کا انکار کیا اور یہ کہہ بیٹھے کہ رسول اللہ ﷺ کے مسور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے خیال میں رسول پر جادو کا اثر ہونا عیب اور نقص ہے، حالانکہ ان کے خیال کے مطابق بات نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو امراض اور اسقام سے بھی سابقہ پڑتا تھا اور یہ بھی ایک مرض ہی ہے۔ اور چونکہ آپ بشر ہی تھے۔ اس لیے آپ پر جادو کا اثر نہ ہونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جب آپ پر زہر کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر جادو کا اثر نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور یہ بات صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہو چکی ہے۔

((أَتَنَهَا فَأَلَقَتْ سُحُورَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي

نِسَاءَهُ وَلَمْ يَأْتِيَهُنَّ وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّحَرِ)) ۱

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مباشر ہوئے حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہم بستر نہ ہوتے یہ جادو کا شدید ترین اثر تھا“

قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ جادو ایک بیماری ہے۔ اور اس کا تعلق ان بیماریوں سے ہے جس میں آپ کا جملہ ہونا قابل تعجب نہیں۔ جس طرح دوسری بیماریاں آپ کو ہوتی تھیں۔ ویسے ہی جادو بھی آپ پر اثر کرتا تھا۔ اس سے مرتبہ نبوت میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا۔ اور آپ کا یہ خیال کرنا کہ آپ نے یہ کام کیا، حالانکہ آپ سے وہ عمل سرزد نہ ہوتا تھا۔ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ آپ کی خبر نبوت کی صداقت میں بھی کسی طرح کی آمیزش ممکن ہے۔ کیونکہ اس کی صداقت پر واضح دلائل شاہد ہیں۔ اور آپ کی عصمت پر اجماع امت موجود ہے۔ یہ صورت سحر تو آپ کے دنیاوی معاملات سے پیش آتی جس کے لیے آپ کی بعثت نہ تھی۔ اور نہ آپ کی برتری ان دنیاوی معاملات پر مبنی تھی دنیاوی معاملات میں تو دوسرے انسانوں کی طرح آپ پر بھی افتاد آتی جاتی تھی۔ پھر اگر دنیاوی معاملات آپ کو ایسی صورت میں پیش کرنے کی جو حقیقت ہے۔ اس کے برعکس آپ کا سوچنا اور خیال کرنا کچھ بعید نہیں پھر

۱۔ امام بخاری نے ۱۹۹/۱۰ فی الطب میں کیا جادو کا لایا جاسکتا ہے۔ کے باب کے تحت اور مسلم نے ۲۱۸۹ فی السلام میں باب السحر کے ذیل میں اس کی تخریج کی ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ پر حقیقت آئینہ ہو جاتی تھی۔

الغرض یہاں صرف علاج سحر کی بابت آپ کا طریقہ علاج کا ذکر کرنا ہے۔ جسے آپ نے خود کیا یا دوسروں کو اسکی ہدایت فرمائی اس سلسلے میں دو طرح کی روایتیں آپ سے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت میں جو سب سے بہتر ہے وہ یہ کہ مادہ سحر کو نکال دیا جائے اور اسکے اثر کو زائل کر دیا جائے۔

جیسا کہ صحیح روایت میں منقول ہے۔ کہ اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا تو اللہ نے اس کے مقام اور اداۃ کی طرف رہنمائی کی۔ چنانچہ وہ ایک کنویں سے نکالی گئی۔ یہ سحر ایک کنگھی چند بالوں اور کھجور کے کھوکھلے خوشوں پر لے کیا گیا تھا۔ جب اسے کنویں سے نکال دیا گیا تو آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا یہاں تک کہ آپ بندش سے آزادی محسوس کرنے لگے کسی محور کا علاج اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جادو کی بنیاد ہی ختم کر دی جائے۔ یہ طریقہ علاج اس طرح کے مماثل ہے جس میں بذریعہ استفراغ مادہ خبیثہ کو جسم سے بالکل ختم کر دیا جائے۔

دوسری صورت وہ جس میں سحر کے اس مقام کا استفراغ کیا جاتا ہے۔ جہاں سحر کی تکلیف کا اثر ہوتا ہے۔ اسلئے کہ جادو کا طبیعت پر اثر انداز ہونا ایک حقیقت ہے۔ جادو سے طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ اور اسکے اخلاط میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اور مریض کا مزاج مختل ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب کسی عضو میں سحر کا اثر نمایاں ہو تو اس عضو سے ردی مادہ کا استفراغ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس سے غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں اپنی سند سے عبدالرحمن بن ابی یعلیٰ کے واسطے سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ بِقُرْنٍ رَحِيْنٍ طُبَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَى طُبَّ اَيْ مَسَحَ))

”کہ رسول اللہ ﷺ نے سینکلیاں کھنچوائیں جب کہ آپ پر جادو کیا گیا۔ ابو عبیدہ نے طب کا معنی بیان کیا یعنی سحر کیا گیا“

اس طریقہ علاج پر کم عقلوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ جحامت اور جادو ان دونوں یعنی مرض اور دوا

۱۔ یہ حدیث حضرت عائشہؓ کی مذکور حدیث کا اتمام ہے ”مسح“ سبھی جانتے ہیں۔ مشاطہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو سر یا داڑھی سے کٹ گئی کرتے وقت گرتا ہے۔ ”الجب“ کھجور کے درخت کا وہ کھوکھلا حصہ جو خوشوں کے پختہ ہونے کے بعد رہ جاتا ہے۔ اور نر مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں طلوعہ ذکر سے متعید کر دیا۔

۲۔ دیکھئے فتح الباری ۱۰/۲۰۰ میں۔

۳۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

میں کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا اگر اس طریقہ علاج کو بقراط اور ابوعلی سینا نے بیان کیا ہوتا تو یہ اسے فوراً قبول کر کے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے حالانکہ یہ اس عظیم المرتبت کا بتایا ہوا طریقہ علاج ہے۔ جس کی دانائی اور فضل میں کوئی دورائے نہیں۔

آپ اس پر غور کیجئے کہ اس سحر کے مادہ سے رسول اللہؐ کو جو نقصان پہنچا تھا وہ صرف آپ کے دماغ کی ہی ایک قوت کو پہنچا تھا۔ بایں طور کہ آپ جو کام نہ کرتے تھے اس کے کرنے کا گمان ہوتا تھا۔ گویا ساحر نے آپ کی طبیعت اور مادہ دموئیہ میں تصرف کر دیا تھا۔ چنانچہ اس مادہ کا غلبہ آپ کے بطن مقدم پر ہو گیا جو مقام نخاع ہے۔ اور اس غلبہ کی بنا پر آپ کی طبیعت اصلہ کا مزاج بدل گیا تھا۔

سحر: ارواح خبیثہ کی تاثیرات کا ایک مرکب ہے۔ جس سے انسان کے مقدم قوائے طبعی متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ جادو کی اعلیٰ ترین تاثیر ہے بالخصوص آپ پر جو سحر کیا گیا تھا اس کا مقام سحر قوسب سے زیادہ خطرناک تھا اور حجامت کا ایسے موقع پر استعمال کرنا جس سے آپ کے افعال کو ضرر پہنچا تھا سب سے عمدہ طریقہ علاج ہے۔ اگر اسے دستور و قاعدہ کے مطابق استعمال کریں۔

بقراط کا مقولہ ہے کہ جن چیزوں میں استفراغ کرنا ممکن ہے۔ ان میں ایسی جگہ سے استفراغ کرنا چاہیے جہاں مادہ موجود ہو۔ ایسے مناسب طریقہ سے جن سے استفراغ کیا جاتا ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب یہ بیماری ہوئی جس میں آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے۔ حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا تو یہ مادہ دموئی کی وجہ سے ہے۔ یا اس کے علاوہ کسی دوسرے ایسے مادہ کی بنا پر ہے۔ جو دماغ کی جانب چل پڑا۔ اور بطن مقدم پر غالب آ گیا چنانچہ اس کا طبعی مزاج بدل دیا۔ ایسی صورت میں حجامت کا استعمال سب سے کارگر علاج اور سب سے نافع دوا ہے۔ اس لیے آپ نے پچھنا لگوا لیا اور یہ طریقہ علاج آپ نے اس وجہ سے پہلے کیا تھا۔ جس میں آپ کو اس کے سحر ہونے کی خبر دی گئی۔ جب آپ کو سحر ہونے کی خبر بذریعہ وحی الہی ہوئی تو آپ نے علاج حقیقی یعنی اس جادو کو بنیاد سے ختم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تو آپ کو وہ جگہ اور چیزیں بتلا دی گئیں جن میں یہ سحر کیا گیا تھا آپ نے انہیں اس جگہ سے نکال پھینکا اس کے بعد آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ جیسے کوئی اونٹ جو رسی سے جکڑا ہو رسی کھولنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ اس جادو کا اثر آپ کے جسم ہاتھ پیر تک محدود تھا۔ اس کا آپ کی عقل اور دل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس خیال کو جواز و اج کے پاس آنے جانے کے سلسلے میں آپ کو اتنا اس کی صحت کا آپ کو یقین نہ ہوتا بلکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ یہ ایک دہم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی قسم کی صورت بعض دیگر امراض میں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

سحر کا علاج

سحر کا سب سے عمدہ علاج دوا الہی ہی ہے۔ اس لیے کہ یہ دوائیں نافع بالذات ہیں چونکہ جادو ارواح خبیثہ سفلیہ کا اثر ہوتا ہے اس لیے اس کا دفاع اسی جیسے معارض و مقابل اذکار آیات اور دعاؤں کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ جو ان کے اثر اور عمل کو بالکل ختم کر دیں اذکار جتنے شدید اور قوی ہوں گے۔ ان کے ذریعہ سحر کا علاج اتنا ہی مفید اور کارگر رہے گا۔ گویا یہ دو مقابل فوجیں ہیں۔ جو انتہائی مسلح اور لاتعداد ہوں۔ اور دونوں ایک دوسرے پر غالب آنے کی سعی کرتی ہیں۔ ان میں سے جو بھی غالب آ جائے گی۔ وہ اپنے مقابل کو مقبور و مجبور کر دیں گی۔ اور پھر غالب و فاتح کی حکمرانی ہوگی۔ اور جو دل اللہ کی یاد سے شاداب ہوگا۔ اور جس میں ذکر توجہ دعوت تعوذ کا ورد ہوگا۔ وہ اس سے خلل پذیر نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے دل اور زبان میں یکسانیت ہوگی۔ ایسے شخص پر بہت کم جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا بہترین علاج بھی یہی ہے۔

جادو گروں کا کہنا ہے کہ ان کے جادو کا پورے طور پر اثر ان دلوں پر ہوتا ہے جو کمزور اور اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یا ان شہوانی نفس پر ہوتا ہے جن کا تعلق سفلیات سے ہوتا ہے چنانچہ جادو کا اثر عموماً عورتوں بچوں جاہلوں اور دیہاتیوں بے دین و عمل واہمہ پرستوں غافلین توحید پر ہوتا ہے۔ یا ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو اذکار الہی اذعیہ ماثورہ اور تعوذات نبویہ سے کوئی حصہ نہیں ملا ہوتا۔

حاصل کلام یہ کہ جادو کا پورا اثر ان کمزور اور اثر پذیر دلوں پر ہوتا ہے۔ جن کا میلان عام طور سے سفلیات کی جانب ہوتا ہے۔ اہل خرد کا کہنا ہے کہ مسح و ہی ہے جو خود پر اعانت کرتا ہے کہ جادو اثر کرے چنانچہ ان کے دل مختلف چیزوں کی جانب التفات رکھتے ہیں۔ جن کی جانب التفات نہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں کہ جن کی جانب اس کا رجحان یا اس کا لگاؤ ہوتا ہے۔ اور ارواح خبیثہ بھی ان ارواح کی جستجو میں رہتی ہیں جن میں ان خبیث روحوں کے تسلط کو قبول کرنے کی

۱۔ النشرة: ضمہ کے ساتھ یہ فسون کاری دکا بن گری کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ اس شخص کا علاج کیا جاتا ہے۔ جس کو یہ خیال ہو کہ اس پر جن سوار ہے اسی کا نام نشتر ہے۔ نشتر اسے اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بیماری کا ضرر رساں حصہ دور کیا جاتا ہے۔ یعنی اسے زائل اور ختم کیا جاتا ہے۔

پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کا تسلط ان کے مناسب احوال پر ہوتا ہے۔ یا ان کو جس قدر قوت الہیہ سے دوری ہوتی ہے۔ ان میں ان سے جنگ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور وہ انہیں بے کار سمجھ کر ان کو قابو میں کر لیتی ہیں اس لیے کہ ان میں خود ہی ان کے ساتھ تعلق و رابطہ کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں میں جادو وغیرہ پورے طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔

۵۲- فصل

تے کے ذریعہ استفرغ مادہ کا طریقہ نبویؐ

امام ترمذیؒ نے اپنی جامع ترمذی میں معدان بن ابی طلحہؒ کی حدیث ابوالدرداءؒ سے روایت کی ہے۔
 ((اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقٍ قَدْ كَرَّتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوئُهُ))

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَ هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ. ۱

”رسول اللہؐ نے تے کی پھر وضو فرمایا میں نے جامع مسجد دمشق میں ثوبانؓ سے ملاقات کی اور اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا بالکل سچی بات ہے میں نے خود آپکو وضو کرایا“

ترمذیؒ نے لکھا کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح یہی حدیث ہے۔

تے: اصول استفرغات نمبر میں سے تے بھی ایک ہے۔

اصول استفرغات یہ ہیں تے، اسہال، اخراج دم (خون نکلوانا) بخارات اور پسینہ کا بدن سے

خارج کرنا ان اصول استفرغات کا ذکر احادیث نبویہ میں بھی آیا ہے

اسہال: حدیث میں خیر مائدہ اوینم بہ الشی سب سے بہتر دوا اسہال ہے۔ اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حدیث ”النساء“ میں بھی اس کا ذکر ہے

۱۔ احمد نے ۳۳۳/۱ میں ترمذی نے ۸۷ میں ابوداؤد نے ۳۳۸۱ میں دارقطنی نے ۱/۵۷۲ میں طحاوی نے ۱/۳۳۷ میں حاکم نے ۱/۳۲۶ میں ہر ایک نے اس روایت کو ”قام فافطر“ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ترمذی نے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ان کی روایت لفظ ((قَاءَ فتوضا)) کے ساتھ مروی ہے۔ اور احمد کی ایک روایت ۶/۳۳۹ میں جو ابودرداء سے مروی ہے۔ اس ((استقاء رسول اللہ ﷺ فافطر فتامی بقاء فتوضا)) کے لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی تصحیح حاکم بن منندہ اور ترمذی نے کی ہے۔

اخراج دوم: حجامت و نصد سے متعلق مروی احادیث میں اس کا ذکر آچکا ہے۔
 استفراغ ابخرہ: اس فصل کے بعد ہی عنقریب اس کا ذکر آئے گا، انشاء اللہ
 استفراغ بالعرق: پسینہ کا نکلنا غیر اختیاری ہوتا ہے۔ بلکہ دافع طبیعت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو جسم
 کے ظاہری حصہ کی جانب لے جاتی ہے۔ اور کھلے ہوئے مسام سے نکل کر خارج کر دیتی ہے۔
 قے: استفراغ ذہنی ہے۔ معدہ کے اوپری حصہ سے بذریعہ ذہن استفراغ کو قے کہتے ہیں۔ اور
 اگر بھی استفراغ زیریں جانب مقعد کے سوراخ سے ہو تو اسے حقنہ کہتے ہیں، دوا اوپری اور زیریں دونوں
 حصے سے شکم میں پہنچائی جاتی ہے۔
 قے کی دو قسمیں ہیں:

ایک غلبہ مادہ اور پیمانہ مادہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔

دوسری ضرورت و تقاضا کی وجہ سے ہوتی ہے۔

پہلی صورت میں قے کا روکنا اور اس کا دفاع مناسب نہیں۔ ہاں اگر پیمانہ اتنا ہو کہ قے کی
 زیادتی سے مریض کی جان کا خطرہ ہو۔ تو پھر اسے روکا جاسکتا ہے۔ اور ایسی دوائیں استعمال کرائی جاسکتی
 ہیں جن سے قے رک جائے۔

دوسری صورت میں قے کرنا اس وقت مناسب ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ مگر اس میں بھی
 زمانے کی رعایت اور اس کی شرائط کا خصوصیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے گا۔

قے کے اسباب دس ہیں:

۱۔ صفراء خالص کا غلبہ اور اس کا نم معدہ پر آتے رہنا کہ اس سے مری کی طرف صعود کی بناء پر قے
 ہونے لگتی ہے۔

۲۔ بلغم لزج کی وجہ سے قے ہوتی ہے۔ جس سے معدہ میں تحریک پیدا ہو جائے اور باہر نکلنے
 کے لیے مجبور ہو۔

۳۔ خود معدہ میں اس قدر ضعف ہو۔ جس کی وجہ سے ہضم طعام نہ ہو سکے چونکہ ہضم کے بعد معدہ آنتوں
 کی طرف غذا کو دھکیلتا ہے۔ اور ہضم نہ ہونے کی صورت میں اسے بالائی جانب پھینکتا ہے۔

۴۔ کوئی خلط ردی معدہ میں آمیز ہو کر معدہ کے مشتملات میں مل جائے جس سے بذمضی پیدا
 ہو جائے اور معدہ کا فعل کمزور پڑ جائے۔

۵۔ معدہ کی قوت برداشت سے زیادہ کھانے یا پینے سے معدہ اس کو روک نہیں سکتا بلکہ اس کو دفع کرتا اور باہر نکالنا چاہتا ہے۔

۶۔ ماکول و مشروب معدہ کے موافق نہ ہو بلکہ معدہ اسے ناپسند کرتا ہو اور یہ ناپسندیدگی اس حد تک ہو کہ معدہ اسے دفع کرنا اور باہر نکالنا چاہتا ہو۔

۷۔ معدہ میں کسی ایسی چیز کا پایا جانا جو کھانے کی کیفیت و طبیعت کو بگاڑ دے یا اسے باہر نکالنے پر آمادہ کرے۔

۸۔ اچھوت یعنی ایسے مریضوں سے اختلاط جو مٹی اور قے کا باعث ہوں۔

۹۔ اعراض نفسانی جیسے شدید غم، حزن، طبیعت کا غیر معمولی اشتعال یا قوی طبعی کا ان ہی اعراض نفسانی کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونا، انکے انسان پر وارد ہونے کی وجہ سے طبیعت کا تدبیر بدن سے غافل ہو جانا یا اصلاح غذا سے غفلت یا اسکے انضاج و ہضم سے بے اعتنائی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور کبھی اختلاط میں تیز حرکت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ نفس میں جوش پیدا ہو اس لیے کہ نفس اور بدن ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔

۱۰۔ کسی قے کرنے والے کو دیکھ کر اس کی طرف طبیعت کا منتقل ہونا کہ انسان کسی کو قے کرتے دیکھتا ہے۔ تو خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ اور غیر اختیاری طور پر قے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ طبیعت نقال واقع ہوئی ہے۔

بعض ماہرین فن طب کا کہنا ہے کہ میرا ایک خواہر زادہ تھا جس نے کل میں بڑی دسترس حاصل کر لی۔ وہ ایک کمال کے پاس بیٹھتا تھا۔ جب کمال کسی آشوب زدہ کی آنکھ کھولتا اور آشوب تجویز کرنے پر اسے سرمہ لگاتا تو یہ بھی ٹھن سے بیٹھنے کی وجہ سے آشوب زدہ ہو جاتا یہ بار بار پیش آیا پھر اس نے اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ نقل طبیعت کا کرشمہ ہے کیونکہ طبیعت نقال ہے اس نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی میں جانتا ہوں۔ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے جسم کے کسی حصہ میں ایک پھوڑا ہے۔ جسے وہ کھجلا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے بھی ٹھیک اسی جگہ کھجلا یا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جگہ پھوڑا انکل آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ساری بات طبیعت کی استعداد پر ہے۔ مادہ غیر متحرک ساکن تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کی وجہ سے وہ حرکت میں آ گیا۔ یہ مادہ کے تحریک کے اسباب ہیں اس عارض کے لیے موجب نہیں ہیں۔

۵۳-فصل

مختلف علاقوں میں استفراغ کے طریقے

چونکہ گرم علاقوں اور گرم موسم میں اخلاط رقیق ہو جاتے ہیں اور ان کا رخ اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں قے بہت مفید ہوتی ہے۔ اور سرد علاقوں اور سرد موسم میں اخلاط غلیظ ہو جاتے ہیں۔ ان کا بالائی جانب رخ کرنا۔ دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اسہال کے ذریعہ استفراغ کرنا زیادہ نافع ہے۔

اخلاط کا ازالہ اور ان کو باہر نکالنا جذب اور استفراغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جذب مشکل ترین طریقہ ہے۔ اور استفراغ آسان ترین طریقہ۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مادہ جب انصباب کے رخ پر ہو یا اوپر جا رہا ہو۔ جس کا ٹھہراؤ مشکل ہو تو اسے جذب مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا انصباب ہو رہا ہو تو بالائی جانب سے جذب کیا جائے گا۔ اور اگر اپنی جگہ پر ہو تو اسے قریب کے راستے سے باہر نکالا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے مادہ نکالنے کے لیے کبھی اپنے شانے پر کبھی سر پر پھینکا لگوا یا۔ اور کبھی پشت قدم پر سینیاں کھینچوائیں اس طرح سے نبی کریم ﷺ تکلیف دہ مادہ کا استفراغ سب سے قریب راستے سے کراتے تھے۔ واللہ اعلم

۵۴-فصل

قے کے ذریعے استفراغ کے فوائد

قے سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے۔ اس میں قوت آتی ہے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سر کی گرانی ختم ہو جاتی ہے۔ گردوں اور مثانہ کے زخموں کے لیے بے حد نافع ہے مزمن امراض مثلاً جذام، استسقاء، فالج اور عرشہ کے لیے نفع بخش ہے۔ اور بربقان کے لیے اکسیر ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تندرست شخص ہر مہینہ دو بار متواتر قے کرے جس میں کسی خاص دور کا لحاظ نہ ہو تا کہ پہلی قے میں جو کمی رہ گئی ہو۔ دوسری میں پوری ہو جائے اور ان فضلات کا بالکل خاتمہ ہو جائے معدہ کو قے کی کثرت نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اسے کمزور کر کے فضلات کی آماجگاہ بنا دیتی ہے۔ دانت، آنکھ اور کان کو ضرر پہنچاتی ہے۔ بعض وقت اس سے کوئی رگ پھٹ جاتی ہے۔ اور جس کے

حلق میں درم ہوا سے تے سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ یا جس کا سینہ کمزور ہو یا گردن پتلی ہو۔ یا نفث دم کی استعداد رکھتا ہے۔ یا اجابت بمشکل ہوتی ہو تو ایسے تمام لوگوں کو تے سے اجتناب ضروری ہے۔ بہت سے بے ترتیب لوگ شکم کو خوب بھر لیتے ہیں۔ جب مکمل طور سے شکم بھر جاتا ہے تو اسے تے کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ اس طریقہ میں چند در چند آفات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑھا پا جلدی آ جاتا ہے۔ دوسرے خراب قسم کے امراض سے مریض دوچار ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ تے ایک عادت بن جاتی ہے چوتھے کثرت تے کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں اشتہاء جسم انسانی میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ چھٹے مراقبہ^۱ دبلا ہو جاتا ہے۔ یا قصد اُتے کرنے والا کمزور ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے تے کرنے والوں کو سخت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

تے کا بہترین زمانہ موسم گرما یا موسم بہار ہے موسم سرما یا موسم خزاں میں اس سے پرہیز کرنا چائے۔ اور تے کرنے کے وقت احتیاطی طور پر آنکھوں کے سامنے اور شکم پر پٹی باندھ لی جائے اور فراغت کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھویا جائے اس کے بعد مسمیٰ کا شربت پیا جائے جس میں عرق گلاب اور مصطلی^۲ کی آمیزش ہو اس سے خاصا نفع ہوتا ہے۔

تے سے معدہ کے بالائی حصہ کا استفراغ ہوتا ہے اور معدہ کے زیریں حصہ کے مواد کو کھینچ کر لاتی ہے اور اسہال سے اس کے برعکس ہوتا ہے۔

بقراط نے لکھا ہے کہ گرمیوں میں استفراغ بالدواء سے زیادہ تے کے ذریعہ استفراغ کرایا جائے اور موسم سرما میں اسہال کے ذریعہ استفراغ کیا جائے۔

۵۵-فصل

ماہرین اطباء سے رجوع کرنے کے بارے میں ہدایات نبویؐ

امام مالکؒ نے اپنی کتاب ”موطا“ میں زید بن اسلم کی حدیث نقل کی ہے۔

((أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ وَأَنَّ

۱۔ مراقبہ۔ شکم کے نرم حصہ کو کہتے ہیں۔

۲۔ مصطلی جسے مصلکا بھی کہتے ہیں ایک درخت ہے۔ جس میں ایسا پھل ہوتا ہے۔ جس کا ذائقہ مائل بہ تلخی ہوتا ہے۔

اور اس سے لیس دار گوند نکلتا ہے۔

الرَّجُلُ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَتَنَظَّرَا إِلَيْهِ فَرَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا أَيُّكُمَا أَكْبَرُ؟ فَقَالَ أَوْلَى الطَّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءُ)) ۱

نبی ﷺ کے مبارک دور میں ایک شخص کو زخم آ گیا اور اس زخم سے خون بہنے لگا۔ اس نے بنی انمار کے دو آدمیوں کو بلوایا انہوں نے مریض کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت کیا ہے کہ ان میں سے کون طب میں زیادہ ماہر ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ کیا طب میں بھی خیر ہے آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے بیماری نازل کی ہے اسی نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔“

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر علم و صنعت میں اس کے سب سے زیادہ ماہر سے رجوع کرنا چاہئے۔ اور کئی ایک ماہر ہوں تو ان میں جو سب سے زیادہ ماہر ہو اس سے رجوع کیا جائے اس لیے کہ وہ جو کچھ کرے گا مناسب سے مناسب ترین ہوگا۔ اسی طرح مستفتی پر بھی واجب ہے کہ کسی مسئلہ کے دریافت کرنے کے لیے کسی ماہر عالم سے رجوع کرے اگر وہ خود عالم ہو تو اپنے سے بڑے عالم کی جانب رجوع کرے اس لیے کہ وہ صحت جواب میں اپنے علاوہ سے بہتر ہوگا۔

اسی طرح سے جس پر قبلہ کا تعین مشکل ہو تو وہ اپنے سے زیادہ واقف کار کی بات کو تسلیم کرے اور یہی فطرت انسانی ہے۔ جس پر باری تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا دیکھنے میں آیا ہے کہ بحر و بر میں سفر کرنے والے کی طبیعت اور دل کو سب سے زیادہ سکون و اطمینان ماہر رہنما اور بہتر واقف کار ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان کا مقصد بھی یہی ہے اور اسی پر اسے اعتماد ہوتا ہے۔ اسی پر شریعت، عقل اور فطرت سب کا اتفاق و عمل ہے۔

آپ کا یہ قول ((اَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي اَنْزَلَ الدَّاءُ)) یعنی جس ذات نے بیماری نازل کی اس نے اس کی دوا بھی اتاری اس انداز پر تو آپ سے مروی متعدد احادیث موجود ہیں ان میں ایک حدیث ہے جس کو عمرو بن دینار نے ہلال بن یسف سے روایت کیا ہے ملاحظہ کیجیے۔

((قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَبْعُوهُ فَقَالَ ارْزِلُوا إِلَيَّ طَبِيبَ فَقَالَ قَائِلٌ وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْزِلْ

ذَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً))

”نبی ﷺ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا کہ طیب کو بلا کر اسے دکھاؤ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ آپ یہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی مگر اس کی دوا بھی ساتھ ہی ساتھ نازل فرمائی۔“ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔

((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً))

”اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو“ یہ اور اس جیسی دیگر احادیث پہلے گزر چکی ہیں۔

((أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ)) کے بارے میں اختلاف رہا ایک جماعت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس سے روشناس کرایا یہ مفہوم ذرا درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عمومی طور پر دوا اور بیماری کی خبر دی ہے یہ خبر عام ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ اہل علم نے اسے جان لیا اور جاہل اس سے ناواقف ہی رہے۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ ((أَنْزَلَ)) سے مراد اس کی تخلیق اور اس کے روئے زمین پر اس کا نمو ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔

((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً))

”اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی مگر اس کی دوا بھی وہیں رکھ دی۔“

یہ مطلب پہلے مطلب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ انزال کا لفظ خلق اور وضع کے لفظ سے زیادہ اخص ہے۔ پھر کوئی چیز نہیں کہ خصوصیت لفظ کو بغیر کسی سبب کے نظر انداز کر دیا جائے۔

تیسری جماعت کا خیال ہے کہ دوا اور بیماری کا انزال ان فرشتوں کے ذریعہ کیا گیا جو انسان کی بیماری اور شفاء کے انتظام کے لیے متعین ہیں اس لیے کہ فرشتے تو اس عالم کا نظام سپرد کرویا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جو اس عالم ہی کی مخلوق ہے اس کا معاملہ رحم مادر میں آنے سے لے کر اس کی موت تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ بھی انہیں فرشتوں کے سپرد ہوگا اسی طرح بیماری ہو یا اس کی دوا دونوں انہی فرشتوں کے ذریعہ انجام پائے گا۔ جو نوع انسانی کے امور متعلقہ کے لیے موکل ہیں۔ اور یہ دونوں مذکورہ جماعتوں کے مفہوم سے بہتر مفہوم معلوم ہوتا ہے۔

چوتھی جماعت کا قول ہے کہ بیماریاں اور دوائیں عام طور سے بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو

آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے غذائیں ذریعہ معاش دوائیں اور بیماریاں اور ان کے تمام آلات و اسباب و مکملات اور بلند ترین معاون جو پہاڑوں سے نازل ہوتی ہیں۔ اور وادیاں نہریں پھل جو پیدا ہوتے ہیں۔ سب کے سب اسی بارش سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ کائنات کا اکثر حصہ یہی سموات ہیں۔ اس لیے جن کا تعلق براہ راست آسمان سے نہیں ہے۔ وہ بھی بطور تغلیب اسی میں شمار ہوتی ہیں۔ اور بطور تغلیب استعمال عربوں کی زبان میں عام ہے چنانچہ بعض اشعار اہل عرب سے اس کی شہادت ملتی ہیں۔ جیسے ایک شاعر کا قول ہے:

وَعَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا حَتَّىٰ عَدْتُ هُمَالَةً عَيْنَاهَا
میں نے اسے گھاس چرایا اور ٹھنڈا پانی پلایا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں برسنے لگیں

ایک دوسرے شاعر کا قول ہے:

وَرَأَيْتُ زَوْجَكَ قَدْ عَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَ رُمْحًا
میں نے تمہارے شوہر کو کل دیکھا کہ وہ تلوار لٹکائے اور نیزہ تانے ہوئے ہے

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا مَا الْغَايَاتِ بَرَزْنَ يَوْمًا وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا
ایک دن تمام گانے والیاں نکل پڑیں اور اپنی ابرو اور آنکھوں کو مٹکانے لگیں

یہ اوپر بیان کی گئیں تمام صورتوں سے بہتر صورت ہے۔ واللہ اعلم

اللہ رب العزت کی حکمت کا ملکہ کا مظہر ہے اور اس کی ربوبیت تامہ کا اعلان ہے کہ اس نے جس طرح اپنے بندوں کو بیماری میں مبتلا کیا اسی طرح اس نے ان کی دوا سے اعانت فرما کر انہیں سرور ہونے کا موقع بھی دیا۔ جیسے اس نے بندوں کو گناہ میں مبتلا فرمایا ویسے ہی دوسری طرف انہیں توبہ و استغفار کی دولت سے نوازا اور وہ حسنات عطا فرمائیں جو ان گناہوں کو مٹا دیں اور مصائب و آلام عطا فرمایا جن

۱۔ یہ شعر ذی الرمد کا ہے مقتضب ۲/۲۲۳، خصائص ۲/۳۳۱، ابوالفضل ۲/۲۵۹۔ ابوالفضل ۲/۳۳۱، الانصاب ص ۶۱۳، شرح المفصل ۲/۱۸ اور خزائن ۱/۳۹۹ میں موجود ہے۔

۲۔ یہ شعر عبد اللہ بن زہری کا ہے۔ الکامل ۱۸۹، ۲۰۹، مقتضب ۲/۵۱، خصائص ۲/۳۳۱، ابوالفضل ۲/۳۳۱ اور ابوالفضل ۱/۳۷۵، ۳۷۶ میں مذکور ہے۔

۳۔ یہ شعر راعی نیری کا ہے۔ اس کے دیوان ص ۱۵۶ تاویل مشکل القرآن ص ۱۶۵، خصائص ۲/۳۳۲ اور الانصاب ص ۶۱۰ میں مذکور ہے۔

سے ان کے گناہ دھل جائیں؛ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ارواح خبیثہ میں مبتلا کیا اسی طرح ان کے مقابل پاکیزہ روحوں کی فوج کے ذریعہ ان کی اعانت فرمائی۔ جو ملائکہ مقربین کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ اللہ نے اگر انسان کو شہوات کا پتلا بنایا۔ تو دوسری جانب ان کی اعانت اس طرح فرمائی کہ انہیں شرعی لذات اور قضاے خواہشات کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو کسی اذیت کے خلاف اعانت فرمائی اور اس سے اس کو نجات دلائی ہر جارج قوت کی ممانعت کی بھی پوری قوت عطا فرمائی اور علم کے اعتبار سے انسان میں نقاوت اور فرق قائم رکھا اور اللہ نے ان ساری چیزوں کے حصول اور ان تک پہنچنے کا علم عطا فرمایا۔ ((وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ))

۵۶-فصل

علاج سے ناواقف سے معالجہ کی مذمت

ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب سے یہ حدیث روایت کی ہے۔
 ((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ الطَّبُّ قَبِيلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَايِعٌ))^۱

”انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے علاج کیا اور اس سے پہلے اس علاج کا علم نہ تھا تو وہ ذمہ دار ہے“

اس حدیث میں تین مشتملات ہیں: (۱) لغوی (۲) فقہی (۳) طبی
 لغوی: لغت عرب میں طب لفظ طاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ جس کے کئی معانی ہیں ایک معنی اصلاح ہے۔ عربی زبان میں بولتے ہیں۔ ((طبیبتہ)) یعنی میں نے اس کی اصلاح کی اسی طرح طب بالامور بھی کہا جاتا ہے یعنی لطف و سیاست۔ شاعر کا قول ہے۔

إِذَا تَغَيَّرَ مِنْ تَوْبِمِ أَمْرُهَا كُنْتُ الطَّبِيبَ لَهَا بَرَّائِي لَأَقْبِ
 ”جب تیمم کے معاملات میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو تم ہی اپنی روشن رائے کے ساتھ اسے سائیں گے“۔

۱۔ ابوداؤد نے حدیث نمبر ۳۵۸۶ کو جس نے بلا علم علاج کیا کے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور نسائی نے ۵۳/۸ فی القسامۃ شبہ عمد کی تعریف کے باب کے ذیل میں نقل کیا اور ابن ماجہ نے ۳۳۶۶ فی الطب فن طب سے واقفیت کے باوجود جس نے علاج کیا کے تحت اس کی تخریج کی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔

طب کا دوسرا معنی مہارت نامہ زیر کی بھی ہے۔ چنانچہ جوہری نے لکھا ہے کہ عربوں کے نزدیک ہر چاق و چوبند طیبیب ہوتا ہے۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ طب کی اصل تمام چیزوں میں مہارت اور واقفیت ہے کہا جاتا ہے۔ الطَّبُّ وَالطَّيِّبُ جب کہ وہ ماہر ہو خواہ مریض کے علاج کا ماہر ہو یا اس کے علاوہ کا ماہر ہو۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بیان کیا کہ کہا جاتا ہے رَجُلٌ طَيِّبٌ، یعنی ماہر آدمی۔ طیبیب اس کو محض اس کی زیر کی اور عزامت و فطانت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ علقمہ نے لکھا ہے۔

لَإِنْ تَسْأَلُونَنِي بِالنِّسَاءِ فَإِنِّي خَيْرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَيِّبٌ
 ”اگر تم عورتوں کے بارے میں مجھ سے دریافت کرتے ہو تو میں عورتوں کے بارے میں پوری طرح واقف اور ان کے امراض کا طیبیب ہوں۔“

إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَّ مَالُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وَدْهِنٍ نَصِيبٌ ۚ
 ”جب کسی کا بال سفید ہو جائے یا مال پاس نہ رہے تو پھر اسے عورتوں کے ساتھ محبت کی پیگ بڑھانا لا حاصل ہے“

عمرہ کا شعر ہے

أَنْ تُغْدِيَنِي دُونِي الْقَنَاعَ فَإِنِّي طَبٌّ بِأَخْذِ الْقَارِسِ الْمُسْتَلِيمِ ۚ
 ”یعنی تم اگر مجھے دیکھ کر گھونگھٹ لٹکاتی ہو تو یاد رکھو میں زرہ پوش سورما کو اپنے منجے میں لینے کا ماہر ہوں“

۱۔ دونوں شعر علقمہ کے مشہور قصیدہ مغلطیہ کے ہیں جس میں اس نے حارث بن جہلہ بن ابوشمر غسانی کی مدح کی ہے جس کا مطلع ہے۔

طحاہک قلب فی الحسان طروب بعید الشباب عصر حان مشیب
 یہ مغلطیات ص ۲۹۰ میں دیوان علقمہ ص ۱۳۱ مختار الشعر الجاہلی ۱/۳۱۸ شرح ”المغلطیات“ ۵۸۲/۳ المتبریزی میں ہے اور النساء سے مراد عن النساء ہے۔ قرآن میں ہے فاسأل بہ خبیروا اور شاعر کا قول اذا شاب الخ امرؤ القیس کے شعر کی طرح ہے:

أرهن لا یحبین من قل مالہ ولا من راین الشیب فیہ وقوسا
 علقمہ بن عبدہ دور جاہلی کا شاعر ہے۔ جو امر القیس کا ہم عصر ہے۔ اس کے اور اسلام کے درمیان تقریباً اسی سال کا وقفہ ہے۔
 ۲۔ یہ بیت امر القیس کے معلقہ کا ہے۔ جو شرح القصائد السبع الطوال میں ص ۳۳۵ پر مرقوم ہے۔ مختار الشعر الجاہلی ص ۴۷۴ میں مذکور ہے شاعر کا قول تغدی فی باب افعال سے ہے یعنی گھونگھٹ لٹکانا چہرہ کو چھپانا اور مستسلم ای لا بس الامۃ لامۃ زرہ کو کہتے ہیں یعنی زرہ پوش شام کی مراد یہ ہے کہ جب میں بڑے بڑے زرہ پوش شہسواروں کو شکار کر لیتا ہوں تو تم جیسی کبوتر کو تاویس لانا کون سا مشکل کام ہے؟

عربی زبان میں طب کا دوسرا معنی عادت کے ہیں۔ کہا جاتا ہے ((البس ذالک بطبی)) یعنی یہ میری عادت نہیں ہے۔ فروہ بن مسیک نے اپنے شعر میں کہا ہے:

لَمَّا إِنِّي طَبَبْتُ جُبْنٌ وَلَكِنْ مِثْلَنَا وَدَوْلَةُ آخِرِ بِنَا
”بزودی میری عادت نہیں بلکہ ہماری عادت اور آرزو دوسروں کی سلطنت پر قبضہ کرنا ہے“

اور احمد بن حسین متنی نے شعر میں کہا:

وَمَا النَّيْبَةُ طَبِيٌّ فِيهِمْ غَيْرَ أَنِّي بَغِيضٌ إِلَى الْجَاهِلِ الْمُتَعَاوِلِ ۲
”لوگوں میں ڈیک مارنا میری عادت نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے نزدیک خود کو دانا سمجھنے والا نادان قابلِ نفرین ہے۔“

طب کے معنی جادو کے بھی آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رجل مطبوب ای مشہور یعنی محرز وہ شخص اور صحیح بخاری میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس معنی کی تفسیر ہو جاتی ہے۔

((قَالَتْ عَائِشَةُ ۳ لَمَّا سَحَرَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ الْمَلِكَانِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَابَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ الْآخَرُ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَبَهُ؟ قَالَ فَلَانُ الْيَهُودِيِّ))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب یہودی نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا تو دو فرشتے آپ کے سر کے پاس اور دونوں پیروں کی جانب بیٹھے ان میں سے ایک نے دریافت کیا اس شخص کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا پہلے نے دریافت کیا کس نے اس پر جادو کیا تو دوسرے نے جواب دیا کہ فلاں یہودی نے جادو کیا ہے“

۱۔ فروہ بن مسیک بن حارث بن سلمہ مرادی غطفانی رسول اللہ ﷺ کے پاس ۹۸ھ میں وفد لے کر آئے اور اسلام قبول کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس قیام کیا اور قرآن پڑھا دین اسلام کے فرائض و احکام سے واقفیت حاصل کی رسول اللہ ﷺ نے انہیں مجاز کیا اور مراد نہج اور زبید پر گورز مقرر کیا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتدین سے قتال کیا اور خلافت فاروقی تک زندہ رہے ملاحظہ ہو ”اصابہ“ ت ۶۹۸۳ ان کا یہ شعر مبرور نے اپنی کتاب الاکل ص ۲۹۵ پر ذکر کیا ہے۔ اور ”اللسان“ میں مادہ طب میں ذکر کیا اس سے پہلے یہ شعر مذکور ہے:

لَإِنْ نَغَلَبُ فَعَلَّا بُوْنَ قَدَمًا وَإِنْ نَغَلَبُ فَعَيَّرُ مُغَلَّبًا

اور اس کے بعد کا شعر یہ ہے:

كَذَلِكَ الدَّهْرُ دَوْنَهُ يَسْجَالُ نَكْرُ صُرُوفُهُ حِينًا فَعَيْنًا

۲۔ دیوان کے دیوان ۳/۲۳۷ میں بروقی کی شرح کے ساتھ یہ مذکور ہے۔

ابو عبید نے لکھا ہے کہ مسکور کو مطبوب کہتے تھے اس لیے کہ طب کو سحر کے لیے وہ کنایۃ استعمال کرتے تھے جس طرح کہ وہ ملاذع (ڈنک زدہ) کو کنایہ مطبوب کہتے تھے اسی طرح سلیم کا استعمال بطور کنایہ خوش فالی کے کرتے تھے جس طرح کہ مغازہ ان چٹیل میدانوں کو کہتے ہیں۔ جہاں پانی کا دور دور تک پتہ نہ ہو۔ اور اسے بطور فال کے موت سے کامیابی موت سے بچنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لفظ مغازۃ جان لیوا امید انوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور کبھی بیماری میں طب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ابن ابی اسلت کا یہ شعر اس کی شہادت میں پیش ہے۔

أَلَا مَنْ مُنْغِلٌ حَسَّانٌ عَنِّي أَيْسَعُ نَكَانٌ طِبَّكَ أَمْ جُنُونُ
”کیا کوئی میرا پیغام حسان کو پہنچانے والا ہے کہ تمہارا مرض جادو ہے یا جنون ہے“
حماسی کا شعر ہے

لَإِنْ كُنْتُ مَطْبُوبًا فَلَا زِلَّتْ هَكَذَا وَإِنْ كُنْتُ مَسْخُورًا فَلَا بَرَى السُّعْرُ
اگر تم بیمار ہو تو تم ہمیشہ اسی طرح رہو گے۔ اور اگر سحر زدہ ہو تو سحر کا اثر جلدی ختم نہیں ہوتا۔
شاعر نے اس شعر میں مطبوب سے مراد سحر زدہ لیا ہے اور مسکور سے مراد بیمار لیا ہے جو ہری نے لکھا ہے کہ بیمار شخص پر بھی لفظ مسکور کا اطلاق ہوتا ہے۔ شاعر کے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس شخص نے مجھے مجھ سے اور تیری محبت سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے برقرار اور ہمیشہ

۱۔ یہ شعر دیوان حماسہ ۲/۲۳۷ پر مرزوقی کی شرح کے ساتھ مرقوم ہے۔ اسکے پہلے کے دو شعر یہ ہیں:
هَلِ الْوَجْدُ إِلَّا أَنِّي قَلْبِي لَوَدَّنَا مَنِ الْجَمْرِ قَيْدَ الرَّمَحِ الْإِحْتِرَاقِ الْجَمْرِ
”میری محبت تو بس یوں سمجھو کہ اگر میرا دل نیزہ لگانے سے پہلے کوئلہ کے پاس سے گزرا دیا جائے تو وہ کوئلہ اٹکار بن جائے۔“

أَفِيءُ الْحَقُّ أَنِّي مُنْغِمٌ بِكَ هَائِمٌ وَأَنْتَ لَكَ لَأَخْلُ هَوَاكَ وَلَا خَعْرُ
”کیا یہ بات صحیح ہے کہ میں تمہارا شفیق ہوں تم پر جان دیتا ہوں۔ مگر عجیب بات ہے کہ تمہاری محبت نہ سر کہ ہے اور نہ شراب“

شعر میں ”وَإِنْ كُنْتُ مَطْبُوبًا“ میں لفظ مطبوب کے بارے میں مرزوقی کا کہنا ہے کہ طب سحر اور علم دونوں پر بولا جاتا ہے۔ یوں تھے ہیں ”هَوَاطِبُ“ یعنی علیم و ماہر ہے۔ اور حدیث میں حنین طَبَّ کا معنی سحر زدہ۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ہے۔ میں اسے کھلی بیماری سمجھتا ہوں تو اس کی دوا ممکن ہے مگر میں تو اس سے جدا ہی نہیں ہوتا چاہتا بلکہ لذت لیتا ہوں۔ اور اگر مجھے ایسی چیز ہو کہ اس کو ظم نہ ہو اور تمام اطباء اس کی معرفت سے عاجز ہوں۔ اور علماء اس کی دوا کا پتہ نہ لگا سکیں تو اسے سحر قرار دے دیا جاتا اور اس سے بھی جدا نہیں ہوتا چاہتا اور یہ عوام کے اعتقاد میں کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ انہیں بیماریوں اور امراض کے سلسلے میں بھی اعتقاد تھا اس کے معنی مطبوب کا کہنا بھی صحیح نہیں ہے ورنہ صدور و عجز کا معنی ایک ہی ہوگا۔

باقی رہنے کی دعا کرتا ہوں، میں اس کا ازالہ نہیں چاہتا۔ خواہ وہ کوئی جادو ہو یا کوئی مرض ہو۔
 ”الطب“ تین حرکت کے ساتھ پڑھا گیا، طاء کے فتح کے ساتھ عالم امور معاملات کو کہتے ہیں اسی طرح طبیب کو بھی کہتے ہیں۔ اور طاء کے کسرہ کے ساتھ فعل طبیب کو کہتے ہیں اور طاء کے ضمہ کے ساتھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ ابن سید نے شعر میں اس کو ذکر کیا ہے۔

فَقُلْتُ هَلِ انْهَلَتْهُمْ بِطَبِّ رَكَابِكُمْ بِجَائِزَةِ الْمَاءِ الَّتِي طَابَ طِينُهَا
 ”میں نے کہا کہ کیا طب کے گاؤں میں تمہارے سوار پانی کی جھیل پر اترے اس گاؤں کا پانی بھی انعام الہی اور مٹی بھی عمدہ ہے۔“

نبی ﷺ نے ”مَنْ تَطَبَّ“ اور ”مَنْ طَبَّ“ کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ تفعیل میں تکلف اور کسی جگہ پائانی دخول کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ بہ تکلف طبیب بنا حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ جیسے عربی میں تحکم، تشجیع، تھمر وغیرہ میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی وزن پر لوگوں نے تکلف کے معنی لینے کی بنیاد رکھی، شاعر کا قول ہے ع

((وَقَيْسَ عَيْلَانٌ وَمَنْ نَقِيسًا)) ۱

”عیلان کا قیاس اور اس شخص کا قیاس جس نے بہ تکلف اسے کیا“

شرعی حیثیت سے جاہل طبیب پر تادان واجب ہوگا۔ اس نے جب فن طب اور اس کے عمل کو جانا نہیں، اور نہ اسے پہلے سے اس کی معرفت تھی تو گویا اس نے جہالت و نادانیت کے ساتھ علاج کر کے دوسروں کی جان لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور جس چیز کا اسے علم نہ تھا۔ اس نے جسارت کے ساتھ اس کے لیے قدم اٹھایا گویا اس نے مریض کو دھوکہ دیا، اسی لیے اس پر تادان دینا لازم ہوگا۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔

خطابی نے بیان کیا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی مختلف روایت نہیں ملی کہ معالج کی تعدی کی وجہ سے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کا تادان اسے دینا ہوگا۔ اور جب طبیب علم یا عمل کے اعتبار سے ناقص اور نادان واقف ہو۔ اسے علم کا پتہ نہ ملے تجربہ حاصل پھر بھی پرکٹس کرتا ہے۔ تو وہ ظالم ہے۔ ایسا طبیب جب کسی مریض کو ہاتھ لگائے اور اس کے بیجا عمل سے مریض موت کے گھاٹ اتر جائے تو اسے اس کی دیت دینی ہوگی۔ البتہ قصاص اس کے ذمہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مریض کی اجازت کے بغیر اس کے علاج میں

۱۔ یہ جز عالج کی ہے اس سے پہلے ہے۔ وَكَانَ دَعْوَتٌ مِّنْ تَعْلِيمٍ اَرْوَسًا کہ اگر تم نے تعلیم کے بدوں کو بلایا ہوتا اسکے بعد۔ ((تَقَاعَسَ الْوَلَدَيْنَا فَأَنْعَسَا)) تقاس کا معنی ثبوت و قرار کے ہیں اسی انداز پر اَلْعَنَسَسَ کا بھی معنی ہے۔

نہیں لگتا تھا اور معالج کا گناہ اس کی عقل و فہم کے مطابق ہی ثابت ہوا۔ عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

اس کی تفصیل پورے طور پر یوں سمجھئے کہ اس کی کل پانچ قسمیں ہیں۔

پہلی صورت: طیب ماہر ہے۔ وہ صنعت طب سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اس کی پریکٹس بے داغ رہی ہے۔ ایسے طیب کو قانونی اور شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ علاج کرے اب جس کا وہ علاج کر رہا ہے۔ اتفاقاً اس کا کوئی عضو یا اس کی کوئی صفت ضائع ہوگئی یا بذات خود مریض اس کے علاج کے نتیجہ میں ختم ہو جائے تو ایسے شخص پر بالاتفاق کوئی تاوان نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ زخموں کی ریزش ہے۔ جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی بچہ کا مناسب وقت میں غتہ کیا جبکہ بچہ کی عمر غتہ کے قابل تھی اور غتہ کرنے والے نے پوری مہارت کا مظاہرہ کیا پھر بھی عضو یا خود بچہ اس غتہ کے صدمہ سے فوت ہو گیا۔ تو کوئی تاوان نہیں ایسے ہی اگر کسی کا آپریشن کیا اور آپریشن مناسب وقت اور بہتر طریقہ پر کیا گیا تھا۔ خواہ آپریشن کرانے والا نہایت سمجھدار ہو یا نہ ہو۔ اس نے آپریشن کا پورا حق ادا کر دیا مگر مریض آپریشن کی اذیت کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا تو معالج پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کا خون نکالنا بہانا جس کی اجازت ہو بہانے والے کی اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کا حکم بالاتفاق حدود قصاص میں خون بہانے کی طرح ہے۔ اور حدود قصاص میں خون بہانا سب کے نزدیک درست ہے۔ صرف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا شخص ضامن یا تاوان کا مستحق ہے۔

اسی طرح تعزیر کا زخم کاری یا مرد کا اپنی عورت کو مارنا یا استاد کا کسی بچہ کو مارنا اور کرائے پر لیے گئے جانور کو پھینا ان تمام صورتوں میں امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے علاوہ تمام لوگ عدم تاوان کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جانور کی پٹائی کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔

اس باب میں اختلاف و اتفاق دونوں طریق سے اصل چیز یہ ہے کہ زخم کاری کا جرم بالاتفاق دیت واجب کرتا ہے۔ اور جس زخم کاری کا عمل میں لانا واجب ہے۔ اس سے بچنے والا صدمہ و زخم قانوناً معاف ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو صورتیں ہیں ان میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ نے مطلقاً تاوان واجب کیا۔ امام احمدؒ مالکؒ نے ضمان معاف کر دیا ہے۔ اور امام شافعیؒ نے مقدر و غیر مقدر کے درمیان فرق کیا ہے کہ اگر مقدر ہو تو معاف ہے۔ اور غیر مقدر ہو تو اس میں تاوان واجب قرار دیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس پر نگاہ رکھی کہ اس عمل کی اجازت سلامتی کے ساتھ مشروط تھی۔ امام احمد و مالکؒ نے اجازت ہی کو معافی ضمان کا سبب ٹھہرایا اور امام شافعیؒ نے غیر ارادی طور پر بچنے والے ضرر کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس لیے کہ نص قرآنی موجود ہے۔ لیکن غیر مقدر میں تحریرات و تادیبات کی طرح اجتہادی ہے۔ ایسی صورت میں جب کوئی نقصان ہو تو دیت واجب ہوگی کیونکہ اس میں دشمنی کا شبہ ہو سکتا ہے۔

۵۷-فصل

جاہل و ناواقف طبیب کا حکم

دوسری قسم: ایسا طبیب جو فن طب سے نا بلد ہو اور لاعلمی کے باوجود پریکٹس کر رہا ہے۔ ایسے شخص سے اگر نقصان ہو جائے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ مریض یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس فن سے نا آشنا ہے۔ اس کو علاج کی اجازت دے دی اور اختلاف جان یا عضو ضائع ہو گیا۔ تو اس کے ذمہ تاوان نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صورت حدیث نبوی کے مخالف بھی ہے۔ اس لیے کہ سیاق اور انداز کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے مریض کو دھوکہ دیا اور اس کو اس وہم میں مبتلا کیا کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ حالانکہ وہ طبیب نہیں تھا۔ اور اگر مریض کو گمان ہو کہ وہ طبیب ہے۔ اور اسے ماہر طبیب سمجھ کر اس نے اس کو اجازت دی تو طبیب اپنی غلطی اور خطا کے جرم کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے مریض کے لیے کوئی نسخہ تجویز کیا اور مریض نے یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ماہر طبیب ہے۔ اس کا نسخہ استعمال کیا جس سے وہ مر گیا۔ تو اسے تاوان دینا ہوگا۔ اس سلسلہ میں حدیث کا انداز بیان بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

۵۸-فصل

طبیب کی غلطی

تیسری صورت: طبیب ماہر ہے اس کو علاج کی بھی پوری طرح اجازت ہے۔ اور اس کو فن طب میں بھی پوری دسترس ہے۔ لیکن اس سے غلطی ہوگئی جس کا اثر مریض کے کسی تندرست عضو تک پہنچ گیا اور اسے تلف کر دیا۔ جیسے کسی ختنہ کرنے والا کا ہاتھ سبقت کر کے غلطی سے صفن تک پہنچ جائے تو اسے تاوان دینا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کھلا جرم ہے اگر کسی عضو یا جسم کا ایک تہائی حصہ یا اس سے زائد تلف ہو تو اس کی آمدنی کے مطابق تاوان عائد ہوگا۔ اور اگر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس کے مال سے تاوان وصول کی جائے گا۔ یا بیت المال سے تاوان دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں امام احمد سے دو روایتیں منقول ہیں۔ اور اگر طبیب ذمی ہے تو تاوان اس کے مال سے وصول کیا جائے گا۔ اور اگر طبیب مسلم ہے تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ اگر بیت المال نہیں ہے یا بیت المال ہے۔ لیکن تاوان برداشت کرنے کی اسے طاقت نہیں کہ اس سے مال لے کر تاوان ادا کر دی جائے۔ تو کیا تاوان ساقط ہو جائے گا یا مجرم بے مال سے واجب ہوگا۔ اس میں دو صورتیں ہیں مگر مشہور یہی ہے کہ تاوان ساقط ہو جائے گا۔

۵۹-فصل

اتفاقات علاج

چوتھی صورت: طبیب ماہر اور اپنے فن میں یکتا ہے۔ اس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق مریض کو نسخہ تجویز کر کے دے دیا۔ مریض نے اس کے نسخہ کے مطابق دوا استعمال کی مگر معالج کا خیال صحیح ثابت نہ ہوا جس کے نتیجہ میں مریض فوت ہو گیا تو اس سلسلے میں دور وایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مریض کی دیت بیت المال سے دی جائے گی دوسری یہ کہ طبیب کی آمدنی کے مطابق تاوان دلایا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ”خطا الامام والحاکم“ میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔

۶۰-فصل

طبیب کی حیثیت

پانچویں صورت: طبیب ماہر فن ہے۔ اور اس کی پریکٹس بھی مکمل ہے۔ اس نے کسی بچہ یا کسی مرد یا کسی پاگل کی رسولی لے کا بغیر اجازت یا اس کے ولی سے اجازت لے کر آپریشن کیا جس سے اس کے عضو کو نقصان پہنچا تو اس سلسلہ میں ہمارے اصحاب کا خیال ہے کہ اسے تاوان دینا ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے بلا اجازت یہ عمل کیا اگر بالغ تھا اس نے خود اجازت دی یا بچی اور مجنون کے ولی نے اجازت دی تو اس صورت میں تاوان واجب نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر مطلقاً تاوان نہ لگایا جائے۔ اس لیے کہ طبیب اس کا خیر خواہ تھا۔ اور محسن لوگوں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس صورت میں ولی کی اجازت کے باوجود بھی اسے تاوان دینا ہوگا۔ اور اگر ظالم نہیں تو تاوان کی کوئی بات نہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بلا اجازت کی صورت میں ظالم نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم و عدم ظلم کا تعلق اس کے عمل ہی سے ہے۔ اس لیے اجازت اور عدم اجازت کا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ غور طلب ہے۔

۶۱-فصل

طبیب کی تعریف

حدیث میں طبیب کا لفظ ہر ایسے شخص کو شامل ہے۔ جو نسخہ لکھے یا علاج بتلائے جسے فریشتین کہتے

غدد کی طرح جسم میں ایک زیادتی پیدا ہو جاتی ہے جس کو اگر حرکت دیں تو وہ حرکت کرے۔

ہیں۔ اور جو سلائی سے آنکھ کا علاج کرے اسے کمال کہتے ہیں۔ جو نشتر و چاقو اور مرہم کے ذریعہ علاج کرے اسے جراح کہتے ہیں۔ اور استرے کا استعمال کرے تو اسے حاقن کہتے ہیں۔ جو ریزر کا استعمال کرے اسے فاصد کہتے ہیں۔ اور جو نیگی کا استعمال کرے اسے حجام کہتے ہیں۔ اور جو ہڈی بٹھاتا اسے جوڑتا اور پٹی باندھتا ہے اسے مجمر کہتے ہیں۔ جو داغنے کا آلہ یا آگ کا استعمال کرتا ہے اسے کواء کہتے ہیں اور جو ڈوش کے ذریعہ علاج کرتا ہے۔ اسے حاقن کہتے ہیں۔ خواہ یہ طبیب جانوروں کا ہو یا انسانوں کا ہو غرض طبیب کا اطلاق ان سب پیشوں کے کرنے والوں پر یکساں ہوتا ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور اس دور میں جو بعض مخصوص کام کرنے والوں کو یہی طبیب کہتے ہیں تو یہ اس دور کی اصطلاح ہے جیسے کسی عادت کا کسی خاص قوم سے تعلق ہوتا ہے۔

۶۲- فصل

ماہر فن طبیب

- ۱۔ طبیب حاذق اسے کہتے ہیں۔ جو علاج کرنے کے وقت بیس باتوں کی رعایت اپنی نگاہ میں رکھے۔
- ۲۔ مریض کی نوعیت کی تشخیص تعین کہ بیماری کس قسم کی ہے؟
- ۳۔ اسباب مرض کی جانچ پڑتال کہ بیماری کا سبب کیا ہے اور علت فاعلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی۔
- ۴۔ مریض کی قوت و استعداد کہ مرض کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت و قوت ہے کہ نہیں اگر مریض میں مرض کو دبا لینے کی صلاحیت موجود ہو اور اس کا کھلے طور پر اندازہ ہو رہا ہو تو پھر بلا علاج اسے چھوڑ دے اور دوا دے کہ مرض کو خواہ مخواہ ابھارنے اور حرکت میں لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
- ۵۔ مریض کے بدن کا طبعی مزاج کیا ہے۔
- ۶۔ مریض کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والا غیر طبعی مزاج۔
- ۷۔ مریض کی عمر کیا ہے؟
- ۸۔ مریض کی عادت کیا ہے؟
- ۹۔ مریض کے مرض کے وقت موسم کیسا ہے؟ اور کون سا موسم مریض کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔
- ۱۰۔ مریض کی قیام گاہ اور اس کی آب و ہوا کیسی ہے۔

- ۱۰۔ مرض کے وقت ہوا کا کیا حال ہے یعنی کس رخ اور انداز کی ہوا چل رہی ہے۔
 ۱۱۔ مریض کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا کی مخالف دوا کی رعایت۔
 ۱۲۔ مریض کو استعمال کرائی جانے والی دوا کی قوت اور اس کا درجہ اور اس کے اور مریض کی قوت مرض کا موازنہ۔

۱۳۔ طبیب کے علاج کا مقصد صرف اس علت مرض کا ازالہ نہ ہو بلکہ اس کا ازالہ ایسے طریقہ پر ہو کہ اس کے بعد کسی دوسرے شدید مرض سے سابقہ نہ پڑے اگر ایسا ہو کہ مرض کے ازالہ سے کسی دوسرے مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جو اس سے زیادہ خطرناک ہو تو اس بیماری کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے البتہ اسے کمزور اور ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ جیسے رگوں کے سروں کا مرض اگر اسے کاٹ دیا جائے یا اس کو روک دیا جائے تو اس سے دوسرے کسی شدید اور خطرناک مرض کا اندیشہ ہوتا ہے۔

۱۴۔ مریض کا علاج آسان سے آسان تر طریقوں سے کرنا چاہیے۔ اس لیے شروع میں غذا کے ذریعہ علاج کی کوشش کی جائے جہاں اس سے کام نہ چلے وہاں دوا کا استعمال کرایا جائے اسی طرح مرکبات ادویہ کی طرف اس وقت تک رخ نہ کیا جائے۔ جب تک کہ مفرد دواؤں سے کام چلتا رہے۔ ماہر طبیب کا کمال یہ ہے کہ وہ دوا کے بجائے غذا سے علاج کرے اور اسی طرح مرکب دوا کے بجائے مفرد دوا سے معالجہ کرے۔

۱۵۔ بیماری پر غور کرے کہ وہ قابل علاج ہے بھی کہ نہیں اگر قابل علاج نہیں ہے تو اس کا علاج کر کے خود کو رسوا نہ کرے نہ فن طب کو بدنام کرے۔ اور اگر قابل علاج مرض ہے۔ تو اس پر غور کرے کہ مرض دوا علاج سے زائل ہو سکتا ہے یا نہیں اگر جان لے کہ اس کا زائل ہونا ممکن نہیں تو غور کرے کہ اس میں تخفیف یا افادہ ہو سکے گا یا نہیں اگر اس میں کمی یا افادہ کا امکان نہ ہو تو یہ دیکھے کہ مرض جس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کو ویران روکنا ممکن ہے یا نہیں اگر مرض کو روکنے یا زیادتی کو روکنے کا امکان ہو تو علاج کا ارادہ کرے اور مریض کی قوت بڑھائے اور مرض کے مادہ کو کمزور کرے۔

۱۶۔ نفع سے پہلے کسی غلط کو استفراغ کرنے کا ارادہ نہ کرے بلکہ پہلے اس کا نفع کرے مادہ پختہ ہو جائے تو فوراً اس کا استفراغ کرے۔

۱۷۔ معالج کو دل کے امراض اور روح کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے پوری طرح واقفیت ہونی

چاہیے۔ یہی بدن کے علاج کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ بدن اور طبیعت کا نفس اور دل سے متاثر ہونا شاہد ہے۔

طیب جب دل اور روح کی بیماریوں اور ان کے علاج سے پورے طور پر واقف ہوگا تو درحقیقت وہی کامل طیب ہے اور جسے ان باتوں کا علم نہیں اگرچہ اسے طبیعت اور احوال بدن کے علاج میں دسترس حاصل ہو۔ مگر وہ بحیثیت طیب نیم حکیم ہے۔ پھر ایسا طیب جو کسی مرض کا علاج کرتا ہو اسے مریض کے دل کی نگرانی اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور مریض کی روح کی قوت کو صدقہ بھلائی، اللہ کی طرف توجہ آخرت سے لگاؤ کے ذریعہ مضبوط کرنا چاہئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ سچ عج طیب نہیں ہے۔ بلکہ ایک پیشہ ور معالج ہے جس کا علم بہت محدود ہے۔ مرض کے سلسلے میں سب سے کارگر اور زود اثر علاج خیر و بھلائی، ذکر و دعا، آہ و زاری، اللہ کی طرف توجہ آخرت کی فکر اور توبہ و استغفار ہے ان چیزوں کا مرض کے دور کرنے میں خاص اثر ہے۔ ادویہ طبعیہ سے زیادہ ان مذکورہ چیزوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کا نفع نفس کی استعداد قبولیت و عقیدت پر منحصر ہے۔

۱۸۔ مریض کی خیر خواہی، ان کے ساتھ شفقت اور نرم گفتاری سے کام لیا جائے، جیسے بچوں کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔

۱۹۔ طبی اور الہی کے مختلف علاجوں میں سے ہر ایک علاج سے کام لینا چاہئے۔ مریض کے خیالات کو بھی مرکوز کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مریض کے خیالات و تخیل کو مرض کے ازالہ میں دوا سے کہیں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے ماہر طیب کی نگاہ ان نفسیاتی امور پر بھی پوری طرح ڈنی چاہیے۔ اور ہر وہ راستہ اپنانا چاہیے۔ جو مریض کے لیے موثر اور کارگر ہو۔

۲۰۔ ہر طیب کا ایڑیل یہی ہے کہ وہ علاج اور تدبیر صحت کو چھ باتوں پر مرکوز کر دے

(۱) موجودہ صحت کی حفاظت (۲) فوت شدہ صحت و وقت کی بازیابی امکانی حد تک

(۳) اہم فساد کے پیش نظر ادنیٰ فساد کا لحاظ رکھنا (۴) مرض کا ازالہ بحسب الامکان

(۵) ادنیٰ مصلحت کے پیش نظر اعلیٰ مصلحت کو ضائع نہ ہونے دینا (۶) حسب الامکان تخفیف مرض

ان مذکورہ چھ اصول پر ہی علاج کا مدار ہے۔ جو طیب ان اصول کی رعایت نہیں کرتا اور ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا وہ طیب نہیں۔ واللہ اعلم

۱۔ ((اٰخِرُتِ)) امیہ کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے حرمت ذمہ داری یا عود و عروہ کو کہتے ہیں۔ جس سے جانور کو زمین سے باندھتے ہیں۔ کہ وہاں سے نہ لٹے کھوٹی رہی۔

مرض کے مختلف درجات

مرض چار دور سے گذرتا ہے۔ ابتداء، تزايد، انتہاء، انحطاط
طیب کو ان چاروں دور میں سے ہر ایک دور کی رعایت کرنی ضروری ہے ہر دور کی مناسب سے
اس کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے ایسی دوائیں اور تدابیر اختیار کرے جو اس حالت کے لیے
درست ہوں چنانچہ جب اسے ابتداء مرض میں محسوس ہو کہ طبیعت فضلات کو حرکت میں لانے اور اس
کے نفع کے لیے استفراغ کی محتاج ہے۔ تو فوراً نفع کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اور نفع مادہ ہوتے ہی اس کا
استفراغ کرنا چاہئے۔ اگر ابتداء مرض اس تحریک کی اجازت کسی خاص وجہ سے نہ دے تو اس سے پرہیز
کرنا چاہیے۔ یا مریض کی قوت کمزور ہو اور استفراغ کو برداشت نہ کر سکے یا موسم سرما ہو یا اور کوئی گڑبڑ
پیدا ہو گئی ہو۔ تو اسے پوری طرح اس سے بچنا چاہیے۔ بالخصوص ایسی حماقت تزايد مرض کے وقت تو ہرگز
نہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر اگر ایسا کیا گیا تو طبیعت کے لیے دوا میں مشغول ہونے کی وجہ
سے الجھن پیدا ہو جائے گی اور تدبیر اور مقابلہ علت کے بجائے دوسری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جیسے
کوئی شہسوار جنگ میں دشمن کا مقابلہ کر رہا ہو عین اس وقت دوسری طرف اس کی توجہ ہٹ جائے تو پھر
اس شہسوار کا کیا حشر ہوگا؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ طبیعت کو قوت کی حفاظت میں لگایا جائے ورنہ مریض کی
حالت بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے امکانی حد تک حفاظت قوت کی جائے۔

جب مرض انتہا کو پہنچ جائے اور اس میں وقوف و سکون پیدا ہو جائے تو اس کے استفراغ کی طرف
توجہ کی جائے اور اسباب مرض کو جڑ سے کھودنے کی کوشش کرے اور جب انحطاط کا وقت آ جائے تو یہ اور
بھی ضروری ہو جاتا ہے اسکی مثال اس دشمن کی سی ہے۔ جسکی قوت ختم ہو جائے اور وہ بالکل نہبتا ہو تو اس کا
گرفتار کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب وہ بھاگ نکلے تو اس وقت گرفتاری اور اسے پکڑنے کے لیے اور
بھی آسانی ہوگی کیونکہ ابتداء ہی میں اس کی قوت، حملے کے خطرات اور تیزی کے پیش نظر زیادہ ہوتی ہے
یہی حال مرض کے استفراغ اور اس کی قوت کا ہے۔

طریقہ علاج پر ایک بحث

ماہر طبیب تو وہی ہے جو آسان ترین طریقہ علاج اختیار کرے کسی مشکل طریقہ علاج کی طرف اس کا رجحان نہ ہو۔ بلکہ علاج سے قوی علاج کی طرف بتدریج چلنا چاہیے۔ جہاں مریض کی قوت ختم ہونے کا اندیشہ ہو وہاں علاج کی ابتداء قوی ترین طریقہ سے کرنا چاہیے معالجہ میں ایک ہی انداز پر نہیں رہنا چاہیے۔ کہ کہیں طبیعت دوا کی خوگر نہ ہو جائے۔ اور علاج دوا کے طریقے سے متاثر ہی نہ ہو۔ معالجہ کو موسم کی سختی دیکھتے ہوئے قوی ادویہ تجویز نہ کرنی چاہئیں۔ بلکہ ممکن حد تک علاج بالغذاء سے کام لے شروع میں دوا کو ہاتھ بھی نہ لگائے اگر طبیب کو شک ہے کہ مرض حار ہے۔ یا بارد تو جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے علاج میں پیش قدمی نہ کرے۔ اور جس دوا کا نتیجہ معلوم نہ ہو۔ یا اس کے اچھے بُرے کا سے تجربہ نہ ہو۔ اس کو ہرگز استعمال نہ کرائے۔ اور اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کئی بیماریاں ایک ساتھ ہوں تو ابتداً اس کا علاج کرے جس میں حسب ذیل تین باتوں میں سے کوئی خاص طور پر نہ ہو۔ اول یہ کہ دوسرے مرض کا اچھا ہونا اس کے اچھے ہونے پر موقوف ہو۔ مثلاً درم و زخم تو اس میں درم کا علاج پہلے کیا جائے۔

دوسرے یہ کہ ایک مرض دوسرے مرض کا سبب ہو جیسے سدہ اور حمی عفنہ اس میں ازالہ سبب سے علاج شروع کرنا چاہیے۔

تیسرے یہ کہ ایک مرض دوسرے کے مقابلہ میں اہم ہو۔ جیسے حار و مزمن تو اس میں حار کا علاج پہلے کرنا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ہی دوسرے سے بے خبر نہ ہو اور جب مرض و عرض ایک ساتھ جمع ہوں تو مرض سے ابتدا ہونی چاہیے۔ ہاں اس صورت میں جبکہ عرض مرض سے قوی تر ہو۔ جیسے قوی بخار کہ اس میں درد کو پہلے ختم کیا جائے پھر سدے کا علاج کیا جائے اگر یہ ممکن ہو کہ معالجہ بذریعہ استفرغ کے بجائے مریض کو بھوک روزہ یا نیند سے سکون ہو جائے تو ہرگز استفرغ نہ کیا جائے۔ اور اگر صحت کی حفاظت پیش نظر ہو تو حفاظت بالمثل کی جائے اور اگر انتقال مرض بہتر ہو تو کسی مخالف دوا سے اس کو مختل کر دیا جائے۔

متعدی امراض اور متعدی مریضوں سے بچنے کے بارے

میں ہدایات نبوی

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے:

«أَنَّكَ كَانَ لِي وَلَدٌ يَتِيمٌ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ جَعَلَ فَقَدْ بَايَعَنَا»^۱
 ”بنو ثقیف کی طرف سے جو دند آپ کے پاس آیا تھا اس میں ایک مجذوم شخص تھا آپ نے اسکو کہلا بھیجا اب تم لوٹ جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لی اب رکنے کی ضرورت نہیں“

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تعلیقاً نقل کی ہے:

«عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَقَرَّرُ مِنَ الْأَسَدِ»^۲

”نبی کریم نے فرمایا مجذوم سے دور رہو جیسا کہ تم شیر سے خود کو دور رکھتے ہو“

سنن ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱۔ امام مسلم نے ۲۲۳۱ فی السلام باب اجتناب المجذوم و نحوه کے ذیل میں اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ امام بخاری نے ۱۳۲/۱۰ فی الطب باب الجذام میں بیان کیا ہے جو یوں ہے: ((عَنْ عَفَّانَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمَنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عُدُوِّي وَلَا طَبِيرُهُ وَلَا هَامَاتُهُ وَلَا صَفَرٌ وَلَا فَرْزٌ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَقَرَّرُ مِنَ الْأَسَدِ)) یعنی میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوت چھات فال مردوں کی روح اور مفر کی نحوست کچھ نہیں ہے اور مجذوم سے اس طرح دور ہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو“

حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ عفان مسلم الصغار کے لڑکے اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں لیکن امام بخاری نے ان کی اکثر احادیث بالواسطہ بیان کی ہیں اور بخاری کی یہ حدیث ان معلقات میں سے ہے۔ جس کا واصل انہوں نے کسی دوسری جگہ نہیں کیا ابو نعیم کا خیال ہے کہ انہوں نے بلا روایت کے تخریج کر دی ہے۔ یہ حدیث ابن صلاح کے طریق سے موصول ہے ابو نعیم نے اسے ابو داؤد و طیالسی کے طریق کیا ہے اور ابو حنیفہ مسلم بن حنیفہ کے طریق سے اور ان دونوں نے سلیم بن حیوان عفان کے شیخ سے لیا ہے۔ عمرو بن مرزوق کے طریق سے بھی تخریج کی ہے۔ لیکن یہ تخریج بھی سلیم سے منقوف ہے۔ اس کی تخریج اسماعیلی نے نہیں کی ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اسے موصول قرار دیا ہے۔

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجْذُومِينَ))^۱
 ”نبی ﷺ نے فرمایا مجذومیوں کی طرف نکلنے کی مانند کر برابر دیکھتے نہ رہو“
 صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث مروی ہے:
 ((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْرَدَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى مُصْحٍ))^۲
 ”ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ کوئی مرض پیدا کرنے والا کسی تندرست کے پاس نہ ٹپک پڑے۔“

آپ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ:
 ((كَلَّمَ الْمُجْذُومَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمَحٍ أَوْ رُمَحَيْنِ))^۳
 ”آپ ﷺ نے مجذوم سے گفتگو فرمائی آپ اور اس جذامی کے مابین ایک یا دو نیزہ کا فاصلہ تھا۔“

جذام: ایک خراب بیماری ہے۔ جو بدن میں مرۃ سرۃ سوداء کے پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے جس سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ تمام اعضاء کا مزاج اس کی شکل و صورت بگڑ جاتی ہے اور جب یہ بیماری عرصہ تک رہ جاتی ہے تو اس کے تمام اعضاء سڑ گئے جاتے ہیں اور ریختہ ہونے لگتے ہیں اس دام الاسد کہتے ہیں۔

۱ ابن ماجہ نے ۳۵۴۳ فی الطب میں باب الجذام کے تحت اور احمد نے ۲۰۷۷۲ میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند قوی ہے۔
 ۲ امام بخاری نے ۲۰۶۱۰/۱۰ فی الطب کے باب لا حامة و باب لا عذوی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ۲۲۳۱ فی السلام کے باب لا عذوی ولا طہیرۃ میں اس کو نقل کیا ہے۔ ((معروض)) ایسا شخص جس کا کوئی اونٹ تیار ہو۔
 ۳ ((معص)) جس کے اونٹ تندرست ہوں۔

۴ اس حدیث کی تخریج عبداللہ امام احمد نے ۸۷۱/۸ میں حدیث علی کے تحت کیا ہے کی سند میں فرج بن فضال نام کا ایک راوی ضعیف ہے۔ قحطی نے ”مجمع“ ۱۰/۵۱۱ میں اس حدیث کو نقل کیا اور فرج بن فضال کی وجہ سے اس کو معطل قرار دیا اسی باب میں ابو یعلیٰ طبرانی کے نزدیک حسین بن علی کی بھی روایت پائی جاتی ہے۔ ابو یعلیٰ کی سند میں فرج بن فضال اور طبرانی کی سند میں بھی حسانی ضعیف راوی ہیں۔

۵ ڈاکٹر ازہری نے لکھا ہے کہ اس بیماری کو دام الاسد بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس بیماری کی وجہ سے بیمار کا چہرہ شیر کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دم اور گھڑیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس بیماری میں اطراف کے اعصاب کے خاتم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس طرح مریض کے اطراف بالا و زیریں کی قوت حس ابتداء ختم ہو جاتی ہے پھر رفتہ رفتہ انکلیاں کٹ کر گرنے لگتی ہیں۔ یہ متعدی امراض میں سے ہے۔ اس کا تعدی سانس کے ذریعہ عرصہ تک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اب تو تمام جذام کے مریضوں کو مخصوص اسپتالوں میں رکھا جاتا ہے۔ تاکہ اس مرض کی روک تھام کی جاسکے۔ اور مرض زیادہ نہ پھیل سکے۔

اطباء اس کے داء الاسدر کھنے کی تین وجوہات بتاتے ہیں۔

اول: یہ بیماری کثرت سے شیر کو ہوتی ہے۔

دوم: اس بیماری کی وجہ سے مریض کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اس کی شکل شیر کے رنگ و روپ کی ہو جاتی ہے۔

سوم: جو اس کے پاس جاتا ہے اسے پھاڑ کھاتا ہے۔ یا جو اس سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اس میں شگاف لگی ہوتی ہے۔

اطباء کے نزدیک یہ بیماری متعدی اور نسلی طور پر ورثہ چلنے والی ہے۔ اور جو آدمی مجذوم کے قریب رہتا ہے۔ یا مسلول کے قریب رہتا ہے۔ وہ اس کے سانس کے اثر سے متاثر ہو کر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے امت پر کمال شفقت اور غیر معمولی جذبہ خیر خواہی کی وجہ سے امت کے ہر فرد کو ایسے اسباب اختیار کرنے سے منع فرمایا جن سے امت کا کوئی فرد فساد و عیب جسمانی و قلبی میں مبتلا ہو جائے یہ ظاہر بات ہے کہ کبھی بدن میں اس بیماری کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد موجود ہوتی ہے۔ اور وہ اسی استعداد و آمادگی کی بنیاد پر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طبیعت میں غیر معمولی سرعت انفعال اور اس میں قریب اور متصل رہنے کی وجہ سے جسم کی اچھائی برائی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ طبیعت نقال واقع ہوئی ہے کبھی ذہن پر اس کا خوف و خطرہ اس طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ اور ہر وقت واہمہ اس خطرہ کو سامنے لاتا رہتا ہے۔ اور کبھی واہمہ اس بیماری کا سبب بن جاتا ہے اس لیے کہ وہم اعضاء اور طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ کبھی بیماری کے سانس کی بوتل درست تک پہنچتی ہے۔ تو اسے بیمار کر دیتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض بیماریاں صرف مریض کی سانس سے تندرست کو مریض بنا دیتی ہیں اور تعدیہ کے اسباب میں سے ہوا بھی ایک سبب ہے۔ ان سب کے باوجود بدن میں متاثر و منفعل کرنے والی استعداد اور اس استعداد کے قبول کرنے کی صلاحیت کا ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ۔

((لَقَدْ تَرَوْنَا النَّبِيَّ ﷺ اِمْرَاةً فَلَمَّا ارَادَ الدُّخُولَ بِهَا وَجَدَ بِكُشْحُهَا يَتَاَصَّا

فَقَالَ الرَّحْفِيُّ (بَاهِلِك) ۱

”نبی ﷺ نے ایک عورت سے شادی کی جب آپ نے اس کے ساتھ مباشرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس کے پہلو پر ایک سفید داغ دیکھا آپ نے فوراً فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں چلی جاؤ۔“

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احادیث رسول اللہ کی دیگر احادیث کے معارض ہیں جو اس کا ابطال کرتی ہیں۔ مثلاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے ۲ جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَأَذْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ))

”رسول اللہ ﷺ نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کھانے کی پلیٹ میں لگا کر فرمایا کہ خدا کا نام لے کر اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کھاؤ۔“

دوسری حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے:

((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ))

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ چھوت چھات اور پرندہ فالی اسلام میں ممنوع ہے“

ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے احادیث صحیحہ کے درمیان کوئی تعارض ہی نہیں اسلئے کہ اگر تعارض ہوتا تو کہا جائے گا کہ نبی اکرم ﷺ کی دو حدیثوں میں سے ایک یا تو وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں لیکن راویوں سے باوجود ثقہ ہونے کے غلطی ہو گئی اسلئے کہ ثقہ سے بھی تسامح ہو سکتا ہے۔ یا دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث دوسری کی تائید ہو اگر نسخ تسلیم کر لیا جائے یا سامع کی فہم و ادراک کی بنیاد پر تعارض معلوم ہوتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے خود کلام میں نہ ہو تو ان تینوں صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوگی۔

۱۔ احمد نے ۳/۴۹۳ میں حدیث کعب بن زید یا زید بن کعب کے تحت نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں جمیل بن زائد طائی ہیں جن کو بہتوں نے ضعیف قرار دیا ہے دیکھئے تعجیل المنفعة۔

۲۔ درحقیقت حدیث عبداللہ بن عمر غلط ہے۔ سنن ترمذی ۱۸۱۸ فی الاطعمہ کے باب ماجاء فی الاکل مع المجلوم کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ ابوداؤد نے ۳۹۲۵ فی الطب کے باب الطیرۃ میں اور ابن ماجہ نے ۳۵۴۳ فی الطب کے باب الجذام میں نقل کیا ہے۔ یہ ساری حدیث جابر بن عبداللہ سے ماخوذ ہیں۔ اسکی سند میں منضل بن فضال راوی ضعیف ہے۔ اس حدیث کو کھشین نے مناکیر میں شمار کیا ہے اور مصنف نے بھی اسکی تضعیف کی ہے۔ جو آگے آئے گی۔

اس لیے کہ ایسی دوسری صحیح متناقض حدیثیں جو ایک دوسرے کے لیے ناخ و منسوخ نہ ہوں پورے ذخیرہ احادیث میں نہیں پائی جاتیں خدا خواستہ اسی نبی صادق و مصدوق کے کلام میں جن کی زبان مبارک سے کبھی حق و صداقت کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلی حقیقت میں سارا تصور منقول کے رتبہ کے نہ سمجھنے اور صحیح و معلول کے درمیان تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ اکرم ﷺ کے مفہوم و مراد کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے یا پیغمبر کی گفتار کو آپ کے قصد کے علاوہ سے تعبیر کرنے سے ہوا یا یہ دونوں ہی باتیں ہوں اور اسی کی وجہ سے اختلاف و فساد پیدا ہوا ہو۔

ابن تہیہؒ نے اپنی کتاب ”اختلاف المحدثین“ میں دشمنان حدیث اور محدثین کی حکایت بیان کی ہے کہ لوگوں نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے رسول سے دو متناقض حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث لا عدوی ولا طيرة ہے دوسرے یہ کہ آپ سے کہا گیا کہ حضور والا ابتدائی خارش کے آبلے اونٹ کے ہونٹ پر پڑتے ہیں جس سے دوسرے اونٹ کو چھوٹ لگ جاتی ہے۔ اور وہ بھی خارش ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا اونٹ جو خارش تھا اس کو کس کی چھوٹ لگی تھی یہ حدیثیں چھوٹ چھات عدوی کے غلط ہونے کے سلسلہ میں تھیں دوسری طرف تم نے روایت کی۔

((لَا يُورِدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصْصِحٍ وَلَوْ مِنَ الْمُعْجُزِ وَمِنْ الْإِنْسِ))

”کہ تندرست کے پاس بیمار کو نہ پھٹکنے دو۔ اور مجزوم سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔“ اور یہ روایت بھی کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس ایک مجزوم بیعت اسلام کے لیے آیا۔ آپ نے اسے بیعت کا پروانہ عطا کر کے فرمایا کہ بس اب تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں فوراً واپس چلے جاؤ اس خدمت میں حاضری کی اجازت نہ دی۔ دوسری جگہ فرمایا:

((الْشُّومُ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّارِ وَالذَّائِبَةِ)) ۱۔ ”نخوست عورت گھر اور چوپائے میں ہوتی ہے“

یہ ساری احادیث ایک دوسرے کے معارض و متناقض ہیں۔

ابو محمدؒ نے بیان کیا کہ آجے سمجھے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان احادیث کے معنی میں وقت اور مقام کی رعایت کی گئی ہے تو جب اس کے مقام و وقت کو مد نظر رکھا جائے گا تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔

۱۔ امام احمدؒ نے ۲/۳۲۷ میں حدیث ابو ہریرہ سے اس کی تخریج کی ہے اس کی اسناد صحیح ہے۔

۲۔ امام مالکؒ نے اس کی تخریج ۲/۹۷۲ میں اور بخاری نے ۹/۱۱۸ میں فی النکاح کے باب ما یبقی من خوم المرأة کے تحت کیا ہے، مسلم نے ۲۲۲۵ فی السلام کے باب الطيرة والقال و ما یكون (دوسرا حاشی آئندہ صفحہ پر)

چھوت دو طرح کی ہوتی ہے:

(۱) جذام کی چھوت مجذوم کی سانس کی بدبو کی شدت سے جو آدمی مجذوم کے ساتھ رہتا ہے یا وہ عورت جو مجذوم کے نکاح میں ہو۔ ایک ہی بستر میں مجذوم کے ساتھ سوتی بیٹھتی ہے تو وہ بیماری اس پر بھی اثر کر جاتی ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آیا کہ اس کے اثر سے اس کو بھی جذام ہو گیا۔ ایسے ہی اس کے بڑھاپے کے وقت میں ان کی اولاد کو بھی یہ بیماری اپنی پلٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح جس کو سل ذق یا خارش کا مرض لاحق ہو۔ اسی لیے اطباء مسلول و مجذوم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کو یہ لوگ چھوت نہیں کہتے بلکہ اسے تبدیلی ہوا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے جس کے ناک میں اس کی ہوا برابر پہنچتی رہتی ہے۔ وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اطباء برکت و نحوست پر اعتقاد نہیں رکھتے اسی طرح اونٹوں کا خارش ہونا کہ ان کو جو بیماری ہوتی ہے وہ تر قسم کی خارش ہے۔ جب ایک اونٹ دوسرے سے ملتا ہے اور اسے رگڑتا ہے۔ یا اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں رہتا ہے۔ تو تری کی وجہ سے اونٹ کے زخم سے جو رطوبت رستی ہے۔ دوسرے اونٹ تک پہنچتی ہے۔ اور اس سے وہ آبلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خارش زندہ اونٹ میں تھا۔ آپ کے فرمان کا یہی مقصد ہے۔

(گذشتہ سے پوسٹ) فہم من الشوم کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ ترمذی نے ۲۸۲۵ میں حدیث عبداللہ بن عمر سے تخریج کی ہے۔ بخاری کی تخریج میں الفاظ یوں ہیں۔ ((اِنَّ كَانَ الشُّوْمُ لَيْ حُمًى وَّ لَيْفَى الْقَارِ وَالْمَرْءَةُ وَالْقَرْسُ)) کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو سکتی ہے تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہے بخاری نے اس کی تخریج ۱۱۸/۹ میں مالک نے ۹۷۲/۲ میں مسلم میں ۲۲۲۶ میں بھل بن سعد ساعی کی حدیث سے کی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں: ((اِنَّ كَانَ الشُّوْمُ لَيْ حُمًى وَّ لَيْفَى الْقَرْسِ وَالْمَرْءَةِ وَالْمَسْكَنِ)) اور اس کی تخریج امام مسلم نے ۲۲۲۷ میں حدیث جابر سے یوں کی ہے: ((اِنَّ كَانَ لَيْ حُمًى وَّ لَيْفَى الرَّبْعِ وَالْعَادِمِ وَالْقَرْسِ)) ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ڈرنے کی ہوتی جس کی وجہ سے شر اور نحوست ہوتی تو یہ تمام چیزیں ہوتی اس اعجاز پر نہیں جو عددی اور طیرہ کے سلسلہ میں جاہلیت کے معتقدات تھے تقدیر اسباب میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ خطابی نے لکھا ہے کہ انسان عموماً گھر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا نہ معاشرت زوجہ سے الگ رہ سکتا ہے اور نہ گھوڑے کی سواری اور اسے اپنے پاس رکھنے سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ان تینوں پر بعض اوقات تاپند یہ وہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اس لئے ((الشُّوْمُ وِمْعَنُ)) کی نسبت ان کی طرف کردی گئی ہے۔ محل و ظرف کے اعتبار سے گو کہ اس کا مصدر قضاء الہی سے ہوتا ہے۔ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں معمر سے نقل کیا کہ میں نے ان سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ عورت کی نحوست ہانچہ ہوا گھوڑے کی نحوست جہاد کے لئے نہ نکلنا اور گھر کی نحوست براہروی کا ملنا ہے تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری ۶/۲۸۵

((لَا يُؤْرَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَىٰ مُصِيبَةٍ))

”کہ بیمار کو صحت مند کے پاس پہنچنے نہ دو۔“

بیمار کا صحت مند کے ساتھ گھل مل کر رہنا آپ کو ناپسند تھا کہ کہیں اس کو اس کی رطوبت متاثر نہ کر دے اور خارش یا آبلہ کا شکار نہ ہو جائے۔

چھوت کی دوسری قسم طاعون ہے۔ جو کسی آبادی میں پیدا ہوتا ہے تو چھوت کے اندیشہ سے اس شہر کو لوگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا وَقَعَ بِكُلِّدٍ وَأَنْتُمْ بِهِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِكُلِّدٍ فَلَا تَدْخُلُوهُ))

”جب کسی شہر میں طاعون پھیل جائے اور پہلے سے تم وہاں موجود ہو تو چھوت کے اندیشہ سے وہاں سے نہ نکل بھاگو اور اگر کہیں طاعون کی دہاء سننے میں آئے تو اس جگہ تم نہ جاؤ۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس شہر سے جس پر یہ دہاء مسلط ہے بھاگ نکلو تو کیا تم بھاگنے سے تقدیر الہی سے نجات پا جاؤ گے اور جس شہر میں یہ دہاء میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں طاعون نہیں ہے۔ وہاں تم بڑے سکون و اطمینان سے ہو وہاں روزی بھی میسر ہے۔ اسی طرح کی حدیث کہ عورت کی نحوست اور گھر کی نحوست بھی ہے کہ آدمی کو اس کے آنے کے بعد اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ یہ ایسی کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ آپ کے فرمان ((لا عدوی)) سے مراد اسی قسم کا عدوی ہے۔ ایک دوسری جماعت نے کہا کہ آپ کا معذور وغیرہ سے بچنے کا حکم بطور احتیاب و اختیار کے ہے۔ اور ان کے ساتھ آپ کا کھانا حجاز کے لیے ہے۔ اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں ہے۔

ایک اور جماعت نے یہ بیان کیا کہ ان دونوں خطاب سے آپ کا مقصد جڑی ہے نہ کہ کلی ان دونوں میں جو جس حکم کے مناسب تھا اس کو رسول اللہ ﷺ نے اسی حکم کے ساتھ مخاطب فرمایا بعض لوگوں میں ایمان و اعتقاد کی قوت غیر معمولی ہوتی ہے۔ اور اللہ پر ان کا توکل بھی غیر معمولی ہوتا ہے۔ یہی اعتقادی و توکلی قوت ان میں قوت و دفاع پیدا کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے چھوت کا کچھ اثر نہیں ہوتا اسی طرح طبیعت کی غیر معمولی قوت مرض کی طاقت کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے۔

اس کے برعکس بعض لوگ اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس کا دفاع کر کے اس کو جڑ سے ختم کر دیں۔ اسی لئے ان دونوں احکام میں رسول اللہ ﷺ نے افراد امت کی ہر طرح حفاظت فرمائی ہے تاکہ امت

اپنے لئے آسان طریقہ اور مناسب راستہ اختیار کرے یہ دونوں احکام بالکل صحیح ہیں۔ ایک مومن قوی کے لئے اور دوسرا طریقہ تحفظ کا ضعیف الاعتقاد مومن کے لئے ہے۔ یعنی جو مومن کہ اس کا ایمان و اعتقاد مضبوط اور توکل الہی کی قوت غیر معمولی ہے۔ اس کے لئے یہ قوت اعتقادی و توکل ہی کافی ہے۔ لیکن جس کا اعتقاد کمزور اور توکل کی قوت اس میں معمولی ہو اس کو احتیاط و تحفظ کی راہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لئے سنت سے تمسک اور حکم رسول اللہ سے تعلق کی راہ باقی رہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ نبی کریم ﷺ نے داغ لگوا دیا اور اسے اجتناب کرنے والوں کی تعریف کی اس کا چھوڑنا توکل کی بنیاد پر تھا اس طرح آپ نے طیرہ کو بھی ناپسند فرمایا اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں گی یہ ایک عمدہ طریقہ فہمائش ہے۔ جس نے اسے اختیار کر لیا اس کا پورا حق ادا کر دیا اسے اللہ کی طرف سے سمجھ عطا ہوئی اسے خوب سمجھا اور ان تمام تعارضات کو اس کے سامنے لے آئے سنت صحیح کی روشنی میں اس کو دور کیا۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے بچنا اور دور بھاگنا انسانی فطرت ہے ہمیشہ انسان طبعی طور پر ملاست، مخالفت اور سانس کی بدبو کے صحیح و تندرست کی طرف انتقال کرنے کو یاری تسلیم کرتا ہے جو اکثر باہمی میل جول، ملنے جلنے سے پیدا ہوتی ہے اور آپ کا کچھ دیر معمولی مقدار مجذوم کے ساتھ کھانا کسی ضروری مصلحت کے پیش نظر تھا اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چھوٹ ایک مرتبہ یا ایک سینڈ کی مخالفت سے نہیں ہوتی۔

اس لئے کہ آپ کا یہ فرمانا اس کے ذریعہ عدوی کو روکنے اور محبت کی حفاظت کے لئے ہے۔ اور آپ کا میل جول کسی ضرورت و مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر تھا۔ لہذا ان دونوں احکام کے درمیان کوئی تعارض نہیں۔

ایک دوسری جماعت نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جس مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا ممکن ہے۔ کہ اس کا جذام اس حالت یا اس قسم کا رہا ہو جس کا اثر نہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ تمام جذام ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ ان سے چھوٹ ہوتی ہے بعض جذامی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ ان سے چھوٹ ہوتی ہے یعنی وہ ابتدائی مرحلہ میں ہو یا اس کا جذام آگے نہ بڑھا ہو بلکہ جس حال میں ہو اسی پر برقرار رہا اور جسم کے باقی اجزاء تک سرایت نہ کر سکا ہو تو جب وہ جسم کے بعض حصوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہو اور اس کا اثر محدود ہو سکا تو جو لوگ اس کے ساتھ انھیں بیٹھیں ان پر اس کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟

ایک تیسری جماعت کا خیال ہے کہ دور جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ تعدیہ جن امراض میں ہوتا ہے وہ چھوٹ بالطبع ہے خالق کائنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس عمل سے اس غلط اعتقاد کا ابطال مقصود

تھا چنانچہ آپ نے مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا تاکہ سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ پاک ہی مریض کرتا ہے۔ اور وہی شفا دیتا ہے۔ اور مجذوم سے ملنے جلنے اور قریب ہونے سے جو روکا یہ اس لئے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس خیر کو اللہ نے ان کے سبب کی جانب مفعلی بنا رکھا ہے آپ کی اس ممانعت میں اسباب کا اثبات ہے اور آپ کے اس فعل میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ چیز کسی کے ساتھ مستقل طور پر نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کی قوت کو سلب کر لے پھر ساری تاثیر ختم ہو جائے اور جب چاہے تو اس کی تاثیر باقی رکھے جو پورے طور پر اثر انداز ہو۔

ایک اور جماعت نے بیان کیا کہ ان تمام احادیث میں کچھ ناخ اور کچھ منسوخ ہیں اس لئے ان کی تاریخ پر پہلے نظر کی جائے گی اگر ایک حدیث دوسری سے متاخر ہو تو یہ تسلیم کر لیں کہ پہلی منسوخ اور دوسری ناخ ہے۔ ورنہ پھر ہمیں خاموش رہنا پڑے گا۔

ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان احادیث میں سے بعض محفوظ اور بعض غیر محفوظ ہیں اور ((لا عدوی)) والی حدیث میں کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کو شروع میں ابو ہریرہؓ نے روایت کیا مگر انہیں بعد میں کچھ شک ہوا کہ میں نے جو بیان کیا ہے۔ وہ درست ہے یا نہیں اس لئے آپ نے اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے ان کی طرف رجوع کر کے دریافت کیا کہ ہم نے آپ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کیا آپ اسے بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کے بیان کرنے سے انکار کیا۔

اس لئے ابوسلمہؒ نے بیان کیا کہ مجھے پتہ نہیں کہ ابو ہریرہؓ بھول گئے یا دونوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث منسوخ اور دوسری ناخ ہو گئی۔

حضرت جابرؓ کی یہ حدیث کہ نبی ﷺ نے ایک مجذومی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ اس کو داخل کیا ایسی حدیث ہے جس کا نہ ثبوت ہے اور نہ صحت ہے اور ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اس کی تصحیح کی اور نہ تحسین اور شعبہ وغیرہ نے کہا کہ ان غرائب سے بچنا ضروری ہے ترمذی نے کہا کہ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا قول ذکر کیا گیا ہے۔ جو زیادہ ثابت ہے۔ اس سلسلے میں یہ دونوں حدیثیں جن کا احادیث نبی سے معارضہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جس سے حضرت ابو ہریرہؓ کا رجوع اور انکار موجود ہے۔ اور دوسرے کی صحت بھی معرض بحث ہے۔ ((کتاب الفتوح))^۱ میں اس مسئلہ پر پورے طور پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن ابوداؤد میں حدیث ابودرداء رضی اللہ عنہ کا یوں ذکر کیا ہے:

فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِالْمُحَرَّمِ)) ۱

”ابودرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے بیماری اور اس کی دوا دونوں ہی نازل فرمائی ہیں اور ہر بیماری کے لئے دوا بھیجی اس لئے دوا کرو مگر محرمات سے دوا نہ کرو۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کا ذکر کیا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) ٢

”آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے حرام کردہ چیزوں میں شفاء نہیں رکھی“

۱۔ ابوداؤد نے ۳۸۷۴ الطب کے باب فی الادویۃ المکروہۃ کے تحت حدیث اسماعیل بن عباس سے اس کو نقل کیا ہے۔ جس کی سند یوں ہے: ((عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَنْقَمِيُّ الشَّامِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍوَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ)) اس حدیث کے تمام راوی بجز ثعلبہ بن مسلم کے سب ثقہ ہیں۔ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ اور ایک بڑی جماعت نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کی شہادت حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوگی، جس کو ابوداؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، معنف اس حدیث کو اس کے آگے پیش کر رہا ہے۔

بخاری نے ۶۸/۱۰ میں تطبیقی الطب کے باب شراب الحلواء و العسل کے تحت نقل کیا ہے۔ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَمَّا شَرِبْتُ الْبَابِ الْمَذْكُورَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كَمَا فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ حَافِظًا ابْنَ جَزْرَةَ بَيَانُ كَيْفَ نَصَحَ اس ائشرو کو فوکل علی بن حرب الطائی عن سفیان بن عیینہ عن منصور عن ابی وائل سے روایت کیا ہے جو یوں ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کو جسے غم بن عدا کہتے تھے پیت کی بیماری ہوئی جس بیماری صفر کہتے ہیں تو اس کے لئے نشہ آوردوا یعنی شراب مفید بتائی گئی آپ نے ابن مسعود کے پاس دریافت کرنے کے لئے آدی بھیجا اس نے آنکر کہا تو انہوں نے بیان کیا اس حدیث کو اس کو ابن ابی شیبہ نے جریر بن منصور کے طریق سے روایت کیا اس کی سند شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ احمد نے اپنی کتاب ”کتاب الاشریة“ رقم ص ۱۳۰ میں اس کو بیان کیا طبرانی نے ”المعجم“ میں ابو داؤد وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ)) ۱۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے خبیث دواء سے منع فرمایا“

صحیح مسلم میں طارق بن سوید رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث مذکور ہے:

((أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَاہُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ)) ۲۔

”طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے شراب سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس سے منع کیا یا اس کے تیار کرنے کو ناپسند فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے دوا کے لئے تیار کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے“

اور سنن میں ہے:

((أَنَّهُ ﷺ سِئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهَا دَاءٌ وَكَبِئَتْ بِالْدَّوَاءِ)) ۳۔

”آپ ﷺ سے شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں دوا تیار کی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ بیماری ہے دوا نہیں ہے“۔

اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

صحیح مسلم میں طارق بن سوید رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے:

((قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَارِضَنَا أَغْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَتَشْرِبُ مِنْهَا فَقَالَ "لَا"

۱۔ ابو داؤد نے ۳۸۷۰ میں ترمذی نے ۲۰۳۶ میں ابن ماجہ نے ۳۴۵۹ میں اور احمد نے ۴۳۶۳۰۵/۲ میں ۴۷۸ میں ذکر کیا اس کی سند قوی ہے۔

۲۔ مسلم نے ۱۹۸۴ فی الاشریۃ کے باب تحريم التداوی بالخمر کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۳۔ ابو داؤد نے ۳۸۷۳ فی الطب کے باب ماجاء فی الادویۃ المکروہۃ میں ذکر کیا ترمذی نے ۲۰۳۷ میں حدیث طارق بن سوید سے بیان کیا اس کی سند حسن ہے ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن حبان نے ۱۳۷۷ میں اس کی تصحیح کی ہے۔

فَرَأَيْتُمْ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ۱

طارق بن سويد حضرتؓ نے آپ سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ! ہمارے یہاں انکور کی کثرت ہے ہم اسے نچوڑ کر شراب بنا لیتے اور پیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ ہم مریض کی شفاء کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شفاء نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔
سنن نسائی میں یہ حدیث مذکور ہے۔

((إِنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ صَفْدًا عَلَى دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ قَبْلِهَا ۲))
”ایک طبیب نے نبی ﷺ کے پاس دوا میں مینڈک کا ذکر کیا تو آپ نے اس کے مارنے سے منع فرمایا۔“

نبی کریم ﷺ سے یہ بھی روایت ہے:

((أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَذَاوَى بِالْخَمْرِ فَلَا شِفَاءَ لِلَّهِ ۳))

”آپ ﷺ نے فرمایا جس نے شراب کے ذریعہ علاج کیا اللہ اسے شفا نہ دے“
حرام کر وہ چیزوں کے ذریعہ معالجہ شرعاً اور عقلاً قبیح ہے شرعی طور پر اس کی تباحث کے سلسلے میں احادیث بیان کر دی گئیں ہیں لیکن عقلاً تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی خباثت کی بنیاد پر حرام قرار دیا اس امت پر کوئی پاکیزہ چیز بطور سزا حرام نہیں کی گئی جیسا کہ بنی اسرائیل پر بطور عقوبت حرام قرار کر دیا تھا قرآن نے بیان کیا:

((فَظَلَمْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) [نساء: ۲۰])

۱ مؤلف کو اس حدیث کو مسلم کی طرف منسوب کرنے میں وہم ہو گیا یہ حدیث مسلم میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ مسند احمد ۳/۳۱۱ میں اور ابن ماجہ ۳۵۰۰ میں موجود ہے۔

۲ نسائی نے ۴/۲۱۰ فیہد کے باب الضفدع کے تحت اور احمد نے ۳/۳۵۳۳ کے ذیل میں حدیث عبد الرحمن بن عثمان سے نقل کیا ہے اس کی سند صحیح ہے۔

۳ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”الجامع الصغیر“ میں اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ((مَنْ تَذَاوَى بِخَمْرٍ كَخَمْرِ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ شِفَاءً)) اور اس کی نسبت ابو نعیم کی طرف ”الطب“ میں حدیث ابو ہریرہؓ سے کی ہے اور اس سے ضعف کی طرف اشارہ ہے۔

”یہودیوں کی بے جا روش پر ہم نے طبیات کو جو ان کے لئے حلال تھیں ان پر حرام کر دیا“
اس امت محمدیہ پر جو بھی چیز حرام ہوئی اس کے خبث کی وجہ سے حرام ہوئی اور اس کا حرام قرار دینا ان کے حق میں تحفظ اور بچاؤ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت ان غصیث چیزوں کو کھالے اس لئے ایسی چیزوں کے ذریعہ بیماری سے شفا حاصل کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ حرام چیز سے ازالہ مرض تو ہو جاتا ہے اور اس میں موثر بھی ثابت ہوتی ہے لیکن اس کے استعمال سے بہت سے امراض دل میں پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے خبث کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لئے اس مرض سے نجات کے بدلے سے بڑا مرض دل میں پیدا ہو جائے ایسا معالجہ کچھ بہتر نہ ہوگا

مزید برآں آپ کا کسی چیز کو حرام قرار دینے کا تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ الامکان اس سے بچا جائے اور اس سے دور ہی رہا جائے اس حرام کردہ چیز کو بطور دوا استعمال کرنا ایک طرح کی ترغیب اور اس سے قربت و تعلق کی دلیل ہے اور یہ چیز شارع علیہ السلام کے مقصود کو نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے پھر نص سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو چیز شرعاً حرام ہے وہ دوا نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بیماری ہے جس کی وضاحت شارع علیہ السلام نے کر دی ہے اس لئے اس کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

نیز اس کا استعمال طبیعت و روح دونوں میں خباثت پیدا کرتا ہے اس لئے طبیعت ہمیشہ دوا کی کیفیات سے متاثر ہوتی ہے جب دوا کی کیفیت غصیث ہوگی تو طبیعت پر بھی اس کی خباثت اثر انداز ہوگی اور جو چیز فی نفسہ غصیث ہو اس سے خبث کا اثر نہ ہو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر غصیث غذا و مشروب اور غصیث ملائیں کو حرام قرار دیا ہے تاکہ ان چیزوں کے استعمال سے کسی میں خباثت کی مفت نہ پیدا ہو جائے۔

مزید برآں ان محرمات کے ذریعہ علاج کی اجازت و اباحت بالخصوص جب کہ نفس انسانی کا میلان محرمات کی جانب ہو شہوت و لذت کا حرام دروازہ کھولتی ہے خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ لوگ جانتے ہوں کہ یہ محرمات نفع بخش ہیں اور ان میں امراض کے ازالہ اور شفا کا نسخہ موجود ہے تو اس سے ان کے استعمال کی خواہشات غیر معمولی طور پر ابھرے گی اور شارع علیہ السلام ممکن حد تک اس کا سد باب کرنا چاہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ محرمات کے استعمال کے سد باب کرنے اور اس کے دروازے کے کھولنے کے درمیان تناقص و تعارض ہے یہ حرام کردہ دوا ہمارے گمان کے مطابق بھی شفاء کا ذریعہ نہیں ہے بالفرض مان بھی لیں تو آپ دیکھ بھی لیں کہ شراب میں شفاء کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا اس لئے کہ شراب حرکت عقل و دماغ کے لئے بہت زیادہ ضرور رساں ہے اس پر تمام اطباء کا اتفاق ہے اور فقہاء متکلمین کی ایک بڑی جماعت بھی اس کے شفاء ہونے کی منکر ہے بقراط نے امراض حارہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ شراب کا سب سے زیادہ ضرر دماغ پر پہنچتا ہے کیونکہ اس کا ارتقاع بخار کی شکل میں دماغ کی طرف سرعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس ارتقاع کی وجہ سے اخلاط جو بدن میں مرتفع رہتے ہیں وہ مزید مرتفع ہو جاتے ہیں اس طرح دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔

”اکامل“ کے مصنف نے لکھا ہے کہ شراب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دماغ اور اعصاب دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے شراب کے علاوہ دیگر محرم دوائیں دو قسم پر ہوتی ہیں۔

قسم اول: جو نفس کو ناپسند ہوتی ہے اور طبیعت اس کی موافقت کے لئے آمادہ نہیں ہوتی کہ مرض کا دفاع کرے جیسے زہر سانپ کے گوشت اور اسی طرح کی دوسری ناپسندیدہ چیزیں جو طبیعت پر بار ہوتی ہیں اور استعمال کے بعد مزید گرانی پیدا کرتی ہیں اس طرح انہیں دوائیں بلکہ بیماری کی حیثیت حاصل ہے دوسری قسم: جس کو نفس ناپسند نہیں کرتا جیسے وہ شراب جو عام طور سے حاملہ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کا استعمال اس کے نفع سے زیادہ ضرر رساں ہے اور عقلاً بھی اس کی تحریم مناسب ہے عقل اور فطرت اس سلسلہ میں ہمیشہ شریعت کی ہموا رہی ہے۔

اس سے اس نکتہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ محرمات سے کبھی بھی شفاء حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کسی دوا کے ذریعہ شفا کے حصول کی شرط یہ ہے کہ طبیعت اس کے موافق ہو اور اسے قبول کرتی ہو اور دل میں اس کی منفعت کا اعتقاد راسخ ہو اور محرمات میں اللہ تعالیٰ نے شفا کی برکت نہیں رکھی ہے اس لئے کہ نافع بابرکت ہوتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے چنانچہ لوگوں میں جو بابرکت ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور یہ بات بھی سامنے دینی چاہیے کہ جب مسلمان کسی چیز کو حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے اعتقاد برکت و منفعت کے درمیان اس کی حرمت کا اعتقاد حائل ہو جاتا ہے اس کا حسن ظن متزلزل ہو جاتا ہے اور طبیعت کی قوت قبولیت کو بھی غمیں پہنچتی ہے اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا محرمات اس کی نظر میں اتنی ہی زیادہ ناپسندیدہ ہوں گی اور اس بارے میں اس کا اعتقاد اتنا ہی خراب ہوگا اور اسے طبعی طور پر اس سے بڑی کٹھن ہوگی ایسی حالت میں اگر اس نے اس حرام چیز کا استعمال کر لیا تو یہ اس کیلئے بیماری ہوگی نہ کہ شفاء اور نفع اسی وقت مرتب ہوگا جب اس کی خباثت کا اعتقاد دل سے نکل جائے اور اس کا سوء ظن اور نفرت و ناپسندیدگی محبت و رغبت میں بدل جائے یہ چیز ایمان کے منافی ہے اس لئے جو مومن ہوگا اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا اور بغرض محال اگر اس نے اسے استعمال بھی کیا تو یہ اس کے لئے شفاء نہیں بلکہ بیماری ثابت ہوگی۔

سرکی جوؤں کے ازالہ اور اس کے علاج کے بارے میں

ہدایات نبوی

صحیح بخاری و مسلم میں کعب بن عجرہ سے روایت ہے۔

((كَانَ بِيْ اَذَى مِنْ رَّأْسِيْ فَحَمَلْتُ اِلَى رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَاثَرُ عَلٰى وَجْهِىْ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا اَرَى.))

”میرے سر میں تکلیف تھی لوگ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اٹھا کر لے گئے میرے سر میں اتنی جوں تھی کہ چہرے پر بیگنی تھی آپ نے فرمایا واقعی تم بڑی سختی اور اذیت میں ہو“
((وَلَمْ يَرْوِ رَوَايَةً فَاَمَرَهُ اَنْ يَحْلِقَ رَاسَهُ وَاَنْ يَطْعَمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ اَوْ يَهْدِيْ شَاةً اَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ.)) ۱

”دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو سر کے بال منڈانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ (اس کے عوض) چھ آدمیوں کی ایک جماعت کو کھانا کھلائے یا ایک کبری ذبح کرے یا تین دن روزے سے رہے۔“

بدن میں یا سر میں جوں کے پیدا ہونے کے دو سبب ہیں اس کا سبب خارج بدن سے ہوتا ہے یا داخل بدن سے۔

۱ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۱۳۶۰/۳ میں کتاب الحج قول اللہ ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَّأْسِهٖ فَفَدِّهٖ)) اور باب قول اللہ ((او صدقة)) نیز باب الاطعام فی الفدية نصف صاع اور باب النسك شاة کے تحت اس کی تخریج کی ہے اور کتاب المغازی باب غزوة المحمديہ اور سورة بقرہ کی تفسیر میں ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا)) کے تحت اور کتاب الرضى میں باب قول المريض کے ذیل میں ((انى وجع او ورأساء او اشتدبى الوجع)) کو ذکر کیا ہے۔ اور کتاب الطب کے باب الحلق من الاذى اور کتاب الايمان والنذور میں باب كفارات الايمان کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم نے صحیح مسلم (۱۲۰۱) میں کتاب الحج میں باب جواز حلق الراس للمعمر بہ اذى کے ذیل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔

خارج بدن سے ہونے والا سبب میل و پکیل جو تہہ بہ تہہ جسم کے اوپر جم جائے اور دوسرا سبب خلط ردی اور عفن جس کو طبیعت جلد اور گوشت کے درمیان پھینکتی ہے تو یہ خلط ردی رطوبت دسوی سے مل کر مسامات سے نکلنے کے بعد بشرہ میں متعفن ہو جاتی ہے جس سے جوں پیدا ہو جاتی ہے اور عموماً مریض کی بیماری کے بعد یہ پیدا ہوتی ہیں اس لئے کہ بیماری کی وجہ سے میل پکیل کی کثرت ہوتی ہے اور بچوں کے سروں میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ان میں زیادہ ایسے رطوبات اور اسباب پائے جاتے ہیں جن سے جوں پیدا ہوتی ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے نبی جعفر کے سروں کو منڈایا تھا۔

اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ سر منڈا دیا جائے تاکہ مسامات کھل جائیں جس سے بخارات نکلتے ہیں چنانچہ جزیں کھلنے سے ردی بخارات نکل جائیں گے اور مادہ خلط کثرت پر پڑ جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ سر منڈانے کے بعد جوں کے مارنے والی دوائیں اس پر لپ کی جائیں جس سے سر میں جوں کا وجود نہ رہے۔

سرمونڈ نا تین طرح سے ہوتا ہے پہلی قسم نذر و عبادت ہے اور دوسری قسم بدعت و شرک ہے اور تیسری قسم ضرورت اور دوا ہے۔

پہلی صورت میں سرمونڈ تاج عمرہ میں سے کسی ایک میں واجب ہے اور دوسری قسم میں غیر اللہ کے لئے سر منڈایا جائے جو کہ شرک ہے جیسے کہ مریدین اپنے شیوخ کے نام پر سر منڈاتے ہیں چنانچہ منڈانے والا کہتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ کے لئے اپنا سر منڈایا اور تم نے فلاں کے لئے سر منڈایا یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں کے لئے سجدہ کیا اس لئے کہ سر کا منڈانا خضوع عبادت اور انکساری ہے اسی وجہ سے اس کو حج کا تہہ قرار دیا گیا یہاں تک کہ امام شافعی کے نزدیک یہ حج کا ایک رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے سامنے سر جھکا نا خضوع ہے اس کی عظمت کا اقرار ہے اور اس کی عزت کے سامنے سر جھکا نا خضوع ہے اس کی عظمت کا اقرار ہے اور اس کی عزت کے سامنے فروتنی و عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور یہ عبودیت کی اعلیٰ ترین قسم ہے اسی وجہ سے عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کسی قیدی کو ذلیل کرنا چاہتے اور اس کے بعد اس کو آزاد کرنے کا ارادہ رکھتے تو اس کا سرمونڈ کر اس کو رہا کر دیتے ان کے بعد کچھ ایسے شیوخ پیدا ہوئے جو گمراہی کے دلال ہیں اور اللہ کی ربوبیت کے مخالف ہیں جن کی شیخت کی بنیاد ہی شرک و بدعت پر قائم ہے وہ اپنے مریدوں سے اپنی عبادت کے خواہاں ہوتے ہیں اسی لئے انہوں نے سرمونڈنے کا ڈھونگ رچایا کہ مریدین ان کے نام پر سر منڈائیں جس طرح کہ ان کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کا مفہوم بدل کر یہ مفہوم اختیار کیا کہ سجدہ شیخ کے آگے سر جھکانے کا نام ہے اور اللہ کی قسم سجدہ صرف اللہ کے آگے سر جھکانے کا نام ہے اسی طرح انہوں

نے اپنے لئے مزدور نیاز ماننے اور توبہ کرنے اور ان کے نام کی قسمیں کھانے کی رسم ایجاد کی یہ سب درحقیقت اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ ماننے اور سجدہ کرنے کی تعلیم ہے ارشاد باری ہے:

((مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا فَيَرْكَبُكُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ أَزْهَابًا أَبَاطُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران ۷۹، ۸۰]

”ایسا کوئی انسان نہیں کہ اللہ اسے کتاب احکام خصوصی سے بذریعہ ملائکہ اور نبوت سے نوازے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو بلکہ وہ کہے گا کہ اللہ پرست بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب اللہ کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو نہ یہ (مناسب ہے) کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا (حقیقی) رب بناؤ کیا وہ تم کو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی تعلیم دے گا؟“

عبادات میں سب سے مہتمم بالشان عبادت نماز ہے جسے شیوخ نام نہاد علماء اور جبارہ نے الگ الگ تقسیم کر لیا ہے چنانچہ شیوخ نے سب سے اونچی تعظیم سجدوں کو اپنے لئے خاص کر لیا اور نام نہاد علماء نے رکوع پر اکتفا کیا جب ان میں سے ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کورنش بجالاتا ہے اور اس کو رکوع کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے اور جبارہ نے صرف کھڑے ہونے کی تعظیم ہی کو سامان آبرو سمجھا اس طرح سے کہ آراؤ و غلام دونوں ہی بطور عبادت ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور خود جبارہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں رسول اللہ نے ان تینوں قسم کے افعال سے تفصیل کے ساتھ منع کیا ہے چنانچہ آپ نے کھل کر اس کی مخالفت فرمائی اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے:

((لَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ)) ”کسی کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے۔“

اور حضرت معاذؓ نے جب آپ کو سجدہ تعظیمی کیا تو بڑی سختی سے اسکا انکار کیا اور فرمایا کہ ہٹو ہٹو!

۱۔ احمد نے ۲۲۸/۵ میں معاذ بن جبل سے روایت کیا کہ جب وہ یمن سے لوٹے تو آپ سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ میں نے یمن میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس طرح کا سجدہ آپ کا نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ اور احمد نے ۳۸۱/۴ میں ابن ماجہ نے (۱۸۵۳) میں حدیث عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت کیا کہ معاذ یمن آئے یا شام آئے تو (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام میں غیر اللہ کا سجدہ کرنا بوقت ضرورت بھی سراسر حرام ہے اور جس نے بھی اسے غیر اللہ کے لئے جائز قرار دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی توہین کی۔ اس لئے یہ تو خالص قسم کی بندگی ہے اگر کوئی مشرک کسی انسان کے لئے اس کو جائز کہے تو اس نے غیر اللہ کے لئے عبودیت کو رد قرار دیا اور صاف طور سے حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنے جیسے کسی دوسرے شخص سے ملے وقت کو ریش بجالا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر پوچھا گیا کیا ملاقات کے وقت اسے چمٹالے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر دریافت کیا گیا کہ کیا اس سے مصافحہ کرے تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں مصافحہ کرے۔^۱

سلام کرتے ہوئے جھکنا سجدہ ہے خود قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے۔

((وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا)) [بقرہ : ۵۸]

”اور مسجد کے دروازے میں جھک کر داخل ہو جاؤ“

(گلدشت سے پیوستہ) نصاریٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور پوپ کو سجدہ کرتے ہیں ان کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ ﷺ تو اس سجدہ کے زیادہ حقدار ہیں جب وہ واپس آئے تو عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ میں نے نصاریٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور پوپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ اس تعظیم کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے حضرت معاذؓ کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرنے اس کی سند حسن ہے۔ ابن ماجہ نے ۱۳۹۰ میں اس کی تصحیح کی ہے۔ نیز حدیث قیس بن سعد اس کی شاہد بھی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں حیرہ آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بزرگان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ تو سجدہ کے زیادہ مستحق ہیں جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں حیرہ گیا تو وہاں کے نصاریٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں اے رسول اللہ ﷺ آپ اس سجدہ کے تو زیادہ مستحق ہیں آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اگر تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پر سجدہ کرو گے میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہ کرنا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس لئے کہ شوہر کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ باب میں ابو ہریرہؓ سے ترمذی کے نزدیک ۱۱۵۹ میں حسن سند کے ساتھ حدیث مروی ہے۔ اس کو ابن حبان نے ۱۲۹۱ میں صحیح قرار دیا اور عائشہؓ سے امام احمد کے نزدیک ۱۸۵۲ میں یہ حدیث مذکور ہے۔

۱۔ ترمذی نے ۲۷۲۹ میں کتاب الاستئذان باب ماجاء فی المصافحہ کے تحت اور ابن ماجہ نے ۳۷۰۲ میں کتاب الادب باب المصافحہ کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور احمد نے ۱۹۸/۳ میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں حنظلہ بن عبد اللہ السدوسی نامی راوی ضعیف ہے لیکن شعیب بن حجاب، کثیر بن عبد اللہ مہلب بن ابی صفرة نے اس کی متابعت کی ہے۔ ضیاء کے نزدیک ”مستثنیٰ“ میں ان کی وہ روایتیں مذکور ہیں جو انہوں نے مروی ہیں ۲۳/۷۱/۱۲ اور ابن شاپین نے اپنی رباعیات ۲/۷۲ میں نقل کیا ہے اس لئے حدیث حسن ہے جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

یعنی بانداز کونش یا بحالت رکوع داخل ہو جاؤ اس لئے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ممکن نہیں اور تعظیم کے طور پر کھڑے ہونے سے ممانعت آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آدمی خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں یہ نجی لوگوں کا طریقہ ہے حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے اس لئے آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اگر امام کسی عذر کی بناء پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو مصلیٰ بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں جب کہ لوگ تندرست ہوں اور ان کو کوئی عذر نہ ہو تاکہ اس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے کھڑے ہونے میں تعظیم کا مفیدہ نہ پیدا ہو حالانکہ یہاں قیام اللہ کے لئے ہے جب اس کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر بندے کی تعظیم کے لئے اور اس کی بندگی کے واسطے کھڑے ہونے کی اجازت کیونکر ہو سکتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ دین سے ناواقف گمراہ لوگوں نے اللہ کی عبادت کا درجہ گھٹا دیا اور اس میں ان مخلوق کو بھی شریک کر دیا جن کی دنیا میں وہ تعظیم کرتے ہیں چنانچہ غیر اللہ کو سجدہ کر بیٹھے اس کے لئے رکوع کیا اور نمازیوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور غیر اللہ کی قسم کھائی اور اس کے لئے نذر و نیاز مانی اور اسی کے نام پر سر منڈایا اور جانور ذبح کئے اور بیت اللہ کے علاوہ کا طواف شروع کر دیا اور اس کی عظمت کا اظہار محبت خوف و رجا اور بندگی کے ذریعہ کیا جیسے کہ خالق حقیقی کی تعظیم کی جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تعظیم کرتے ہیں اور جن مخلوق کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان کو رب العالمین کے برابر جانتے ہیں یہی لوگ جو انبیاء کی دعوت حق کے مخالف ہیں اور یہی لوگ اپنے خود ساختہ خداؤں کو اللہ کا ہم پلہ جانتے ہیں ایسے ہی لوگ بروز قیامت جہنم میں اپنے خود ساختہ معبودان باطل کے ساتھ جھگڑیں گے اور کہیں گے۔

((قَالَ اللَّهُ إِنَّ كُنَّا لَنَهْمِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ)) (شعراء ۹۸)

”اللہ گواہ ہے کہ ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو رب العالمین کا ہم پلہ جانتے تھے۔“

اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ:

((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ

آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)) (بقرہ - ۱۶۵)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں اور ان (معبودان باطل)

سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے اور جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے

سب سے بڑھ کر دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔“

یہ ساری چیز اور تمام طریقے شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، سر موڑنے کے متعلق ہدایات نبوی کے بارے میں یہ فصل بیچ میں آگئی تھی اور اس سلسلے میں گفتگو بھی کرنی ضروری تھی، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

روحانی مفرد و مرکب دواؤں اور طبعی دواؤں کے ذریعہ علاج میں ہدایات نبوی کے بارے میں چند تفصیلات اب بیان کی جارہی ہیں۔

۶۸- فصل

نظر بد کے علاج کی بابت ہدایات نبوی

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔
 ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مَّا بَقِيَ الْقَدَرُ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ))
 ”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو یہی نظر بد ہی کاٹتی ہے۔“
 صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بخار، نظر بد اور پھوڑے میں جھاڑ پھونک کی رخصت دی۔^۱

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے:

((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعَيْنُ حَقٌّ))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے۔“^۲
 سنن ابوداؤد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ

۱۔ امام مسلم نے ۲۱۸۸ میں کتاب السلام باب الطب والرقي کے ذیل میں اس کی تخریج کی ہے۔

۲۔ امام مسلم نے ۲۱۹۶ میں کتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والعملة والحمة کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ اور نظریۂ حمت کو تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا جس کے معنی زہر کے ہوتے ہیں۔ اور قرآنی مفہوم کی وجہ سے اس کا اطلاق بچھو کے ذک پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ذک سے ہی زہر خارج ہوتا ہے۔ اور نمند پہلو میں نکلنے والے زخم کو کہتے ہیں۔

۳۔ بخاری ۱۰/۱۷۳ کتاب الطب باب العين حق کے تحت اور مسلم نے ۲۱۸۷ کتاب السلام باب الطب والمرض والرقي کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

((كَانَ يُؤْمَرُ الْعَالَيْنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ))^۱

”نظر بد کرنے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا اور نظر زدہ کو اس سے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا۔“

صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

((قَالَتْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ لَسْتُ رَفِيٍّ مِنَ الْعَيْنِ))^۲

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے یا دوسرے کو نظر بد میں جھاڑ پھونک کرنے کا حکم دیا“

امام ترمذی نے سفیان بن عیینہ کی حدیث نقل کی ہے جسے سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے انہوں نے عروہ بن عامر سے انہوں نے عبید بن رفاعہ زرقی سے روایت کی روایت ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ:

((بَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ نَصَبَهُمُ الْعَيْنُ أَفَّا مَسْرَفِي لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ

شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَضَاءَ لَسَبَقْتُهُ الْعَيْنُ قَالَ التَّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ))^۳

”اے رسول اللہ ﷺ بنو جعفر کے لوگوں کو نظر بد لگ جانے کی بیماری ہوتی ہے تو کیا میں ان کے لئے جھاڑ پھونک کروں آپ نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر بد سبقت کرتی ترمذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے“

اور امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب سے اور انہوں نے ابوامامہ بن بھل بن حنیف سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ:

((رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَسْهُلَ بْنَ حَنْبَلٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ

وَلَا جِلْدَ مُعْتَبَأٍ قَالَ فَلَبِطَ مَسْهُلٌ فَلَمَّا رَسُوهُ اللَّهُ ﷻ عَامِرًا فَتَغَيَّطَ عَلَيْهِ

۱۔ ابوداؤد نے ۳۸۸۰ میں کتاب الطب باب ما جاء في العين کے تحت اس کو نقل کیا اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور اس کی اسناد بھی صحیح ہیں۔

۲۔ بخاری نے ۵۰۶۱۹/۱۰ میں کتاب الطب باب رقیۃ العین کے تحت اور مسلم نے ۲۱۹۵ میں کتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

۳۔ ترمذی نے ۲۰۵۹ میں امام احمد بن حنبل نے ۶/۳۳۸ میں اور ابن ماجہ نے ۳۵۱۰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند عمدہ ہے۔

وَقَالَ عَلَامٌ يَفْعُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِلَّا بَرَّحْتَ إِغْتَسِلَ لَهُ فَمَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ وَمِرْقَتَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَبِي قَدْحٍ لَّمْ صَبَّ
عَلَيْهِ قَرَاخٌ مَعَ النَّاسِ ۱

”عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم
آج سے زیادہ کوئی عمدہ دن اور چمکتی جلد نہیں دیکھی اتنے میں سہل تڑپنے لگے حضرت
عامر رضی اللہ عنہ کے پاس حضور تشریف لائے اور یہ دیکھ کر اس پر غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ کس
بنیاد پر تم سے کوئی اپنے بھائی کی جان لے لیتا ہے تم کو برکت نہ دی جائے اسے غسل دو
چنانچہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ان کے چہرے دونوں ہاتھ دونوں کہیاں اور دونوں گھٹنے اور
پیر کے اطراف اور شرمگاہ کو ایک پیالے میں دھویا اور اسے ان کے اوپر بہایا تو سہل کو افاقہ
ہو گیا اور چین کی سانس لی۔“

اور امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی محمد بن ابوامامہ بن سہلؒ سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے
ہیں جس میں فرمایا کہ

((إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأْتُ)) ۲ ”نظر بد کا لگنا حق ہے تو اس سے وضو کرو“

عبدالرزاق نے عن معمر بن طاؤس میں عن ابیہ کے واسطے سے ایک مرفوع حدیث بیان
کی ہے۔

((الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتَفْسَلَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَغْتَسِلْهُ وَصَلُّهُ صَحِيحٌ)) ۳

”نظر بد لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر قابو پاتی تو نظر بد ہی قابو پاتی اگر تم میں سے کسی کو غسل
کرنے کے لئے کہا جائے تو اسے غسل کرا دو۔“

۱ امام مالکؒ نے موطا/۲/۳۸۸ کے کتاب العین کے شروع میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

۲ امام مالکؒ نے موطا/۲/۳۸۸ میں اور ابن ماجہ نے ۳۵۰۹ میں اس کو بیان کیا اور احمد نے ۳/۳۸۶/۳۸۷ میں زہری
کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کیا کہ ان کے باپ نے اس حدیث کو بیان کیا
ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ ابن حبان نے ۱۳۲۳ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

۳ عبدالرزاق نے ”مصنف“ ۱۹۷۰ء میں اس کو بیان کیا اس کی اسناد صحیح ہے لیکن یہ مرسل ہے۔ اور امام مسلمؒ نے اپنی
صحیح مسلم ۲۱۸۸ میں وہیب عن ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباسؓ کی سند کے ساتھ موصول روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا موصول ہونا ہی صحیح ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نظر بد لگانے والے کو ایک پیالہ پانی لانے کو کہا جائے گا اس میں اس کی تھیلی داخل کی جائے اور اس میں کلی کرائی جائے اور اس کلی کے پانی کو پیالہ میں ڈالنے کو کہا جائے اور اس کا چہرہ پیالہ میں دھلایا جائے پھر اس کا بایاں ہاتھ برتن میں داخل کرایا جائے اور پانی کو اس کے دائیں گھٹنے پر بہایا جائے اس کے بعد دایاں ہاتھ داخل کرائیں اور اس کا پانی بائیں گھٹنے پر بہائیں پھر اس کی شرمگاہ دھلائی جائے اور پیالہ اب زمین پر نہ رکھا جائے اس کے بعد نظر زدہ شخص کے پیچھے کی جانب سے اس کے سر پر یکبارگی پانی بہایا جائے۔ ۱

نظر بد دو قسم کی ہوتی ہے ایک نظر بد انسانی اور دوسرے نظر بد شیطانی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے گھر میں ایک لوٹڈی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ دھبہ تھا آپ نے فرمایا کہ اس پر جھار پھونک کر دیکھو کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ ۲

حسین بن مسعود فرما نے کہا کہ ”سفعہ“ یہ شیطانی نظر بد ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو جو نظر بد لگی ہے وہ شیطانی ہے یہ نیزے کی ایون سے بھی زیادہ تیز اثر دکھاتی ہے۔ ۳

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی جاتی ہے۔

((إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ)) ۴

نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے یعنی بالکل فنا کر دیتی ہے

۱۔ اس کو بتلی نے اپنی سن ۳۵۲/۹ میں پہل کی حدیث کے بیان کرنے کے بعد نقل کیا ہے۔

۲۔ بخاری نے ۱۰/۱۷۲۱ میں کتاب الطب باب رقیۃ العین اور مسلم نے ۲۱۹ میں کتاب السلام باب رقیۃ العین والسنفۃ بفتح السین کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے سفعہ کی سین کو ضمہ اور فاء کے سکون کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس کا معنی ہے چہرے کی سیاهی اور اسی سے سفعہ الغرس ہے گھوڑے کی پیشانی کی سیاهی اور اصمعی نے لکھا ہے کہ ایسی سیاهی جس میں سرخی کی جھلک ہو، بعضوں نے زردی مرادی ہے اور بعض نے کسی اور رنگ کے ساتھ سیاهی مرادی ہے۔ اور ابن قتیبہ نے بیان کیا کہ یہ ایسا رنگ ہے۔ جس سے چہرے کا حقیقی رنگ بدل جائے بھی معنی قریب قریب ہیں۔

۳۔ دیکھئے شرح السنۃ ۱۳/۱۶۲ ہمارے تحقیق کے ساتھ۔

۴۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کو ابو نعیم نے ”حلیہ“ ۷/۹۰ میں اور ابن عدی خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ ۲۳۳/۹ میں حدیث جابر بن عبد اللہ سے اس لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الْعَيْنُ لَتَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ اور شعب بن ایوب عن معاویہ عن ہشام کے واسطے سے اس کو روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ صابونی نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی کہ جو اس روایت سے تمسک پسند کرے تو وہ کر لے لڑ ہی نے میزان میں شعب کے حالات (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

ابوسعید سے مروی ہے کہ نبی ﷺ شیطان اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔^۱

ایک جماعت نے جس کو عقل و خرد کا بہت کم حصہ ملا ہے نظر بد کا انکار و ابطال کیا ہے انہوں نے اسے ادھام قرادیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو عقل و خرد سے عاری ہیں ان کی عقلوں پر دین پر وے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی طبیعتیں غیر معمولی طور پر ٹھوس اور بھدی ہیں اور معرفت روح و نفس سے کوسوں دور ہیں اور روحانی و نفسانی صفات و خصوصیات اور اثرات سے نا آشنا ہیں دنیا کے ہر مذہب و ملت کے باہوش اور دانالوگوں نے نظر بد کے قائلین کی ہموائی کی اور اس کا انکار و ابطال نہ کیا یہ الگ بات ہے کہ اس کے اسباب اور انداز تاثرات کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر جدا جدا رہا۔

چنانچہ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ بد نظری کرنے والا جب خود کو کیفیات رویہ سے پوری طرح متکلیف کر لیتا ہے تب آنکھ سے زہریلے مادے کو چھوڑتا ہے جو نظر زدہ تک پہنچتا ہے تو اس کو ضرر کا احساس ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح سانپ کا اثر جسم انسانی میں سرایت کر جاتا ہے۔

اسی طرح اس کے زہریلے اثرات سے متاثر ہو کر انسان مر جاتا ہے یہ بھی مشہور ہے۔ کہ سانپ کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہے جن کی طرف صرف دیکھنے سے اس کا اثر جسم انسانی میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے بالکل یہی صورت نظر بد لگانے والے کی ہے۔ ایک دوسری جماعت نے کہا کہ بعض لوگوں کی نگاہوں میں ایسا غیر مرئی جو ہر لطیف ہوتا ہے جو مریض کی طرف منتقل ہو کر اسکے جسم کے مسامات میں سرایت کر جاتا ہے جس سے اس کو ضرر پہنچتا ہے۔

ایک تیسری جماعت کا خیال ہے کہ مخلوق کے ساتھ باری تعالیٰ کی عادت جاری یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے کہ ضرر پہنچائے تو اسے ضرر پہنچا دیتا ہے خواہ خواہ کے لئے نظر بد والے شخص کی آنکھ پر اس تہمت کے عائد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اسباب قوی اور تاثرات عالم کے منکر ہیں انہوں نے اپنے اوپر تاثرات کے اسباب کے دروازے بند کر لئے ہیں بلکہ انہوں نے ساری دنیا کے عقلاء کی مخالفت کی ہے۔

(گزشتہ سے پیوستہ) کے متعلق بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی ایک حدیث منکر ہے۔ جس کو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے ان کی مراد یہی حدیث ہے۔

۱۔ ترمذی نے ۳۵۹ میں اور نسائی نے ۸/۲۷۱ میں ابن ماجہ نے ۳۵۱ میں اس کو ذکر کیا اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا اور پوری حدیث یوں ہے: قُلْنَا تَرَكْنَا الْمُعْوَذَاتِ اَخْلَدَ بِهِنَّ وَ تَرَكَ مَا يَوْحِي ذٰلِكَ.

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ باری تعالیٰ نے اجسام و ارواح میں مختلف طبیعتیں اور مختلف قوتیں ودیعت فرمائی ہیں اور ان میں سے بہت کو کیفیات و خصوصیات موثرہ عطا فرمائی ہیں دنیا کا کوئی بھی دانش مند اجسام میں روح کی تاثیرات کا منکر نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایک محسوس و مشاہد چیز ہے آپ شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی ہاشمت کو دیکھ کر یا ندامت کے وقت چہرے پر غیر معمولی سرنخی دوڑ جاتی ہے اور خوفناک چیز کو دیکھ کر چہرہ زرو پڑ جاتا ہے لوگوں نے نظر بد کے مریض کا کمر در قوی شخص کے اندر اسی چیز کا مشاہدہ کیا یہ سب تو صرف تاثیر روح ہی کا تو نتیجہ ہوتی ہیں اور حالانکہ اس میں نگاہ کا کیا قصور بلکہ یہ محض روح کی تاثیر ہوتی ہے اور روحیں طبیعت، قوت اور کیفیات و خصوصیات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں چنانچہ حاسد کی روح سے حسد زدہ کو ضرر پہنچتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ حاسد کے شر سے پناہ مانگا کریں۔

محسود کی ضرر رسانی میں نظر حاسد کی تاثیر ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا منکر وہی ہو سکتا ہے جو لباس انسانیت سے عاری ہوگا یہی نظر بد کی تاثیر کی حقیقت ہے اس لئے کہ حاسد کا نفس خبیث بدترین کیفیات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور حسد زدہ کے مقابل آتا ہے اور اس میں اسی خبیث کیفیت کی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے اس کی مثال کے لئے سانپ کو پیش کرنا سب سے مناسب ہے اس لئے کہ سانپ میں زہریلا مادہ بالقوۃ پوشیدہ رہتا ہے جب وہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں آتا ہے تو اس کی قوت غضب شدید ہو جاتی ہے اور ایک ضرر رساں خبیث کیفیت کے ساتھ یہ قوت پورے طور پر ابھر آتی ہے اور بعض اوقات یہ قوت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس کے اثر سے جنین ساقط ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی قوت بصارت زائل ہو جاتی ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے دم بریدہ اور پھن دار سانپ کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں سانپ قوت بصارت کو زائل کر دیتے اور صل کو ساقط کر دیتے ہیں۔^۱

۱۔ بخاری نے ۶/۲۳۸ میں کتاب بدء الخلق باب قول اللہ وبث فیہا من کل دابة کے تحت اور امام مسلم نے ۲۲۳۳ میں کتاب السلام باب قتل الحیات و غیرہا کے تحت حدیث ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے ”والطفیتان“ سانپ کی پشت پر دو سفید دھاریں کو کہتے ہیں ”الابتر“ دم بریدہ۔ رسول اللہ کا فرمان ”یلتصمان البصر“ یہ دونوں آنکھ کو اچک لیتے ہیں خطائی نے کہا کہ اس قول کی دو طرح سے تاویل کی گئی ہے۔ پہلی تاویل یہ تھی کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نگاہ کی روشنی اچک لے جاتے ہیں اور ان کو بے نور کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ان کی طرف دیکھنے کے اثر سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی آنکھوں میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسان کی نگاہ پر پڑے ہی اسے بے نور کر دیتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نگاہوں میں ڈنک مار کر یا خراش لگا کر آنکھ کو بے نور کر دینے کا دونوں ارادہ کرتے ہیں لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔

اسی طرح سے یہ کیفیت انسان میں صرف دیکھنے ہی سے اثر کر جاتی ہے چہ جائیکہ اس کو چھوئے اس لئے کہ ان نفوس میں خبث غیر معمولی طور سے ہوتا ہے اور ان کی کیفیات موثرہ اور تاثیرات خبیثہ محتاج مساس نہیں ہوتیں کہ جسم تک پہنچیں جیسا کہ بعض لوگ جن کو طبیعت و شریعت دونوں ہی میں دسترس نہیں ہوتی ایسا سمجھتے ہیں بلکہ تاثیر نفس کبھی اتصال سے کبھی محض سامنا ہونے کبھی نگاہ پڑنے کبھی روح کی اثر پذیری کی طرف متوجہ ہونے سے جھڑپھونک دعا اور تعوذ سے اور کبھی وہم و تخیل کی بنیاد پر ہوتا ہے نظر بد لگانے والے کا اثر صرف رویت ہی پر موقوف نہیں بلکہ بہت سے نظر بد لگانے والے ناپا ہوتے ہیں جو بلا دیکھے ہی نگاہ ڈالتے ہی جس شخص پر نظر بد کرنا ہوتا ہے اثر انداز ہوتے ہیں خود اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا:

((وَإِنْ يَكْذِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤَيِّدَنَّكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ.))

[قلم - ۵۱]

”اگر کافروں کا بس چلے تو یہ کیونکر شکر کریں گے کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں کی تاثیر سے گرا دیں جب وہ قرآن سنتے ہیں۔“

دوسری جگہ فرمایا:

((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.)) [سورہ فلق]

”اے رسول کہہ کہ میں سفید صبح کے مالک کی پناہ میں آیا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔“

ہر نظر بد والا شخص حاسد ہوتا ہے لیکن ہر حاسد بد نگاہ نہیں ہوتا چونکہ جب ثابت ہو گیا کہ حاسد بد نگاہ سے زیادہ عام ہوتا ہے تو اس سے بھی پناہ طلب کرنا اسی طرح ہوگا جیسے بد نگاہ سے استعاذہ کیا جاتا ہے کیونکہ نظر بد ایک تیر ہوتا ہے جو حاسد اور عائن کے نفس سے نکلتا ہے جو حسد زدہ اور نظر زدہ کی جانب چلتا ہے کبھی نشانے پر لگتا ہے اور کبھی خطا کر جاتا ہے اس لئے اگر یہ تیر کسی ایسے شخص کو پہنچا جو بالکل سانسے ہو اس کے آتے کوئی چیز حائل نہ ہو تو اس پر اثر کر جاتا ہے اور اثر کرنا ضروری بھی ہے اور اگر یہ کسی ایسے شخص کی طرف جاتا ہے جو انتہائی محتاط ہو اور خود زرہ پوش ہو جس میں تیر کے پیوست ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس شخص پر یہ اثر نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات یہ تیر الٹا مارنے والے کی جانب لوٹ جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے

جیسے کہ کوئی ہوا میں تیر پھینکے اس لئے اس کا تعلق ارواح و نفوس سے ہوتا ہے اور یہ اجسام و ابدان سے متعلق ہوتی ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر بد لگانے والے شخص کو جب کوئی چیز عمدہ لگتی ہے تو وہ اپنے نفس کی کیفیت خبیثہ کو اس کے پیچھے لگا کر اپنے تیر نظر کی سمیت کو نظر زدہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی آدمی خود کو ہی نظر لگا دیتا ہے اور کبھی غیر ارادی طور پر نظر بد لگ جاتی ہے بلکہ فطری اور طبعی طور پر ایسا ہو جاتا ہے اور یہ نظر بد نوع انسان کی جانب سے نظر بد میں سب سے بری ہے اسی لئے ہمارے فقہاء کرام نے یہ رائے دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ امام وقت اس کو جیل میں بند کر دے اور ایسی صورتیں پیدا کرے جس سے اس کی موت ہو جائے یہی رائے قطعی طور پر بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔

۶۹- فصل

”نظر بد کا طب نبوی سے علاج“

نظر بد کے علاج کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے کئی طریقے منقول ہیں چنانچہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں سہل بن حنیف سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا گذر ایک سیلاب زدہ ندی سے ہوا میں نے اس میں داخل ہو کر غسل کر لیا جب باہر نکلا تو بخار زدہ تھا یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو ثابت سے کہو کہ تعوذ کریں میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا جھاڑ پھونک کرنا بہتر ہوگا آپ نے فرمایا کہ نظر بد بخار اور ڈنک مارنے کے علاوہ کسی چیز کے لئے جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے۔^۱

حدیث میں مذکور لفظ نفس سے مراد نظر بد ہے چنانچہ عربی محاورہ میں کہتے ہیں۔

((أَصَابَتْ فَلَانًا نَفْسٌ)) ”یعنی فلاں کو نظر بد پہنچی“ اسی طرح کہتے ہیں الناحس یعنی نظر بد

لگانے والا لدغہ بچھو وغیرہ کے ڈنک مارنے کو کہتے ہیں۔

ہمارے یہاں تعوذ اور جھاڑ پھونک معوذتین سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کے بکثرت پڑھنے کے

۱۔ ابو داؤد نے ۳۸۸۸ میں کتاب الطب باب ماجاء فی الرقی کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی یہ باب ہیں جو عثمان بن حکیم کی دادی ہیں۔ ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ان کو ثقہ نہیں کہا ان کے علاوہ اس حدیث کے بقیہ رواۃ ثقہ ہیں۔

ذریعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ معوذات نبوی بھی منقول ہیں جو حسب ذیل ہیں:

۱- ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))

”میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعہ مخلوق کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔“

۲- ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّبٍ لَاطِمَةٍ))

”میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعہ ہر وہم میں ڈالنے والے شیطان اور ہر نظر بد سے اللہ کی

پناہ چاہتا ہوں“

۳- ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجْعَلُ زُحْرٌ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ

وَبَرًّا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي

الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ لَيْلٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ

إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ))

”میں اللہ کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ جن سے کسی بھی نیک و بد کو رہائی نہیں مخلوق کے تمام

ظاہری و پوشیدہ شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور

اس شر سے جو آسمان کی طرف رخ کرتا ہے پناہ چاہتا ہوں اور اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا

ہوں جو زمین میں گھس جاتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور

رات و دن کے فتنوں اور رات کو آنے والی مصیبتوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مگر یہ کہ کوئی

خیر کا پیغام لے کر آئے۔“

۴- ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ))

میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعہ اس کے غضب عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور

شیطان فریب سے اور موت کے وقت حاضر ہونے سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔

۵- ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ

بِنَاصِيئِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَخْشِفُ الْمَاءَ وَالْمَرْمَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ

وَعُدُّكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ))

اے اللہ میں تیری برتر و بالا ذات اور تیرے کلمات تامہ کے ذریعہ تیری گرفت ”میں رہنے

والی ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تو ہی فرض اور گناہ کو دور کرتا ہے اے اللہ

تیرے لشکر کو کبھی ہزیمت نہیں ہوئی اور تیرا وعدہ پورا ہونے والا ہے تو پاک ہے تیری ہی تعریف مناسب ہے“

۶- ((اَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءَ اَعْظَمُ مِنْهُ وَ بِكَلِمَاتِهِ الثَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُ مِنْ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ وَاَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأَ وَبَرَأَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ))

”اللہ برتر کے چہرے کے ذریعہ جس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اس کے کلمات تامہ کے ذریعہ جن سے کوئی اچھا اور برا شخص تجاوز نہیں کر سکتا اور اللہ کے وعدہ ناموں کے واسطے سے میں ان تمام مخلوق کی ظاہری و پوشیدہ برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں اور ہر شریر کی شرارت سے جن کی برائی کی میں طاقت نہیں رکھتا اور ہر برے کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کا تو ہی مالک ہے بیشک میرا رب مجھے راہ راست پر لگائے۔“

۷- ((اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاَنَّ اللَّهَ كَذَّابٌ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّكُمْ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذَا بَرٍّ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ))

”اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور تو ہی عرش عظیم کا رب ہے جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت و قوت نہیں مجھے معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور علم الہی ہر چیز کو محیط ہے اور ہر چیز کی تعداد اس کے پاس ہے اے اللہ میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر جاندار کی برائی سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیری پناہ چاہتا ہوں میرا اللہ ہی سیدھی راہ پر ہے۔“

یا اگر چاہے تو یوں کہے:

((تَخَصَّصْتُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي وَ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اِعْتَصَمْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْعَمَى الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ اسْتَعْلَفْتُ الشَّرَّ

بَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ
حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ حَسْبِيَ الرَّزَّاقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ حَسْبِيَ الْبَدِيُّ هُوَ
حَسْبِيَ حَسْبِيَ الْبَدِيُّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ حَسْبِيَ
اللّٰهُ وَكَفَى سَمِعَ اللّٰهُ لَمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مَرَامِي حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ))

”میں نے لا الہ الاہو کا قلمہ بتا لیا وہی اللہ میرا اور ہر چیز کا معبود ہے میں نے اپنے رب اور ہر چیز
کے رب سے بچاؤ طلب کیا اور اس زندہ پر توکل کیا جو کبھی مرے گا نہیں اور میں نے شر کو لاحق
ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعہ دفع کیا اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے اللہ بندوں
کے مقابلہ میں میرے لئے کافی ہے اور خالق میرے لئے مخلوق کے بہ نسبت کافی ہے اور
رازق مرزوق کی طرف سے میرے لئے کافی ہے میرے لئے وہ ذات کافی ہے جس کے قبضہ
قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے وہ سزا دے سکتا ہے کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا مجھے وہ اللہ
کافی ہے جس نے پکارنے والے کی پکار سنی اور اللہ کے علاوہ میرا مقصد نہیں اللہ میرے لئے
کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔“

جس نے ان وعادیں اور معوذات کا تجربہ کیا اس نے اس کی منفعت کو جان لیا اور اس کی اہمیت و
ضرورت اس کی نگاہ میں بڑھ گئی اس سے نظر بد کے اثرات دور ہوتے ہیں اور جس کی قوت ایمانی جتنی
مضبوط ہوگی اس کا پڑھنے والا اس قدر اس سے منفعت حاصل کرے گا یہ چیز خود اس کی قوت نفس اس کی
استعداد و صلاحیت اور قوت توکل اور دل جمعی پر موقوف ہے اس لئے یہ ایک ہتھیار ہے اور ہتھیار کے لئے
ہتھیار چلانے کی قوت و طاقت ضروری ہے۔

۷۰- فصل

نظر بد کا فوری تدارک

اگر کسی نظر بد لگانے والے شخص کو خود اپنی نظر لگنے کا خدشہ ہو تو اسے فوراً یہ دعا پڑھ کر اس کا شرم دفع کرنا

چاہیے۔

((اللّٰهُمَّ بَادِرْكَ عَلَيَّ)) ”اے اللہ تو اس پر برکت نازل فرما“

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا جن کی نظر بد کا شکار ہل بن حنیف ہو گئے تھے کہ کیوں نہ تم نے دیکھ کر برکت کی دعا کی اور اللہُمَّ بَارِكْ عَلَیْہِ کہا؟ اسی طرح سے نظر بد کا اثر ((مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) سے بھی ختم ہو جاتا ہے ہشام بن عروہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز دیکھتے جو ان کو بھلی لگتی یا اپنے باغات میں سے کسی شاداب بارغ میں داخل ہوتے تو پڑھتے - ((مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))

اسی طرح حضرت جبریل سے منقول وہ دعا ہے جس سے آپ نے حضور ﷺ پر دم کیا تھا اور جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے -

((بِسْمِ اللَّهِ أَرْفِقْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْفِقْكَ)) ۱

”اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے اذیت دے اور ہر نظر بد کے شر اور حاسد کی نظر بد سے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں۔“

سلف کی ایک جماعت نے آیات قرآنی کو لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر مریض کو پلانے کی اجازت دی ہے مجاہد کا کہنا ہے کہ قرآن کو لکھ کر پانی سے دھونے کے بعد اس کا پانی پلانا قابل اعتراض نہیں ہے اسی جیسی بات حضرت ابو قلابہ سے بھی منقول ہے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو جس کو زچگی کی تکلف تھی قرآن کی آیت لکھ کر اسے دھو کر پلانے کا حکم دیا ابو ایوب نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ کو دیکھا کہ انہوں نے قرآن کا کچھ حصہ لکھا پھر پانی سے دھو کر اس کا پانی ایسے شخص کو پلایا جو درد سے بے قرار تھا۔

۱-۷- فصل

طریقہ علاج کی حکمتیں

اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عائن اپنے کج دان بغل اپنے ہاتھ پیر اور اپنے ازار کے اندرونی

۱ امام مسلم نے ۲۱۸۵ میں کتاب السلام باب الطب والمرض والرقی کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے۔

حصہ کو دھوئے داخل ازار کے بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ شرم گاہ مراد ہے دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد اس کے ازار کا وہ اندرونی کنارہ جو دائیں جانب سے اس کے بدن سے متصل رہتا ہے پھر اس پانی سے نظر زدہ کے اوپر اس کے پیچھے سے یکبارگی بہایا جائے یہ علاج ایسا نادر ہے جس تک اطباء کی رسائی نہیں اور جس نے اس کا انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا یا اس میں شک و شبہ کیا یا اس کو عقیدہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور تجربہ کیا تو یہ علاج ایسے شخص کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔

جب کہ طبیعت میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جن کے اسباب و علل سے اطباء کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ان کے نزدیک قیاس سے بھی خارج ہے اور بالخاصیت اثر انداز ہونے والی چیز ہے تو پھر زائدہ اور ناقص لوگ شریعت کے خواص کا انکار کریں تو اس میں کوئی تعجب نہیں حالانکہ اس غسل کے علاج کے منافع پر تمام باہوش لوگ گواہی دیتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک مناسب اور بہتر طریقہ علاج ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سانپ کے زہر کا تریاق اس کے گوشت میں ہوتا ہے اور غضبناک نفس کی تاخیر کا علاج غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں ہے اور آگ پر ہاتھ رکھ دینے یا اس کو چھونے سے وہ بجھ جاتی ہے اسی طرح غصہ کو ٹھنڈا کرنے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جیسے کوئی آدمی ایسا ہو جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ ہو اور وہ تم پر اسے پھینکنا چاہتا ہے تو تم اس پر پانی ڈال دو تو یہ شعلہ اس کے ہاتھ ہی میں بجھ جائے گا اسی لئے عائشہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اَللّٰھُمَّ بَارِدًا عَلَیْہِ کہے اے اللہ اس پر برکت نازل کر تاکہ یہ کیفیت خبیثہ اس دعا کے ذریعہ جو نظر زدہ کے لئے احسان ہے ختم ہو جائے اس لئے امّ الدردی سے علاج کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ کیفیت خبیثہ جسم انسانی کے رقیق حصوں سے نکلتی ہے اس لئے اس میں قوت نافذہ بھی ہوتی ہے چنانچہ آپ کو کبچہ ران، بغل اور داخل ازار سے جب کہ اس سے مراد فرج ہو تو اس سے رقیق حصہ کہاں ملے گا جب اسے پانی سے دھویا جائے تو ان رقیق جگہوں سے نکلنے والی کیفیات ردیہ کی تاثیر ختم ہو جائے گی مزید برآں یہ مقامات شیطانی ارداح کے لئے بھی مخصوص ہوتے ہیں۔

مقصد یہ کہ ان جگہوں کو پانی سے دھونے سے ناریت بجھ جاتی ہے اور اس کا زہریلا مادہ ختم ہو جاتا ہے مزید برآں غسل کا اثر جب قلب تک پہنچتا ہے جو بدن کا سب سے رقیق ترین حصہ ہے اور وہاں تک نفوذ بھی سرعت ہوتا ہے تو پانی سے ناریت و سمیت دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور نظر زدہ بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈنک مارنے کے بعد اگر زہریلا جانور مار ڈالا جاتا ہے تو ڈنک زدہ پر اس زہر کا اثر بھی کمزور ہو جاتا ہے اور مریض کو آرام مل جاتا ہے اور اگر ڈنک مارنے کے بعد ڈنک

مارنے والا جانور زندہ رہ جائے تو زہر اپنا اثر پورے طور پر دکھاتا ہے اور اس کا غیر معمولی اثر ڈنک زدہ تک پہنچتا ہے جب تک کہ اسے مار نہ ڈالا جائے مریض کو سکون نہیں ملتا یہ مشاہدہ ہے اگرچہ اس کا سبب بظاہر دہ مسرت ہے جو دشمن کے مارے جانے پر ڈنک زدہ مریض کو حاصل ہوتی ہے اور مریض کے نفس کو ایک گونہ سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اس طرح طبیعت میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت آ جاتی ہے اور مریض اس کا دفاع کر لیتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ نظر بد والے شخص کے غسل سے اس کی بد نظری سے ظاہر ہونیوالی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اس وقت غسل کرنا جب کہ وہ اس کی کیفیت میں بذات خود مبتلا ہو غیر معمولی طور پر نافع ثابت ہوتا ہے۔

خیر یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ غسل کرنے سے یہ نفع حاصل ہوتا ہے مگر نظر زدہ پر اس پانی کے بہانے میں کیا مناسبت ہے یہ چیز کچھ میں نہیں آتی؟ اس بات کو آپ یوں سمجھئے کہ اس میں پورے طور پر مناسبت پائی جاتی ہے اس لئے یہ پانی ہی ایسی مائیت ہے جس سے یہ ناریت ختم ہوئی اور جس کے ذریعہ عائن کی کیفیت ردیہ دور ہوگئی تو جیسے یہ آگ بجھی اسی طرح سے ادھر کی بھی آگ بجھ گئی اور اثر پذیر مقام کے اثرات اثر انداز عائن سے منتقل ہونے کے بعد ہو گئے اور جس پانی سے لوہا بجھایا جاتا ہے اس کو متعدد طبعی دواؤں میں شامل کر کے اس کے اثرات حاصل کئے جاتے ہیں یہ بات اطباء کے نزدیک معروف و مشہور ہے پھر پانی جس سے نظر بد لگانے والے کی ناریت بجھائی گئی ہے اسے کسی مناسب دوا میں استعمال کیا جائے تو کون سی چیز مانع ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ طبائع کا علاج اور اس کا تدارک علاج نبوی کے طریقہ کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے فسوں کا روں کا طریقہ علاج اپنے فن طب کے اعتبار سے ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کمتر ہے اس لئے کہ ان میں اور انبیاء میں جو فرق ہے وہ غیر معمولی ہے بلکہ اس تفاوت سے بھی بڑھا ہوا ہے جو انبیاء و افسوں کا روں کا طریقہ علاج کے درمیان ہے اس لئے کہ عام انسان کی رسائی اس کی حقیقت تک ممکن نہیں ہوتی اسی سے آپ کے سامنے حکمت اور شریعت کے درمیان کا تعلق پوری طرح واضح ہو گیا کہ شریعت و حکمت میں تضاد اور باہمی تناقض نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے صحیح راستے پر لگا دیتا ہے اور جو شخص اس کی توفیق کے دروازے پر دستک دیتا ہے اس کے لئے ہر دروازہ کھل ہی جاتا ہے اور اسی کے لئے پوری نعمت اور بلند دلیل ہے۔

۷۲-فصل

نظر بند کا دوسرا طریقہ علاج نبوی ﷺ

اس کا ایک دوسرا طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ جس کو بد نظری کا اندیشہ ہو اس کی خوبیاں اور محاسن کو پوشیدہ رکھا جائے اور اس انداز پر رکھا جائے کہ نظر بد کا دفاع ہو سکے جیسا کہ علامہ بغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت و جاذب نظر بچے کو دیکھا تو فرمایا کہ ٹھوڑی پر سیاہ نشان لگاؤ کہیں اسے نظر بد نہ لگ جائے ”نونہ“ چھوٹے بچے کی ٹھوڑی کے گڑھے کو کہتے ہیں۔^۱

اور خطابؓ نے ”غریب الحدیث“ میں ایک حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی سے بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جو نظر بد کا شکار ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر سیاہ نشان لگا دو۔ ابو عمرو نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن یحییٰ سے نونہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے چاہہ ذقن مراد ہے یعنی بچے کی ٹھوڑی کا گڑھا مراد ہے کہ چاہہ ذقن کو سیاہ کرنے سے نظر بد نہ لگ پائے گی اس لئے اس جگہ پر سیاہ نشان لگا دو کہ نظر بد کا دفاع ہو سکے۔

اور اسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ^۲ تھا تدبیر بمعنی سیاہ کرنے کے استہدائے کے لئے یہ حدیث یہاں

۱ دیکھئے شرح السنہ ج ۱۱۶ ج ۱۳ ہماری تحقیق کے ساتھ۔

۲ اس حدیث کو ہم نے مسند عائشہ میں نہیں پایا جیسا کہ مصنف نے خطابؓ کے واسطے سے اس کو نقل کیا ہے۔ بلکہ امام بخاری نے ۹۲/۷۷ مناقب الانصار میں حدیث ابن عباس سے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے آپ کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس سے آپ کے دونوں مونڈھے ڈھکے ہوئے تھے آپ کے سر پر ایک سیاہ رنگ کی پٹی تھی آپ منبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اس کے بعد فرمایا اے بعداے لوگو! لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے مگر انصار کم ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ کھانے میں تمک کی طرح ہو جائیں گے تو جو کوئی تم میں سے حاکم بنایا جائے اور ممکن ہے اس سے کسی کو نفع یا ضرر پہنچے تو ان کی اچھی باتوں کو لے لیتا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا امام مسلم نے ۱۳۸۵ میں حضرت جابرؓ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج مکہ کے دن کہ میں داخل ہونے آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جیسا حدیث سنن ابی داؤد ۴۷۶۷ میں ترمذی ۷۳۵۷ انسائی ۲۰۱۲۰۰/۵ میں ماجہ ۲۸۲۲۵۸۳۵ میں مذکور ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم ۱۳۵۹ میں ابوداؤد نے ۴۷۶۷ میں سنائی (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

بیان کی ہے اور شاعر نے بھی اسی معنی کو اختیار کئے ہوئے یہ شعر پیش کیا ہے:۔
 مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَالِ إِلَى عَيْبٍ يُوقِيهِ مِنَ الْعَيْنِ
 ”کسی باکمال شخص کو سب سے زیادہ ضرورت ایسے عیب کی ہوتی ہیں جو اسے نظر بد سے بچا سکے“

۷۳-فصل

نظر بد سے متعلق ایک واقعہ

وہ جھاڑ پھونک جس سے نظر بد دور ہو جائے یہ ہے کہ ابو عبد اللہ الساجی سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی حج یا غزوہ کے سفر میں ایک خوبصورت دلکش اونٹنی پر سوار تھے اور ان کی معیت میں ایک بدنگاہ شخص تھا جب بھی وہ کسی چیز پر نگاہ ڈالتا تو وہ برباد ہو جاتی لوگوں نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ اپنی اونٹنی کو اس بدنگاہ شخص سے بچاؤ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بدنگاہ کو میری اونٹنی سے کیا لینا دینا اس بدنگاہ شخص کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ابو عبد اللہ کی غیر موجودگی کا انتظار کرتا رہا چنانچہ موقع پا کر وہ ان کے کبادہ کے پاس آیا اور اونٹنی پر اپنی نظر بد ڈالی ہی تھی کہ اونٹنی گر پڑی اور ترپنے لگی اتنے میں ابو عبد اللہ آگئے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ بدنگاہ نے اس پر نظر بد ڈالی ہے اور انہوں نے پچشم خود اسے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے اس بدنگاہ شخص کو دکھا دو جب اسے دکھایا گیا آپ نے وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی شروع کی۔

((بِسْمِ اللَّهِ حَبَسْتُ حَابِسٌ وَحَجَرْتُ يَابِسٌ وَشِهَابٌ قَابِسٌ رَذَذْتُ عَيْنَ السَّعَانِ
 عَلَيْهِ وَعَلَى أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ لُطُوفٍ ثُمَّ ارْجِعِ
 الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِسًا وَهُوَ خَسِيرٌ))

”اللہ کے نام سے وہ روکنے والا روک ہے خشک پتھر اور جلتا ہوا شہاب ہے میں بدنگاہ کی نظر بد کو اس پر اور اس کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب ترین چیز کی طرف پھیر دیا (ذرا) اپنی نظر لوٹاؤ اور دیکھو کیا تمہیں کچھ فور نظر آتا ہے پھر نظر بار بار لوٹاؤ نظر تمہاری طرف تھکی ماندہ واپس آئے گی۔“

(گزشتہ سے پیوست) نے ۳۱۲/۸ میں ابن ماجہ نے ۳۸۱ میں مرد بن حریث کی حدیث نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر دیکھا آپ کے سر مبارک پر سیاہ علامہ تھا جس کے دونوں کنارے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکے تھے۔

اس دعا کے پڑھنے کے یہ اثر ہوا کہ بد نگاہ کی آنکھ کے دونوں پہوٹے باہر نکل پڑے اور اونٹنی بھلی چنگی ہو کر کھڑی ہو گئی۔

۷۴- فصل

طِبُّ نَبَوِی میں ہر بیماری کے لئے عام روحانی علاج

ابوداؤد نے اپنی سنن میں ابودرداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

((قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اِسْتَشْكَاهُ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَنَا فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلَيَّ هَذَا الْوَجَعُ فَيَسِّرْ يَا ذَنُ اللَّهِ)) ۱

”انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کا کوئی بیمار ہو تو یہ کہہ اے میرے پروردگار اے اللہ جو آسمان میں ہے تیرا نام مقدس ہے تیرا حکم آسمان و زمین میں جاری ہے جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے اسی طرح اپنی رحمت زمین پر بھی نازل کر اور ہمارے گناہ اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما تو ہی پاکیزہ لوگوں کا پروردگار ہے اپنی جانب سے رحمت نازل فرما اور اس درد سے شفاء کلی عطا فرما جب مریض یہ دعا پڑھے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔“

اور صحیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس

آئے اور کہا:

((يَا مُحَمَّدُ اِسْتَشْكَيْتُ؟ فَقَالَ ﴿نَعَمْ﴾ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاسْمِ اللَّهِ

۱۔ ابوداؤد نے ۳۸۹۲ میں کتاب الطب باب کیف الرقی کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اس کی سند میں زیاد بن محمد نامی ایک راوی منکر الحدیث ہے اس کے علاوہ دیگر تمام رواۃ ثقہ ہیں اور اس کو امام احمد نے ۶/۳۱ میں دوسرے طریق سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابوبکر ابن ابی مریم غسانی شامی نامی راوی ضعیف ہے۔ دارقطنی نے بیان کیا کہ وہ متروک ہے۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غرائب میں سے ہے۔ ثقات نے اس کی بہت کم ہموالی کی ہے۔

أَرَفَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ
يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرَفَيْكَ)) ۱

”اے محمد ﷺ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو جبریل علیہ السلام نے کہا
میں اللہ کے نام سے تجھ پر دم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز سے اور ہر نگاہ بد سے اور حاسد کی بری
نظر سے اللہ تجھے شفاء کلی عطا فرمائے میں اللہ ہی کے نام سے تجھ پر دم کرتا ہوں“
اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو ابوداؤد نے
روایت کیا ہے کہ جھاڑ پھونک صرف نظر بد اور ڈنک مارنے سے ہی جائز ہوتا ہے۔ اور ((حمۃ)) تمام
زہریلے قسم کے جانور کو کہتے ہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس حدیث سے نظر بد اور ڈنک مارنے کے علاوہ میں جھاڑ پھونک کی
نفی کہاں ثابت ہوتی ہے بلکہ اس کا حقیقی مفہوم تو یہ ہے کہ ڈنک مارنے اور نظر بد ہی میں جھاڑ پھونک
سب سے زیادہ موثر اور نافع ہوتا ہے اور اسی پر حدیث کا سیاق و سباق دلالت کرتا ہے اس لئے کہ ہل بن
حنیف رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا جب کہ یہ نظر بد کے شکار ہو گئے تھے کہ کیا جھاڑ پھونک میں
بھی خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نظر بد اور ڈنک مارنے ہی میں جھاڑ پھونک ہے اسی پر وہ تمام احادیث
دلالت کرتی ہیں جو جھاڑ پھونک سے متعلق وارد ہیں خواہ جھاڑ پھونک عام ہو یا خاص۔

ابوداؤد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت بایں طور روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةِ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ)) ۲

”جھاڑ پھونک صرف نظر بد یا زہریلے ڈنک کے لئے یا فساد دموں کے لئے ہی ہے۔“

صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے:

((رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُقِيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحَمَةِ وَالسَّكَلَةِ))

”رسول اللہ ﷺ نے نظر بد، ڈنک مارنے اور پہلو کے پھوڑے کے لئے جھاڑ پھونک کرنے

۱ امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۱۸۶ میں کتاب السلام باب الطب والمريض والوقی کے ذیل میں اسکو بیان کیا ہے۔

۲ ابوداؤد نے ۳۸۸۹ میں اس کو بیان کیا اس کی سند میں شریک قاضی نامی راوی مئی الخلف ہے لیکن بقیر رواۃ ثقہ ہیں امام
مسلم رحمہ اللہ نے ۳۲۰ میں بریدہ بن حبیب سے بایں طور ”لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ“ اس کی تخریج کی ہے۔ ابن
ماجنہ نے ۳۵۱۳ میں مرفوع سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا لیکن اس کی سند میں ضعیف ہے۔ اور اس باب میں عمران بن حصین کے
واسطے امام احمد بن حنبل نے اور ابوداؤد نے ۳۸۸۴ میں ترمذی نے ۲۰۵۸ میں اس لفظ کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ ”لَا
رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ“ اس کی اسناد صحیح ہے۔

کی رخصت دی ہے۔“ ۱۔

۷۵-فصل

ڈنک زدہ کو سورہ فاتحہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی بابت

ہدایات نبوی ﷺ

امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی

ہے۔ انہوں نے بیان کیا:

((اَنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فَلَدَغَ سَيْدُ ذَلِكَ الْحَيِّ قَسَمًا لَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ لَّقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ وَسَعَيْنَا لَهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ لَّقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهُ اِنِّيْ لَا رُقِيْ وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوْنَا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَاَنْطَلَقَ يَنْقُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَا تَمَّا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا يَبْهُ قَلْبُهُ قَالَ فَاَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ لَّقَالَ بَعْضُهُمْ اِلْتَمِسُوْا لَقَالَ الَّذِيْ رَفِيْ لَا تَفْعَلُوْا حَتَّى تَأْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَتَذْكُرُوْهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَيَقْدِمُوْا عَلٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَتَذْكُرُوْا لَهٗ ذَلِكَ لَّقَالَ وَمَا يَذْكُرُكَ اِنَّهَا رُفِيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ اَصْبَحْتُمْ اِلْتَمِسُوْا فَاصْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا)) ۲

نبی ﷺ کے اصحاب کا ایک گروہ ایک سفر میں نکل پڑا سفر کرتے کرتے عرب کے ایک قبیلہ

۱۔ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

۲۔ بخاری نے ۱۷۸/۱۰ میں کتاب الطب باب النفث فی الرقیۃ کے تحت اور مسلم نے ۲۲۰۱ میں کتاب السلام باب جواز اخذ الاجرة علی الرقیۃ کے ذیل میں اس کی تخریج کی ہے۔

میں اترے اور ان سے میز بانی قبول کرنے کی درخواست کی انہوں نے میز بانی قبول کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں ان کے سردار کو ڈنک لگا انہوں نے ہر ممکن تدبیر کر ڈالی مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اس قبیلہ کے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قافلہ جو تمہارے یہاں آیا ہے ان کے پاس چلو شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی تدبیر ہو چنانچہ وہ اصحاب رسول کے پاس آئے اور ان سے کہا اے قافلہ کے لوگو ہمارے سردار کو ڈنک لگ کیا اور ہر ممکن تدبیر ہم نے کر ڈالی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، مگر ذرا سوچو کہ ہم نے تم سے مہمانداری کرنے کی درخواست کی تو تم لوگوں نے ہماری اس درخواست کو ٹھکرا دیا اور ہماری میز بانی نہ کی میں اس پر دم اسی وقت کر سکتا ہوں، جب تم اس پر کچھ اجرت مقرر کرو گے چنانچہ بھیڑ کے ایک حصہ پر معاملہ طے ہو گیا انہوں نے اس پر الحمد للہ رب العلمین پڑھتے ہوئے دم کرنا شروع کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ایسا چنگ ہو گیا گویا کہ اسے کسی بندش سے رہائی ملی ہو اور وہ چلنے پھرنے لگا اسے کوئی تکلیف نہ تھی پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کی طے شدہ پوری پوری اجرت دے دو چنانچہ انہوں نے اجرت دے دی اس میں بعض صحابہ نے کہا کہ باہم اسے بانٹ لو اس پر دم کرنے والے شخص نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ پہنچ جائیں اس وقت تک کچھ نہ کرو اور ہم آپ کے حکم کے معلوم ہو جانے تک اس سے توقف کریں گے چنانچہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ کام رقیہ (جھاڑ پھونک) سے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک ہی کیا اب اسے باہم بانٹ لو اور اس میں میرا بھی ایک حصہ لگانا۔“

ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

((حَمِيرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ)) ۱۔ ”کہ سب سے موثر دوا قرآن مجید ہے“

اور یہ بات بھی اچھی طرح معلوم رہنی چاہیے کہ بعض کلام میں معلوم خواص اور مجرب منافع ہوتے ہیں پھر رب العالمین کے کلام میں یہ چیز کیوں نہ مان لی جائے جب کہ اس کے کلام کی فضیلت تمام

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۵۰۱ میں کتاب الطب باب الاستشفاء بالقرآن کے تحت اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اس کی سند میں حارث الاعور ایک راوی ضعیف ہے۔

کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر اس میں کامل شفاء ہے اور پورا پکا اور حفاظت ہے نیز اس میں رہنمائی کرنے والی روشنی اور رحمت عمومی بھی ہے جس کے بارے میں خود قرآن ناطق ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کی شدت تاثیر عظمت و جلالت کی بنیاد پر پہاڑ شگافت ہو جاتا دوسری جگہ فرمایا:

((وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)) [اسراء: ۸۲]

”ہم قرآن سے اس حصہ کو اتارتے ہیں جو جملہ مؤمنین کے لئے شفاء اور سرپا رحمت ہے۔“
اس آیت میں ((من)) جنس کے لئے ہے تعبیضیہ نہیں ہے، مفسرین کا صحیح ترین قول یہی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا))

[فتح: ۲۹]

”اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے سبھی سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔“

پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی کوئی مثال نہیں تو رات انجیل اور زبور کسی میں بھی اس شان و عظمت کی سورہ نازل نہیں ہوئی جو تمام ادیان ساویہ کے معانی کو شامل ہے اسماء الہی میں بنیادی اسماء کا ذکر ہے اس کی صفات کا اکٹھا بیان ہے جو اللہ رب رحمان اور رحیم ہے اس کی آیت میں معاد کا ثبوت ہے تو حیدر ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں ہی کا اس میں ذکر ہے اور اس عاجزی کا بیان ہے جس میں انسان اعانت و ہدایت کی طلب میں پوری طرح اپنے رب کا محتاج ہے اپنی ان خصوصیات میں وہ یگانہ ہے اس میں سب سے عمدہ سب سے نافع اور ضروری دعا کا بھی ذکر ہے اور انسان کو سب سے زیادہ صحیح اور سیدھے راستے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کمال معرفت الہی کمال توحید اور کمال عبادت سبھی چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس کی تعمیل اور جس سے روکا اس سے اجتناب اور موت کی گھڑی تک اسی پر برقرار رہنا اور اس میں وہ مضامین بھی شامل ہیں جن میں خلائق کی تقسیم اور ان کی اپنے منعم حقیقی کی جانب سے معرفت حق اور اس پر عمل اس کی محبت و ایثار کے مطابق موجود ہے اور جو معرفت حق کے بعد بھی پھر گئے ان کے مغضوب ہونے کا ذکر ہے اور جو پہچان نہ سکے ان کے گمراہ ہونے کا بیان ہے اور خلائق کی تقسیم تو یہی ہو سکتی ہے اگر تقدیر کو سامنے رکھیں شریعت کو مانیں اسماء الہی صفات الہی معاد نبوت نفوس کی پاکیزگی دلوں کی اصلاح عدل و احسان الہی کا ذکر اور اہل بدعت اور

باطل پرستوں کی تردید موجود ہے اس کا تفصیلی ذکر تو ہم نے اپنی کتاب ”مدارج السالکین“ میں وضاحت کے ساتھ کیا ہے وہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس سورہ مبارکہ کی کیا شان و عظمت ہے اور اس سے شفاء کلی حاصل کی جاسکتی ہے اور ڈنک زدہ کو اس کے ذریعہ جھاڑ پھونک کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال سورہ فاتحہ میں اخلاص عبودیت اللہ تعالیٰ کی برتری تمام امور اسی کے سپرد کرنے اسی سے استعانت اور اسی پر توکل کرنے اور اسی سے ایسی نعمت کی طلب جو تمام نعمتوں کی خیر ہے یعنی ہدایت ہے جو تمام نعمتوں کو بندے کی طرف پہنچ کر لاتی ہے اور ہر قسم کے ضرر کو دفع کرتی ہے یہ دواؤں میں سب سے اعلیٰ اور نفع بخش اور مفید دوا ہے جس سے علاج کیا جاتا ہے۔

بعض لوگوں نے بیان کیا کہ دم کرنے کے لئے سب سے اہم ترین یہ آیت: ((يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ)) ہے۔

بلاشبہ ان دونوں کلموں میں اس دوا کے قوی ترین اجزاء موجود ہیں کیونکہ ان دونوں میں عموم تفویض و توکل اور التجاء و اعانت طلبی اور محتاجی و ضرورت کا بیان موجود ہے اور سب سے اعلیٰ نشانی کا پتہ ہے وہ ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سب سے بہتر ذریعہ استعانت ہے جو باری تعالیٰ کی عبادت پر معاون ہو اور اس کا تجربہ بھی ہے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ میں مکہ میں بیمار پڑ گیا وہاں میرے پاس نہ کوئی دوا تھی اور نہ کوئی طبیب ہی تھا چنانچہ میں نے اپنا علاج اسی سورہ کے ذریعہ کرنا شروع کیا میں زمزم کا پانی لے کر اس پر متعدد بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا پھر اسے پی لیتا اس سے مجھے کامل شفاء ہوئی پھر اس کا تجربہ میں نے مختلف درووں میں کیا تو مجھے اس سے غیر معمولی نفع پہنچا۔

۷۶- فصل

فاتحہ الکتاب کے اسرار و رموز

زہریلے جانوروں کا علاج سورہ فاتحہ وغیرہ کے ذریعہ دم کرنے کی تاثیر میں ایک نادر بعید ہے اس لئے کہ تمام زہریلے جانوروں کی کیفیات کے اثرات ان کے حبش نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اس کا ہتھیار دہ آتشیں غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈنک مارتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زہریلے جانور بغیر غصہ کے کبھی ڈنک نہیں مارتے جب جانور غضبناک ہوتا ہے تو اس میں زہر پورے طور پر آتا ہے جس کو وہ اپنے ڈنک کے ذریعہ خارج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لئے دوا بنائی ہے اور ہر چیز کے لئے اس کا مقابل پیدا کیا ہے دم کرنے والے کا دم جھاڑ پھونک کئے

جانے والے مریض کی سانس میں اثر کرتا ہے اور ان دونوں سانسوں کے درمیان اثر اندازی اور اثر پذیری پیدا ہوتی ہے جیسا کہ بیماری دوا میں فعل و انفعال ہوتا ہے چنانچہ دم کرنے والے کی قوت اس جھاڑ پھونک سے اس بیماری پر غالب ہو جاتی ہے اور اس قوت کے غلبہ کے اثر سے بحکم الہی وہ مرض دور ہو جاتا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دواؤں اور بیماریوں کی تاثیر کا تمام تر مدار فعل و انفعال ہی پر ہوتا ہے اور یہ جس طرح ظاہری بیماری اور دوا پر بھی صادق آتا ہے دم کرنے میں تھوکن اور پھونکنا اس رطوبت ہوا کے ساتھ معاوضت کرتا ہے دم کے ساتھ ہی ساتھ چلنے والی سانس میں ذکر و دعا کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے غیر معمولی تاثیر پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ دم تو دم کرنے والے کے منہ اور دل سے خارج ہوتی ہے پھر اس کے اجزاء باطنی کے ساتھ تھوک ہے اور سانس کی مدد بھی ساتھ ہی ہوتی ہے تو اس کی تاثیر میں یک گونہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کا اثر اور نفوذ بڑھ جاتا ہے اور ان کے امتزاج سے ایک جاندار موثر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ مرکب دواؤں کے تیار کرتے وقت دواؤں کے باہمی امتزاج سے دوا کی تاثیر غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ دم کرنے والے کا دم ان نفوس خبیثہ کے مقابل ہو جاتا ہے اور اس پھونک سے اس کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے دم اور پھونک دونوں اس اثر کے زائل کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر دم کرنے والے کی کیفیت زیادہ جاندار ہو تو دم کا اثر بھی مکمل ہوتا ہے اور وہ اپنی پھونک سے دہی کام لیتا ہے جو ڈنک مارنے والا جانور کا خبیث اپنے ڈنک سے ڈنک زدہ کو پہنچاتا ہے۔

اور پھونک مارنے میں ایک اور راز ہے اس پھونک سے پاک اور ناپاک رو جس مدد چاہتی ہیں اسی وجہ سے یہ کام جادوگر بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایمان والے کرتے ہیں خود قرآن میں ہے کہ گرہوں پر پھونک مارنے والوں سے اللہ کی پناہ اس لئے کہ سانس میں کیفیت غضب و عمار بہ پیوست ہو جاتی ہے پھر اسی پھونک کے ذریعہ وہ تیر چلتا ہے جو نشانہ پر صحیح لگتا ہے اسی جھاڑ پھونک کے ساتھ کسی قدر تھوک آمیز ہوتا ہے اور یہ کیفیت موثرہ سے لیس ہوتا ہے اور جادوگر دن کا پھونک سے مدد چاہتا تو کھلی ہوئی بات ہے اگرچہ یہ پھونک محور کے جسم سے چپکتی نہیں بلکہ یہ پھونک گرہ پر ہوتی ہے جو گرہ لگاتے وقت جادوگر پھونکتا ہے اور جادو کے کلمات اس کی زبان پر ہوتے ہیں چنانچہ اس کا اثر وہ محور تک ارواح خبیثہ کی وساطت سے پہنچاتا ہے اب اس کا مقابلہ پاک اور ستھری روح دفاعی کیفیت سے آراستہ ہو کر اور دم کو زبان سے ادا نیگی کے ساتھ کرتی ہے۔

اس میں پھونک سے بھی مدد ملتی ہے اب ان میں سے جو قوی ہوتی ہے اسی کے ہاتھ بازی ہوتی ہے اور بعض روحوں کا دوسری روحوں سے مقابلہ و عمار بہ اور اس کا تھیار بعینہ اجسام پر برائیوں کے مقابلہ میں

جیسا دیکھنے میں آتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقابلہ و محاربہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ارواح و اجسام اور ان کے ہتھیاروں فوجیوں کے باہمی مقابلہ میں عمل آتا ہے، لیکن جو محسوسات کا قائل ہے اس کو ارواح کی تاثیرات اور ان کے افعال و انفعال کا بالکل احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس پر حسی و مادی چیزوں کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے نیز وہ عالم ارواح ان کے احکام و تاثیرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب روح قوی ہوتی ہے اور فاتحہ کے معانی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اور دم کرنے اور جھڑ پھونک کرنے کے ذریعہ اس کو مدد حاصل ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے طور پر مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے جو نفوس خبیثہ کی جانب سے ہوتی ہے اور بالآخر ان تاثیرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ واللہ اعلم

۷۷- فصل

بچھو کے ڈنک مارے ہوئے کا دم کرنے کے ذریعہ علاج کرنے میں ہدایت نبوی ﷺ

ابن ابی شیبہ نے اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
 ((قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِذْ سَجَدَ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَبُصِبَ
 فَاَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا دَعَى نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ قَالَ
 ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَبَمِلْحٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ مَوْضِعَ اللَّدَغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ
 وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعْوَدَتَيْنِ حَتَّى سَكَنَتْ)) ۱

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہماری موجودگی میں نبی ﷺ نماز ادا فرما رہے تھے، جب نبی آپ نے سجدہ کیا ایک بچھو نے آپ کی انگلی میں ڈنک لگا دیا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے جو نہ نبی کو نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے، پھر آپ نے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن طلب فرمایا جس میں نمک آمیز کیا ہوا تھا اور آپ اس ڈنک

۱۔ ترمذی نے ۲۹۰۵ میں کتاب ثواب القرآن باب ماجاء فی المعوذتین کے ذیل میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ابن ابیہ نامی سنی النقطہ ہے۔

زده جگہ کو نمک آمیز پانی میں برابر ڈبوتے رہے اور قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے یہاں تک کہ بالکل سکون ہو گیا۔“

اس حدیث شریف میں ایسی دوا سے علاج کا گرموجو ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے ایک طبعی اور دوسری روحانی اس لئے کہ سورہ اخلاص کمال توحید علمی و اعتقادی کا مظہر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدت ثابت کی گئی ہے جس سے ہر قسم کی شرکت کی نفی ہو جاتی ہے نیز اس میں حدیث کا بھی اثبات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہر کمال کو ثابت کرتی ہے کہ باوجود اس صمدیت کے تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے اسی کی طرف ہی رخ کرتی ہیں خواہ وہ مخلوق علوی ہو یا سفلی سبھی کی مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے باپ اور لڑکے ہونے کی نفی بھی ہے نہ اس کا کوئی مماثل دہتا ہے اسی سے اصل کی یگانگت و وحدت کا بھی پتہ چلتا ہے اسی طرح فرع و نظیر اور ایسی خصوصیات جو اس کی مماثلت کی حامل ہیں ان کی بھی پورے طور پر نفی ہو جاتی ہے پھر یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے اس کے اسم میں حمد بھی شامل ہے جس سے ہر کمال کا اثبات اور مماثل کی نفی اور مشابہت و مماثلت سے تنزیہ مقصود ہے اور اسم احد میں ہر ذوالجلال شریک کی نفی ہے یہی تین بنیادی پتھر ہیں جن پر توحید کی پوری عمارت کھڑی ہے۔

پھر معوذتین کو لیجئے کہ اس میں ہر کردہ و ناپسند چیز سے اجمالی و تفصیلی طور پر استعاذہ کا سامان موجود ہے اس لئے کہ لفظ استعاذہ ((مَنْ شَرُّ مَا خَلَقَ)) ہر اس شرک کو عمومی طور پر شامل ہے جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے خواہ وہ اجسام سے متعلق ہو یا ارواح سے متعلق ہو اور استعاذہ ((مَنْ شَرُّ غَايِبِي)) سے رات اور اس کی علامت مراد ہے یعنی جب چاندنی غائب ہو جائے اور مکمل طور پر تاریکی چھا جائے تو اس میں ارواح خبیثہ کے شر سے استعاذہ شامل ہوتا ہے جو اس میں پھیلتی ہیں اور دن کی روشنی ان ارواح اور ان کی آزادانہ گردش کے درمیان حائل رہتی ہے جب مکمل طور پر رات میں تاریکی چھا جاتی ہے بالخصوص جب چاند بھی غائب ہو تو اس وقت ان ارواح کو چلنے پھرنے کا پورا پورا موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور لفظ استعاذہ ((مَنْ شَرُّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)) جادو گروں اور ان کے جادو کے شر سے استعاذہ کو مشتمل ہے۔

اور استعاذہ اور ((مَنْ شَرُّ حَاسِدٍ)) کے مضمون سے ان تمام ارواح خبیثہ سے استعاذہ کرنا معلوم ہوتا ہے جو اپنے حسد اور نظر بد کے ذریعہ لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ اور دوسری سورہ میں انسان اور جن تمام شیاطین کے شر سے تعوذ کا بیان ہے غرض ان دونوں سورتوں

میں ہر طرح کے شر سے استعاذہ کا گر موجود ہے اور ان دونوں میں تمام شیطانی و جنی شرور سے تحفظ اور قلعہ بندی کے لئے ایک عظیم شان موجود ہے کہ اس کا حملہ ہی کارگر نہ ہو سکے اسی لئے نبیؐ نے عقبہ بن عامرؓ کو یہ وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد ان دونوں سورتوں کو ضرور پڑھا کر دُاس کو ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا ہے۔^۱

اس حدیث میں ایک نماز سے دوسری نماز تک پائے جانے والے وقفہ میں تمام شرور کے حملہ سے مدافعت اور بچاؤ کی ایک عجیب و غریب تعلیم موجود ہے آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اب تک شر و عاصی پناہ مانگنے والوں کو ان دونوں سورتوں سے کامل تعوذ نصیب نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے کہ آپؐ پر گیارہ گرہوں پر دم کر کے جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام ان دونوں سورتوں کو لے کر آئے اور جب آپؐ ان سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، یہاں تک کہ اسی طرح تمام گرہیں کھل گئیں اور ایک زبردست بندش سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگے۔ آئیے علاج طبعی کو ذرا دیکھیں نمک بہت سے سموم کے لئے علاج ہے بالخصوص بچھو کے ڈنک مارنے میں یہ تریاق کا کام کرتا ہے ابوعلی سینا نے جو ”القانون“ کے مصنف ہیں لکھا ہے کہ بچھو کے ڈنک میں نمک اور اسی کالیپ بہت مفید ہے ان کے علاوہ دوسرے اطباء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے نمک میں قوت جاذبہ کے ساتھ قوت محللہ بھی ہوتی ہے چنانچہ نمک کے استعمال سے زہر کھنچ جاتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے چونکہ بچھو کے ڈنک میں سوزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے تہرید و جذب مادہ اور اخراج مادہ کی قوت ہوتی ہے پھر اس سے سہل اور آسان ترین علاج کیا ہو سکتا ہے؟ نیز اس میں یہ بھی تنبیہ موجود ہے کہ اس قسم کے زہر کا علاج تہرید جذب و اخراج مادہ ہی سے ممکن ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

((قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ

لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ فَقَالَ أَمَا لَوْ قُلْتُ حِينَ أَمْسَيْتُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ)) ۲

۱ امام احمد ۴/۱۵۵ میں ترمذی نے ۲۹۰۵ میں ابوداؤد نے ۱۵۲۳ میں اور نسائی میں ۶۸/۳ میں متعدد طرق سے علی

بن رباح الحنفی عن عقبہ بن عامر کے واسطے سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

۲ امام مسلم نے ۲۷۰۹ میں کتاب السلام باب الذکر والدعاء کے تحت اسے ذکر کیا ہے۔

”انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہا، اے رسول اللہ ﷺ مجھے کل شام ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، آپ نے فرمایا کہ اے کاش تو نے یہ کلمات شام ہوتے کہہ لئے ہوتے، اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یعنی اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔“

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ طبیعی روحانی دوا میں بیماری کے ہوتے ہوئے نافع ہوتی ہیں اور اس کے وقوع کو روک دیتی ہیں، اگر بیماری ہو بھی جائے تو اس سے ضرر نہیں ہوگا، اگرچہ یہ تکلیف دہ ہو، مگر دوائے طبیعی صرف بیماری کے وقوع کے بعد ہی نافع ہوتی ہے، تعوذات اور ذکر واذکار ان اسباب کے وقوع کو روک دیتی ہیں یا صرف اس کے کمال تاخیر کو روک دیتی ہے، تعوذ کی قوت اور اس کا اثر جتنا قوی یا کمزور ہوگا اسی حیثیت سے کام کرے گا، اسی لئے جھاڑ پھونک اور تعوذ کا استعمال حفظانِ صحت اور ازالہ مرض کے لئے کیا جاتا ہے، حفظانِ صحت کے لئے تعوذ جھاڑ پھونک کا ثبوت صحیحین میں مذکور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِيْ كَفْفِيَةٍ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ))

”رسول اللہ ﷺ جب اپنے بستر پر سونے کے لئے تشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کرتے، پھر اپنے چہرہ مبارک اور جسد اطہر پر جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہوتی مسح فرماتے،“

اسی طرح دوسری حدیث بسلسلہ تعوذ ابوالدرداء سے مرفوعاً روایت ہے، جو اس طرح مذکور ہے۔

((اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ))

”اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ ہی پر میں نے توکل کیا، اور تو ہی عرش عظیم کا رب ہے۔“

اور اس حدیث کا ذکر پہلے آچکا ہے جس میں مذکور ہے کہ جو شخص ان کلمات کو دن کے ابتدائی حصہ میں پڑھے گا، اسے شام تک کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، اور جو اسے دن کے آخری حصہ میں پڑھے گا، اسے صبح

تک کوئی مصیبت نہ گھیرے گی۔ ۱

اسی طرح صحیحین میں مروی ہے:

((مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ))

”جس نے سورہ بقرہ کی اخیر کی دو آیتیں رات میں پڑھ لیں پوری رات کے لئے اس کو یہ

کافی ہوگی۔“ ۲

صحیح مسلم میں بھی یوں مذکور ہے:

((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ

شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَلِكَ))

”نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور کہے کہ میں اللہ کے کلمات تامہ کے

ذریعہ مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان

نہیں پہنچا سکتی۔“ ۳

اور ایسی ہی ایک حدیث سنن ابوداؤد میں مروی ہے۔

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي السَّفَرِ يَقُولُ بِاللَّيْلِ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ

بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَ

أَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ))

”نبی ﷺ سفر میں رات کے وقت کہتے تھے کہ اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے میں

تیرے شر اور تیرے اندر کے شر اور اس چیز کے شر سے جو تیری پشت پر بیگتا ہے اللہ کی پناہ

چاہتا ہوں اور میں شیر، چیتا، سانپ، بچھو، شہر کے باشندوں اور والد اور لڑکے کے شر سے اللہ کی

۱ ابن سنی نے ”عمل الیوم واللیلہ“ ص ۲۰۲ میں اس کی تخریج کی اس کی اسناد ضعیف ہے۔ پھر ایک دوسرے طریق سے بھی اسے روایت کیا ہے مگر یہ بھی ضعیف ہے اور عراقی نے اس کی تخریج کی نسبت ایک ضعیف سند کے حوالہ سے طبرانی کی طرف کی ہے۔

۲ بخاری نے ۵۰/۹ میں کتاب فہاکی القرآن باب فضل سورۃ البقرۃ کے تحت اور مسلم نے ۸۰۸ میں کتاب المسافرین باب فضل القاضی وخواتم سورۃ البقرۃ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

۳ مسلم نے ۲۷۰۸ میں کتاب الذکر والدعاء باب التعوذ من سوء القضاء کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

پناہ چاہتا ہوں“۔^۱

دوسرے علاج کا بیان سورہ فاتحہ کے دم کرنے بچھوکیلے جھاڑ پھونک میں مذکور ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور اس کے علاوہ چیزوں کے سلسلہ میں جھاڑ پھونک کا بیان آگے آ رہا ہے۔

۷۸- فصل

پہلو کی پھنسیوں کے جھاڑ پھونک میں ہدایات نبوی

پہلے حدیث انس میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بخارِ نظر بنذاور پہلو کی پھنسیوں میں دم کرنے کی رخصت دی ہے۔

سنن ابوداؤد میں شفاء بنت عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمَنِيهَا الْكِتَابَةَ))

”میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پہلو کی پھنسیوں کے دم کرنے کا طریقہ اسے سکھا دیتی جیسا کہ اسے فن کتابت سکھایا“۔^۲

”نملہ“ دونوں پہلو میں نکلنے والے پھوڑوں کو کہتے ہیں اور یہ ایک مشہور بیماری ہے اس کا نملہ نام اس لئے رکھا گیا کہ مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اوپر چیونٹی ریگ رہی ہے اور اسے کاٹ رہی ہے اس پھوڑے کی تین قسمیں ہیں۔

ابن قتیبہ وغیرہ نے بیان کیا کہ مجوس کا خیال تھا کہ بھانجا اگر اس پھوڑے پر پاؤں رکھ کر گزر جائے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا اسی معنی پر شاعر کا یہ شعر بھی ہے۔

لَا عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عَوْفٍ لِمُعْشَرٍ كِرَامٍ وَأَنَا لَا نَخْطُ عَلَى النَّمْلِ
”ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے عیب ہے تو صرف یہ کہ ہم شریف گھرانے کے ہیں اور ہم

۱۔ ابوداؤد نے ۳۶۰۳ میں احمد نے ۱۳۲/۲ میں اس کی تخریج کی اس کی سند میں زبیر بن ولید شامی ایک راوی ہے۔

جس کی توثیق ابن حبان کے علاوہ کسی نے نہیں کی اور اس کے باقی رواۃ ثقہ ہیں۔

۲۔ ابوداؤد نے ۳۸۸۷ میں احمد نے ۳۷۲/۶ میں اس کی تخریج کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

نمل (پہلو کے پھوڑوں) پر پیر رکھ کر گزارائیں کرتے“^۱

خلال نے روایت کیا کہ شفاء بنت عبد اللہ دور جاہلیت میں پہلو کے پھوڑے پر جھاڑ پھونک کیا کرتی تھیں جب ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور مکہ میں آپ سے بیعت توہب کی تو عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ میں دور جاہلیت میں نملہ (پہلو کے پھوڑے) پر جھاڑ پھونک کیا کرتی اور چاہتی ہوں کہ اسے آپ کے سامنے پیش کروں چنانچہ انہوں نے پیش کیا۔

((بِسْمِ اللّٰهِ صَلَّيْتُ حَتّٰی تَعُوْذُ مِنْ اَلْوَاهِيَا وَلَا تَضُرُّ اَحَدًا اَللّٰهُمَّ كُشِفِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ))

”اللہ کے نام سے بھول کر اس کی زبانوں میں آگیا اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اے اللہ مصیبت کو دور کرو اے لوگوں کے رب!“

آپ نے فرمایا اس کو ایک لکڑی پر سات مرتبہ دم کر ڈا اور ایک صاف ستھری جگہ بیٹھو اور پرانی شراب کے سرکہ کے ساتھ بھر پر اسے گھسوا اور اسے نملہ (پہلو پھوڑے) پر ضاؤ کر دو اور حدیث میں عورتوں کو فن کتابت کی تعلیم دینے کے جواز پر دلیل ملتی ہے۔

۷۹- فصل

مارگزیدہ پردم کرنے میں ہدایت نبوی

آپ کا یہ قول پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ نظر بد اور زہریلے جانوروں ہی میں جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، یعنی ان کے کاٹنے اور ڈنک مارنے کی صورت میں جھاڑ پھونک کرنا چاہئے ”نمۃ“^۲ حاء کے ضمن اور میم کے فتح کے ساتھ مشدداور غیر مشددونوں طور پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد زہریلے جانور کے تمام اقسام ہیں۔

۱ ابن ماجہ نے ۳۵۱۷ میں کتاب الطب باب رقیۃ الحیۃ والعقرب کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں امام بخاری نے ۱۰/۱۵۷ میں کتاب الطب باب رقیۃ الحیۃ والعقرب کے ذیل میں اس کو ذکر کیا اور امام مسلم نے ۲۱۹۳ میں کتاب السلام باب استحباب الرقیۃ کے تحت حدیث عائشہ سے اس کی تخریج ان الفاظ میں کی ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے ہر زہریلے جانور کو ڈسے پر جھاڑ پھونک کی رخصت دی ہے ”نمۃ“ حاء کے ضمن اور میم کے تحفیف کے ساتھ اس کا معنی زہر ہے اور اس سے مراد زہریلے جانور ہیں۔

سفن ابن ماجہ میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سانپ اور بچھو کے کاٹنے میں جھاڑ پھونک کرنے کی رخصت دی ہے^۱ ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول کو سانپ نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا کہ کوئی دم کرنے والا موجود ہے؟ لوگوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل حزم سانپ کے ڈسنے پر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے جب آپ نے جھاڑ پھونک سے منع کیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ عمارہ بن حزم کو بلالو لوگوں نے اسے بلایا اس نے آپ پر اپنے دم کرنے کے طریقہ کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مضائقہ نہیں آپ کی اجازت پر انہوں نے جھاڑ پھونک کیا۔

۸۰-فصل

زخموں اور جراحتوں پر دم کرنے کی بابت ہدایات نبوی

امام بخاری و امام مسلم نے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔

((قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرحٌ قَالَ بِأَصْبِعِهِ مَكْذًا وَ وَضَعَ سَفْيَانُ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضَنَا بِرِقَّةٍ يَغْفِرُ سَفْيَانُ بِأَذْنِ رَبِّنَا))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب کسی شخص کو بیماری لاحق ہوتی یا کوئی پھوڑا یا کوئی زخم ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اپنی انگلی سے اس طرح کرتے اور (راوی) سفیان نے اپنی انگشت سبایہ کو زمین پر رکھا پھر اسے اٹھایا اور یہ دعا پڑھی بِسْمِ اللہ تربة۔ الخ یعنی ہماری زمین کی مٹی

۱ حافض نے اسے ”اصابہ“ ۳/۲۷۵ میں عمارہ کے ترجمہ کے سلسلہ میں ذکر کیا اور کہا کہ اس کو امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ”عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۱۹۹/۶۳ میں حضرت جابر سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے جھاڑ پھونک سے روکا تو آل عمرو بن حزم حضور کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ ہم جھاڑ پھونک جانتے ہیں جس سے بچھو کے ڈنک مارنے پر دم کرتے ہیں اور آپ نے اس سے منع فرمایا راوی نے کہا کہ جھاڑ پھونک کے الفاظ پیش کیے تو آپ نے فرمایا میرے خیال سے اس میں کوئی مضائقہ نہیں تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہے وہ نفع پہنچائے۔

اور ہم میں سے کسی کا لعاب دہن ہمارے بیمار کو بحکم الہی شفا دیتا ہے“^۱

یہ علاج آسان کے ساتھ ہی مفید اور مرکب بھی ہے اور یہ ایک لطیف طریقہ علاج ہے جس کے ذریعہ پھوڑوں اور رستے زخموں کا علاج کیا جاتا ہے بالخصوص جب کہ علاج کے لئے کوئی دوسری دوا میسر نہ ہو اس لئے کہ زمین تو ہر جگہ موجود ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ خالص مٹی کا مزاج بار دیا بس ہوتا ہے جو رستے ہوئے پھوڑوں اور زخموں کے خشک کرنے کے لئے مفید ہے جب کہ طبیعت اس رطوبت کو ختم کرنے اور زخم کو منہل کرنے میں پوری طرح کام نہ کر رہی ہو بالخصوص گرم علاقوں میں اور گرم مزاج انسانوں میں یہ بے حد مؤثر ہے اس لئے کہ زخم اور پھوڑے عموماً سو مزاج حار کے نتیجہ میں نکلتے ہیں اس طرح مریض میں علاقے اور مزاج اور زخم کی گرمی یکجا ہو جاتی ہے اور خالص مٹی کی طبیعت میں برودت بہت تمام دوسری مفرد بارود وادوں سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے مٹی کی برودت مرض کی حرارت کا مقابلہ کرتی ہے خصوصاً جب کہ مٹی کو دھل کر اسے خشک کر دیا جائے اور زخم میں ساتھ ہی ساتھ رطوبات ردیہ کی کثرت اور ریزش ہوتی ہے اور مٹی اس کو جذب کرتی ہے اور بیوست اور قوت تجفیف کے سبب سے رطوبات ردیہ کو جو شفاء کی آڑ لے آتی ہے ختم کر دیتی ہے اس سے مریض کے عضو کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور جب مریض کے عضو کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے تو اس کی قوت مدبرہ میں جان آ جاتی ہے اور مریض کے عضو کی اذیت بحکم الہی ختم ہو جاتی ہے۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لعاب دہن اپنی انگشت سبابہ پر لگانے کے بعد اسے مٹی پر رکھ دے اس طرح مٹی کا تھوڑا سا حصہ انگلی سے چمٹ جاتا ہے پھر اس کو زخم پر پھیر دے اور زبان سے ایسا کلام نکالے جس میں ذکر اسم الہی کی برکت ہوتی ہے اور شفاء کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اسی پر کامل بھروسہ کرے پھر یہ دونوں علاج ایک ساتھ کرنے سے تاخیر علاج قوی ہو جاتی ہے۔

آپ کے قول ”تَوْبَةُ اَرْضِنَا“ سے کیا مراد ہے پوری دنیا کی زمین یا صرف زمین مدینہ مراد ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی میں بلاشبہ یہ خاصیت ہے اور اپنی اسی خاصیت کی بناء پر بہت سے امراض میں نافع ہے اور اسی سے بہت سی خطرناک بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ میں نے اسکندریہ میں بہت سے طحال کے مریضوں اور استسقاء کے

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ۱۷۱/۱۷۱ میں کتاب الطب باب رقیۃ النبی ﷺ کے تحت اور امام مسلم نے ۲۱۹۳ میں کتاب السلام باب استحباب الرقیۃ من العین والنملۃ کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

روگیوں کو دیکھا کر وہ بکثرت مصری مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا خناد اپنی پنڈلیوں رانوں کلائیوں اور پیٹھوں اور پہلو پر کرتے ہیں جس سے ان کو غیر معمولی نفع ہوتا ہے اور اسی خناد سے متعفن درموں اور ڈھیلے ڈھالے جسموں کو نفع پہنچتا ہے اس نے لکھا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس کا پورا جسم لاغر ہو گیا تھا اس لئے کہ ناف کے زیریں حصے سے خون کی کافی مقدار ضائع ہو گئی تھی انہوں نے جب اس مٹی کو استعمال کیا تو ان کو پوری طرح فائدہ پہنچا اور ایک دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ دروہن (ہمیشہ اٹھنے والا درد) میں مبتلا تھے اور یہ درد ان کے اعصاب میں رچ بس گیا تھا کہ اس کا ادھر سے ادھر کرنا مشکل تھا اس مٹی سے وہ اس مرض موذی سے نجات پا گئے اور کتاب مسیحی کے مصنف نے بیان کیا کہ کنس یعنی جزیرہ مصطلکی سے حاصل کی گئی مٹی میں جلا اور تفصیل مادہ کی زبردست قوت ہوتی ہے جس سے زخموں میں نیا گوشت آ جاتا ہے اور زخم پوری طرح مندمل ہو جاتے ہیں۔

جب عام مٹی کا یہ حال ہے اور اس میں یہ زبردست تاثیر ہے تو پھر روئے زمین کی اعلیٰ ترین اور مبارک ترین اور پاک مٹی میں کس درجہ کی افادیت ہوگی اور جس مٹی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا لعاب دہن ملا ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا جھاڑ پھونک اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو اور شفاء کاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو تو پھر ایسی مٹی ایسے لعاب دہن اور ایسے رقیہ کی افادیت کا کیا پوچھنا ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جھاڑ پھونک کی تاثیر میں دم کرنے والے کی حیثیت کا بڑا دخل ہے اور اسی طرح اس کے جھاڑ پھونک سے مریض کا تاثر بھی اسی حیثیت سے ہوگا یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی فاضل اور عاقل طبیب نہیں کر سکتا اگر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت نہ پائی جائے تو پھر جو چاہو کہو۔

۸۱- فصل

جھاڑ پھونک کے ذریعہ درد کے علاج کے متعلق ہدایات نبوی

امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں عثمان بن ابی العاص سے روایت کی ہے کہ:

((أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مِنْذُ اسْتَلَمَ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ صَبَّ بَدَنَكَ عَلَى الْيَدَيْنِ تَاكَلَمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ

سَبَّحَ مَوَاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْدُثُ وَأَحْذِرُ))^۱
 ”انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں اسلام لانے کے بعد سے پیدا ہو گیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بدن کے اس حصہ پر رکھو جہاں تکلیف ہے پھر تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ ((أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ الْخ)) کے ذریعہ تعوذ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت کے طفیل اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو میں اپنے بدن میں پارہا ہوں اور جس سے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔“

اس تعوذ میں علاج ذکر الہی کے ساتھ ہے اور شفاء کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی بنیاد پر ہے اور اللہ کی عزت و قدرت کے طفیل اس شر سے استعاذہ ہے جو اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا تکرار اور زیادہ نافع اور مفید ہے جیسے کہ مرض کے اخراج کے لئے دوا بار بار دی جاتی ہے اور سات میں ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے عدد میں نہیں پائی جاتی۔

صحیحین میں روایت ہے کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعُوذُ بِبَعْضِ أَهْلِيهِ بِمَسْحِ بَيْدِهِ الْيُمْنِي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ لَا شِفَاءَ لَكَ شِفَاءٌ لَا يَمُادِرُ مَقَمًا))
 ”نبی ﷺ اپنے گھر کے کسی شخص کے لئے تعوذ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے بدن پر پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ اے لوگوں کے رب تو اس تکلیف کو دور کر اور شفاء عطا فرما تو ہی شفاء عطا کرنے والا ہے تمہاری شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں یہ ایسی شفاء ہے جو کسی بیماری کو باقی نہیں رہنے دیتی“^۲

اس رقیہ میں کمال درجہ ربوبیت کے ذریعہ اللہ سے توسل کیا گیا ہے اور اس کی کمال رحمت کے طفیل شفاء کی درخواست کی گئی ہے اور اس کا اقرار ہے کہ صرف وہی تنہا شفاء دینے والا ہے اس شفاء میں کوئی دوسرا شافی شریک نہیں اسی طرح یہ رقیہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی ربوبیت اور اس کے احسان قیوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ مسلم نے ۲۳۰۲ میں کتاب السلام باب استحباب وضع یدہ علی موضع الالم کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ بخاری نے ۱۷۸/۱۰ میں کتاب الطب باب النفث فی الرقیۃ کے تحت اور مسلم نے ۲۱۹۱ میں کتاب السلام باب استحباب رقیۃ المریض کے ذیل میں اسے ذکر کیا۔

مصیبت زدہ اور غم زدہ کا علاج نبوی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَنَشِيرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ))

[بقرہ: ۱۵۵ - ۱۵۷]

”اے رسول اللہ ﷺ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص رحمتیں اور عام رحمت ہے اور یہی لوگ درحقیقت ہدایت یافتہ ہیں۔“

مسند میں نبی ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَدٌ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَآخِظْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَارَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَآخِظْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا))

”جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے اے اللہ میری مصیبت میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس سے بہتر اس کے بعد دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اسے پناہ دے گا اس کے بعد اس مصیبت کے بدلے اسے نیکی عطا کرے گا۔“

یہ کلمہ مصیبت زدہ کا اعلیٰ ترین علاج ہے جو اس کے لئے فوری اور آئندہ دونوں موقعوں پر نفع بخش ہے اس لئے کہ یہ جملہ دو عظیم بنیادوں پر مشتمل ہے جب بندہ کو ان دونوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔

۱۔ امام احمد نے ۲۷/۳ میں حدیث ام سلمہ کو ابوسلمہ سے روایت کیا ہے اور یہی حدیث صحیح مسلم (۹۱۸) (۳) میں کتاب الجنائز باب ما یقال عند المصیبة کے تحت حدیث ام سلمہ سے مذکور ہے۔

پہلی بنیاد یہ کہ بندہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال ساری چیزیں درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عاریتہ بندہ کو دی ہیں اب اگر اس نے اس کو لے لیا تو اس کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ رعایت دینے والا اپنا سامان مسخیر سے واپس لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ عدم لگا ہوا ہے ایک عدم تو ملنے سے پہلے اور دوسرا عدم ملنے کے بعد ہوتا ہے اور بندہ کی اس پر ملکیت کچھ دنوں کے لئے عاریتہ تھی نیز بندہ نے اس کو عدم سے وجود نہیں بخشا کہ وہ درحقیقت اس کی ملکیت ہوتی، ورنہ اس کے وجود کے وہ تمام آفتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور نہ اس کے اوپر اس کے وجود کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے اس لئے اس کی اس میں کوئی تاخیر نہیں اور نہ مالک حقیقی ہے۔

اس میں جو اسے تھوڑا بہت حق تصرف حاصل ہے وہ آقا کے حکم سے ہے کہ اس نے ایک حد تک پابندی لگا کر تصرف کی اجازت دی ہے مالاکنہ تصرف اسے حاصل نہیں اسی وجہ سے تصرفات کا بھی اسے حق نہیں بجز اس کے کہ مالک حقیقی کی اجازت ہو تو تصرفات بھی ممکن ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کر اپنے رب کے پاس تنہا آئے جیسا کہ اسے اللہ نے پہلی بارت پیدا کیا تھا اس کے پاس اس وقت اہل و عیال خاندان اور مال نہ تھا صرف اس کے پاس نیکیاں اور برائیاں ہوں گی جب انسان کی ابتدا یوں ہے اور اس کی انتہا یہ ہے تو اسے کسی موجود چیز سے مسرت اور گم شدہ سامان پر ناامیدی اور مایوسی کیوں ہوتی ہے چنانچہ مبداء و معاد کی فکر اس بیماری کا سب سے بڑھ کر علاج ہے اور اس کو یقینی علم ہو جائے کہ اس کو یہ مصیبت اس لئے نہیں پہنچی کہ وہ گناہ کرے اور اس کی گناہ کی پاداش میں یہ مصیبت نہیں پہنچی چنانچہ ارشاد باری ہے:

((مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَ أَهَآءَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ لَّكُمۡ لَا تَأْسُوا عَلَى مَآلَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمۡ ۚ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)) [حدید: ۲۲-۲۳]

”کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب (لوح محفوظ) میں لکھ دی گئی، قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے، تا کہ تم اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی رنجیدہ نہ ہو جاؤ اور جو چیز تم کو عطا کی ہے اس پر اترانے نہ لگو اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شئی باز کو پسند نہیں کرتا۔“

اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اسے کیوں یہ مصیبت پہنچی تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے

اس جیسے بہتوں کو باقی رکھایا جو اس سے افضل تھا، اگر اس نے مصیبت پر صبر و رضا سے کام لیا تو اس کے لئے پونجی جمع کر دی جو اس مصیبت کی افتاد سے کئی گنا بڑھی چڑھی ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بھی بڑی افتاد میں گرفتار کر سکتا تھا۔

اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اپنی آتش مصیبت کو اہل مصائب پر ہمدردی کا اظہار کر کے ٹھنڈی کرے اور یہ بخوبی جان لے کہ ہر دوا دی میں بنو سعد ہیں پھر دائیں جانب نظر ڈالی تو دیکھے گا کہ محنت و کدش ہے اور بائیں رخ کر کے دیکھے تو اسے حسرت ۲ ہی حسرت نظر آئے گی۔

اور اگر پوری دنیا کی تفتیش کرے تو اسے ہر طرف بتلائے درد و الم نظر آئیں گے یہ ابتلاء کسی محبوب کی جدائی کی وجہ سے ہوگا یا کسی مشکل سے دوچار ہوگا، دنیا کے شر و خواب کے مانند ہیں یا ڈھلتے سائے کی طرح ہیں اگر کبھی ہنس پڑے تو عرصہ دراز تک روتے رہے اور اگر ایک دن کی خوشی ملی تو عرصہ تک رخ و غم سے پالا رہا اگر تھوڑی پونجی ہاتھ آئی تو زمانے تک محرومی رہی، کسی گھر کے لوگ پھلتے پھولتے نظر آئے تو کچھ دنوں کے بعد وہی گھر اجڑا ہوا جائے عبرت دکھائی پڑا اگر کبھی ہنسی خوشی کا موقع ہاتھ آ گیا تو دوسرے ہی دن شر و رفتن سے سابقہ پڑا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر مسرت کی آغوش میں ایک غم ہے کسی گھر میں آج ہر طرف اگر خوشی ہے تو کل ماتم کدہ دکھائی دے گا، ابن سیرین نے فرمایا کہ تمہاری ہر خوشی میں گریہ و زاری مضمر ہے۔

ہند بنت نعمان نے کہا کہ ہم نے ہچشم خود دیکھا کہ ہم لوگوں میں سب سے معزز اور بڑے طاقتور بادشاہ تھے، مگر ابھی سورج پورے طور پر غروب بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو سب سے کم تر و درجہ کا پایا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق ہے کہ جس گھر میں جہاں دولت کی ریل چل ہو اس طرح ہر باد کر دے کہ وہ مقام عبرت بن کر رہ جائے۔

ایک شخص نے ہند بنت نعمان سے کہا کہ اپنی داستان سناؤ تو اس نے جواب دیا کہ ابھی صبح کی بات ہے کہ سارا عرب ہمارا دست مگر تھا، پھر شام اس طرح سے آئی کہ عرب کا ہر شخص ہم پر دست کرم و شفقت رکھے ہوئے تھا۔

۱۔ یہ مثل اضبط بن قریب کے اس ضرب المثل ہی کل واد سعد بن زید سے لی گئی ہے، یعنی ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے۔

۲۔ یہ بدیع الزماں ہمدانی کے ایک خط کا اقتباس ہے۔ جسے انہوں نے ابو عامر جنی کے پاس اس کے بعض اقارب کی مدد پر تعزیت کے طور پر لکھا تھا دیکھئے رسائل ص ۹۳ (مطبوعہ پریس)

ایک دن ہند کی بہن حرقہ بنت نعمان رو پڑی حالانکہ یہ بڑی شان و شوکت کی مالک تھی کسی نے اس سے اس کے رونے کا سبب دریافت کیا کہ رونے کی کیا بات ہے کیا کسی نے تم کو اذیت دی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں نے گھر میں دولت کی ریل پیل لے دیکھی اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا گھر دیکھنے میں نہیں آیا جہاں مسرت کی لہر دوڑ رہی ہو کہ اچانک غم کی آنکھیں نہ چلی ہو۔

اسحق بن طلحہ نے بیان کیا کہ ایک دن میں اس لڑکی کے پاس حاضر ہوا اور اس سے کہا کہ تم نے بادشاہوں کی رفتار زندگی کیسی دیکھی؟ اس نے جواب دیا ہم آج کے اس خیر سے آشنا نہیں جیسے کل کے دن تھے کتابوں میں منقول یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو فارغ البال زندگی بسر کرتا ہو مگر چند ہی دنوں کے بعد وہ لوگوں کے لئے نمونہ عبرت بن جاتا ہے زمانہ بڑا ہی عجیب ہے کہ وہ کسی قوم کے عیش و عشرت کے شب و روز کو مصیبت و رنج و غم کے شب و روز میں بدل دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ دو شعر انہوں نے سنائے۔

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْزُ أَمْزُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سَوْفَةً نَتَصَفَّ
فَأَبْ لَدُنْيَا لَا يَذُومُ نَعِيمُهَا تَقَلَّبُ تَارَاتِ بِنَا وَتَصَرَّفُ
”ابھی ہم لوگ لوگوں پر حکمرانی کرتے تھے اور ہمارے اوپر کسی کی بالادستی نہ تھی کہ اچانک ہم میں تبدیلی آگئی ہم ماتحت ہو گئے اور انصاف کے بھکاری بن گئے“^۱

برہمہود نیا کہ اس کی نعت پائندار نہیں رہ رہ کے تبدیلیاں رہ رہ کے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ یہ یقین کر لے کہ نالہ و شہیون سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس سے غم دوگنا ہو جاتا ہے اور حقیقت میں یہ مرض کو بڑھاتا ہے۔

اس کا علاج یہ بھی ہے کہ وہ یہ یقین کر لے کہ صبر و تسلیم کا ثواب فوت ہونا یہ وہی برکت و رحمت اور

۱۔ غصارة۔ فارغ البالی مرقہ الحالی ”عقد“ کے مصنف ابن عبد رب نے کیا ہی خوب لکھا ہے۔

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا غَصَارَةٌ أَيْكُو إِذَا أَخْضَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ جَفَّ جَانِبٌ

”بے شک دنیا ایک گنجان درخت ہے جس کا ایک حصہ شاداب رہتا ہے تو دوسرا جانب خشک ہو جاتا ہے“

۲۔ یہ دونوں شعائر المتلف والخلتف ص ۱۴۵ اور حماسہ ص ۱۴۰ پر مرزوقی کی شرح کے ساتھ اور خزائنہ الادب ص ۸۷ پر موجود ہے شاعر کا یہ قول الامر انما کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی کی بالادستی نہیں ”سوقتہ“ بادشاہ کا ماتحت، تنصیف ہم خدمت کرتے ہیں اور ناصف بمعنی خادم ہوتا ہے۔

ہدایت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے صبر کے نتیجہ میں ذمہ داری لی ہے درحقیقت استرجاع غم مصیبت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔

اس کا علاج یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کو بخوبی جان لے کہ نالہ و شیون سے دشمن خوش ہوتا ہے دوست ناراض ہوتا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور شیطان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا ثواب بھی ضائع ہوتا ہے۔

اور نالہ و شیون کرنا خود اپنے آپ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے اور جب اس نے صبر و تکلیب سے کام لیا تو شیطان کو اس نے خستہ کر دیا اور اسے نامراد لوٹا دیا اور اپنے رب کو راضی اور اپنے دوست کو خوش کر لیا اور دشمن کو تکلیف پہنچائی اور اپنے بھائیوں کا بار ہلکا کر دیا اور اس نے ان کو ایسے موقع پر تسلی دی جبکہ لوگ اسے تسلی دینے اسی کو ثبات کہتے ہیں اور یہی انتہائی کمال ہے جس میں رخساروں پر طمانچہ مارنا اور چاک گریبانی اور چیخ و پکار کے ساتھ دعا اور تقدیر پر غصہ و رنج کا اظہار نہیں ہے۔

اس کا علاج ایک یہ ہے وہ یقین کر لے کہ صبر و تکلیب سے کتنی لذت اور مسرت ملتی ہے اگر یہ مصیبت باقی رہ جاتی تو نہ جانے کس قدر لذتوں اور مسرتوں کے دروازے کھلتے اور اس کے لئے صرف وہی بیت الحمد ہی کافی ہے جو اس کو مصیبت پہنچنے اور اس پر حمد الہی کرنے اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا رَاجِعُوْنَ کہنے کے نتیجے میں جنت میں تعمیر ہوتا ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ ان دو مصیبتوں میں سے کون سی مصیبت بڑی ہے یہ فوری طور پر پیش آنے والی مصیبت یا بیت الحمد کھودینے کی مصیبت جو جنت خلد میں ہی تعمیر ہوتا ہے چنانچہ جامع ترمذی میں مرفوعاً روایت مذکور ہے:

((يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُقَرَّضُ بِالْمَقَارِضِ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ اَهْلِ الْبَلَاءِ))

”قیامت کے دن لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ان کے چمڑے دنیا میں قیچیوں سے کاٹ دیئے جاتے، جب وہ مصیبت زدوں کے ثواب کو دیکھیں گے“^۱

بعض سلف نے بیان کیا کہ اگر دنیا کے مصائب و آلام نہ ہوتے تو ہم قیامت میں مفلس بن کر

۱۔ ترمذی نے ۲۴۴۴ میں کتاب الزہد باب ما یود اهل العافیة فی الجنة کے تحت اس کو ذکر کیا ہے حدیث عبدالرحمن بن معمر سے اس طرح مروی ہے عن الامام عن ابی الزبیر عن جابر ”مگر عبدالرحمن بن معمر ضعیف ہیں اعمش سے ان کی احادیث کا محدثین نے انکار کیا اور ثقات ان کی متابعت و موافقت بھی نہیں کرتے اس میں اعمش اور ابوالزہر کا صحنہ بھی موجود ہے۔

حاضر ہوتے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مریض اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی راحت سے تسکین دے جو کہ مصائب کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ ہر چیز کا بدل ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کیوں کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا بقول شاعر۔

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَعْتَهُ عَوَضٌ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِنْ ضَيَعْتَهُ عَوَضٌ

”ہر چیز کا جس کو تم نے کھود یا بدل ہے اور اللہ کو اگر کھود یا تو اس کا کوئی بدل نہیں۔“

اس کا ایک طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ وہ یہ یقین کر لے کہ اس کا حظ مصیبت اس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے چنانچہ جو اس پر راضی ہو اس کے لئے مسرت ہے اور جو اس پر غضب و غصہ کا اظہار کرے اس کے لئے غصہ ہے تمہارا حصہ مصیبت سے وہی ہے جس کو مصیبت نے تمہارے لئے ظاہر کیا تو اب تجھے اختیار ہے کہ تو اچھا حصہ لے یا برا اگر مصیبت اس کے غضب و غصہ اور کفر کا سبب بنی تو ہلاک ہونے والوں کے دفتر میں اس کا نام درج ہوگا اور اگر نالہ و شیون و اجبات کے ترک کرنے میں یا حرام کام کے ارتکاب میں کوتاہی کا اظہار کیا تو کوتاہی کرنے والوں کے رجسٹر میں اس کا نام درج ہوگا اور اگر مصیبت پر اس نے زبان شکایت و راز کی اور بے صبری کا اظہار کیا تو بیوقوفوں کے دفتر میں نام لکھا جائے گا اور اگر اس نے اللہ اور اس کی حکمت بالغہ پر اعتراض کیا تو گویا اس نے زندگیقیت کے دروازے پر دستک دی اور اس میں داخل ہو گیا اور اگر مصیبت پر صبر و شہادت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تو صابروں میں شمار ہوگا اور اگر رضائے الہی کا اظہار کیا تو پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوگا اور اگر مصیبت پر حمد الہی اور شکر کیا تو شکرگزاروں کے دفتر میں نام لکھا جائے گا اور حمد الہی کے جھنڈے کے نیچے حمد کناس کے ساتھ ہوگا اور اگر مصیبت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے مخلص اور محبت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔

مسند احمد اور ترمذی میں محمود بن لبید کی حدیث مرفوعاً روایت ہے۔

((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ

السَّخَطُ زَادَ أَحْمَدُ وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ))

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے اگر آزمائش پر وہ راضی رہی تو رضائے الہی اس کے ساتھ ہے اور اگر وہ رنجیدہ غصہ ہوئی تو غضب الہی اس کے ہمراہ ہے

امام احمد رحمہ اللہ نے یہ زیادہ کیا کہ جس نے نالہ و شیون کیا اس کے لئے نالہ و شیون ہی ہے۔^۱
 مصیبت کا علاج یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ یہ یقین رکھے کہ اگرچہ وہ نالہ و شیون کی آخری منزل پر پہنچ جائے مگر پھر بھی مجبوراً صبر کرنا پڑے گا اور یہ ناپسندیدہ بھی ہے اور بلا مقصد بھی اس لئے کہ اس سے ثواب نہیں ملے گا، بعض دانشوروں کا یہ قول ہے کہ دانشمند شخص ابتداءً مصیبت ہی میں وہ کام کر گزرتا ہے جسے بیوقوف بہت دنوں کے بعد کرتا ہے اور جس نے شریفوں کی طرح صبر سے کام نہیں لیا، وہ چوپایوں کی طرح بے غم ہو گیا، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً روایت ہے:

((الصَّبْرُ عِنْدَ صَدَمَةِ الْاُولَى)) صبر تو پہلی چوٹ کے وقت ہے۔^۲

اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر تو نے ایمان و احتساب کے طور پر صبر کیا تو بہتر و گرنہ چوپایوں کی طرح تم فراموش کر دیئے جاؤ گے۔

اس کا طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ یہ جان لے کہ اس کے لئے سب سے نفع بخش دوا اس کے رب کی موافقت اور اس کی رضا ہے جو اس کے حق میں پسند کرے اور ہمیشہ سے محبت کی یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ ہر بات میں محبوب کی موافقت کی جائے جس نے کسی سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا، پھر محبوب کے پسندیدہ امر کو ناپسند کرے اور ایسا کام کرے جس سے محبوب ناراض ہو جائے تو اس نے خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور محبوب کے نزدیک وہ ناپسندیدہ شمار ہوگا۔

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جس کے حق میں جو فیصلہ ہو اس پر راضی برضا رہے اور عمران بن حصین نے اس کا سبب بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ابو العالیہ سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے۔

۱۔ حدیث صحیح ہے اس کو امام احمد نے مسند ۵/۴۲۹، ۴۳۰ میں دو طریق سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا احَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَرَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ اور ترمذی نے ۴۰۳۱ میں حدیث انس کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے اِنَّ اَعْظَمَ الْجَزَاءِ مِنْ عَظَمِ الْبَلَاءِ كَثْرَابُ كِيَاذِي مَصِيَّتِ كِيَاذِي پڑائی پر ہوتی ہے وَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا احَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اگر اس پر رضا کا اظہار کیا تو رضائے الہی کا مستحق ہے اور اگر غصہ کا اظہار کیا تو غصہ الہی اس کے لئے ہے۔ اس کی سند عمدہ ہے۔

۲۔ بخاری نے ۱۳۸/۳ میں کتاب الجنائز باب الصبر عند الصدمة الاولى کے تحت اور مسلم نے ۹۲۶ میں کتاب الجنائز باب فی الصبر فی المصيبة عند الصدمة الاولى کے تحت حدیث انس بن مالک کو بیان کیا ہے۔

یہ دوا شافی اور طریقہ علاج صرف عشاق لوگوں کے لئے ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس طریقہ علاج کو اختیار کرے۔

اور یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے کہ دونوں لذتوں اور منفعتوں کے درمیان موازنہ کرے اور دونوں کی پائیداری اور ثبات کو دیکھے، ایک لذت تو اس منفعت کی ہوتی ہے جو مصیبت پہنچنے کے طفیل حاصل ہوتی ہے اور دوسری لذت ثواب الہی سے منفعت اندوزی کے سبب حاصل ہوتی ہے جس طرف رجحان ہو اسی رائج کو اختیار کر دے اور اس کی توفیق پر اللہ کی حمد بیان کر دے اور اگر ہر جانب سے مرجوح کو قبول کیا تو یہ سمجھ لو کہ اس کی مصیبت اس کی عقل، قلب اور دین میں اس مصیبت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے جو اسے دنیا میں پہنچی۔

اس کا علاج موثر یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ اس امر پر یقین رکھے کہ جس ذات نے اس کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے وہ احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی غرض سے اس پر یہ مصیبت نہیں نازل کی ہے اور نہ اس لئے کہ وہ اس کے ذریعہ عذاب دے اور نہ اس کے ذریعہ اس کی بربادی مقصود ہے بلکہ اس نے مصیبت میں اس کو اس لئے مبتلا کیا تاکہ اس کے صبر و ایمان اور رضائے الہی کو آزمائے اور اس کی تضرع و عاجزی اور گریہ و زاری سننا چاہتا ہے اور اسے اپنے درد از بے پر گرا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے اور اپنے دربار میں پناہ گزین بنانا چاہتا ہے اور اپنے سامنے اسے شکستہ دل دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی شکایت و درد کی اپیل سننا چاہتا ہے۔

شیخ عبدالقادر ۱؎ نے فرمایا، اے میرے بیٹے مصیبت تم کو برباد کرنے کے لئے تجھ پر نہیں آتی، بلکہ تمہارے صبر و ایمان کی آزمائش کرنے کے لئے آتی ہے، اے میرے بیٹے تقدیر ایک درندہ ہے اور درندہ مردہ نہیں کھاتا، خلاصہ کلام یہ کہ مصیبت بندہ کے لئے ایک بھی کی حیثیت رکھتی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کو تپا کر اپنے موافق کر لے پھر یا تو اس سے سرخ سونا نکالے یا زنگ آلود چیر، شاعر نے خوب کہا ہے۔

مَسْجِنَاهُ وَنَحْسِبُهُ لُجَيْنًا فَابْدِئِ الْكِبْرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ

”ہم نے اسے خالص چاندی سمجھتے ہوئے پگھلایا لیکن بھٹی نے اسے زنگ آلود لوہا ظاہر کیا۔“

اگر دنیا میں یہ بھٹی اسے فائدہ نہ دے تو اس سے بھی بڑی بھٹی سامنے ہے، اگر بندے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کی بھٹی اور کسوٹی آخرت کی بھٹی اور کسوٹی سے بہتر ہے اور اسے دونوں میں سے کسی بھٹی کی نذر ہونا پڑے گا، تاکہ اپنے اوپر نعمت الہی کی قدر و اہمیت کرے جو اس نے اس موجودہ بھٹی میں پگھلا کر آزاد کر دیا۔

ایک علاج یہ بھی ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اگر دنیاوی مصائب و آلام نہ ہوتے تو بندہ دوسری بڑی بیماریوں مثلاً تکبر، خود پسندی، ہیکڑی اور سنگدلی میں مبتلا ہو جاتا، جو اس کی دنیاوی اور اخروی ہلاکت کا سبب بنتی ہے اور یہ تو رحمت خداوندی ہے کہ اس نے مصائب کی مختلف دواؤں کے ذریعہ بندے کے مرض کی خبر گیری کی اور مہلک روی فاسد مواد کا استفراغ کیا، وہ ذات انتہائی پاک مقدس ہے جو اپنی آزمائش کے ذریعہ رحم کی راہیں ہموار کر دیتا ہے اور اپنی نعمتوں کے ذریعہ آزماتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

قَدْ يُنِّمُ اللَّهُ بِالْبَلَوِّ وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَسْتَلِي اللَّهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعَمِ

”اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعہ انعام کرتا ہے اگرچہ وہ بڑی ہو اور کبھی بعض لوگوں کو اللہ نعمتوں کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔“

اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علاج مصائب و ابتلاء کی دواؤں سے نہ کرتا تو وہ سرکش ہو جاتے اور بغاوت کر بیٹھتے اور اگر کڑا جاتے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے ابتلاء و آزمائش کی دوا پلا کر اس کے مناسب حال علاج کرتا ہے اور مہلک بیماریوں سے اس کا استفراغ کرتا ہے یہاں تک کہ جب اچھی طرح اس کو مہذب بنا دیتا ہے اور پورے طور پر اس کا تنقیہ و تصفیہ فرما دیتا ہے تو اسے دنیاوی مراتب میں سے اعلیٰ ترین منصب کے لائق بنا دیتا ہے اور یہی منصب عبودیت الہی ہے پھر اسے ثواب آخرت کا سب سے بلند حصہ عطا کرتا ہے جسے روایت الہی اور قربت الہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس کا طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ بندہ بخوبی سمجھ لے کہ دنیا کی تلخی ہی عینہ آخرت کی شیرینی ہے اور باری تعالیٰ اپنی قدرت سے تلخی کو شیرینی میں تبدیل کرتا رہتا ہے اور دنیا کی شیرینی درحقیقت آخرت کی تلخی ہے اس لئے تموری ویر کی تلخی اگر دائمی حلاوت میں تبدیل ہو کر مل جائے تو اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ہو اگر تم اسے ابھی تک نہ سمجھ سکے تو صادق مصدق نبی کریم ﷺ کے قول کو سمجھو جس میں آپ نے فرمایا:

((حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ))

”جنت ناپسند چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم لذائذ و شہوات سے گھیر دی گئی

ہے“

اسی مقام پر پہنچ کر مخلوق کی عقلوں کا اختلاف نمایاں ہو جاتا ہے اور انسانیت کے خالق سائے آتے ہیں چنانچہ ان میں سے اکثر لوگ چند روزہ رہنے والی حلاوت کو دائمی حلاوت پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ لازوال ہے اور انہوں نے چند ساعت کی تلخی کو دائمی حلاوت کے مقابل برداشت نہ کیا اور ذرا سی دیر کی بے آبروئی دائمی آبرو کے حصول کیلئے قبول نہ کی اور نہ تھوڑی سی تکلیف دائمی عیش و عشرت کے لئے قبول کی اس کے جو سامنے ہے وہی سب کچھ ہے اور جس کا انتظار ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے ایمان انتہائی کمزور اور شہوت کا بادشاہ حاکم ہے اور یہی دنیا کو ترجیح دینے اور آخرت کو ترک کرنے کا سبب ہے اور یہی حال ظاہر بینوں کا ہے جو ظواہر امور اور ان کی ادائل و مبادی پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن وہ گہری نگاہ جو دنیاوی پردوں کو چاک کر کے اس کی آخری حد اور نتائج تک پہنچ جاتی ہے اس کی کچھ اور ہی شان ہے۔

چنانچہ اپنے آپ کو اس نعمت کے حصول کے لئے آمادہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اطاعت گزار بندوں کے لئے دائمی عیش کے نام سے تیار کر رکھی ہے اور ابدی سعادت اور عظیم کامرانی کو ان کے حصے میں لکھا یا اس رسوائی سزا اور دائمی حسرتوں کی طرف اپنے نفس کو مائل کرو جسے اللہ تعالیٰ نے غافلوں اور بیکار لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اب یہ تمہارے اختیار کی چیز ہے کہ ان دونوں قسموں میں سے کون تمہارے لئے مناسب ہے ہر ایک اپنے انداز پر کام کرتا ہے اور ہر ایک اپنے مناسب حال تک دو کرتا ہے جسے وہ بہتر جانتا ہے یہ علاج زیادہ طویل نہیں چونکہ طبیب اور مریض دونوں ہی کو اس علاج کی ضرورت تھی اس لئے ذرا تفصیل سے کام لیا گیا و باللہ التوفیق۔

۸۳-فصل

”رنج و غم“ بے قراری اور بے چینی کا علاج نبوی

امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ نے صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَوْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ))

”نبی کریم ﷺ بے چینی کے وقت فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو انتہائی بردبار

اور عظیم ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا عظیم رب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ساتوں آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب کریم ہے۔^۱
جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ))

”کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی بڑا معاملہ پیش آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعہ مدد چاہتا ہوں۔“^۲
اور جامع ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے۔

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَإِذَا اجْتَنَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ))

”نبی کریم ﷺ کے سامنے جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھاتے اور فرماتے پاک ہے وہ اللہ جو عظیم ہے اور جب پورے لگن سے دعا کرتے تو فرماتے اے سدا زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے“^۳
سنن ابوداؤد میں ابوبکرہ سے روایت منقول ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اللَّهُمَّ رَحِمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ))

”کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مصیبت زدہ کی یہ دعا ہے اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی خود کے سپرد نہ کر اور میری سبھی حالت کو درست فرما“

۱۔ امام بخاری نے ۱۱/۱۲۲۱ میں کتاب الدعوات باب الدعاء عند الکرب کے تحت اور امام مسلم نے ۲۷۳۰ میں کتاب الذکر والدعاء باب دعاء الکرب کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے ۳۵۲۲ میں کتاب الدعوات کے تحت اس کی تخریج کی ہے۔ اس کی سند میں یزید بن ابان رقاشی نامی ایک راوی ضعیف ہے۔

۳۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی کے ۳۳۳۲ میں کتاب الدعوات باب ما یقول عند الکرب کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں ابراہیم بن فضل غزوی ایک راوی ہے جو مترک الحدیث ہے۔

تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔^۱

اسی سلسلہ میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں چند ایسے کلمے نہ سکھا دوں جنہیں تو مصیبت کے موقعہ پر روزِ زبان رکھے یا مصیبت کی حالت میں اسے کہے یہ وہ ہیں:

((اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ۚ وَفِي رِوَايَةٍ أَلَّهَا تَقَالُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) ۳

”اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کلمات کو سات مرتبہ کہا جائے“

مسند امام احمد میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے انہوں نے نبی سے روایت کی آپ نے فرمایا:

((مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِیَدِكَ مَاضٍ فِیْ حُكْمِكَ عَذْلٌ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِیْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رِبْعَ قَلْبِیْ وَ نُوْرَ صَدْرِیْ وَ جَلَاءَ حُزْنِیْ وَ ذَهَابَ هَمِّیْ اِلَّا اَذْهَبَ اللَّهُ حُزْنَهُ وَ هَمَّهُ وَ اَبْدَلَهُ

۱۔ ابوداؤد نے ۵۰۹۰ میں باب بالیقول از المسیح کے تحت امام احمد نے ۳۴/۵ میں بخاری نے الادب المفرد کے ص ۷۰ میں اس کو بیان کیا اس کی سند حسن ہے ابن حبان نے ۲۳۷۰ میں اس کی تصحیح کی ہے اور مصنف سے یہ سبوح ہو گیا کہ انہوں نے اس حدیث کو مسند ابی بکر الصدیق کی حدیث قرار دیا ہے۔

۲۔ ابوداؤد نے ۱۵۲۵ میں کتاب الصلوٰۃ باب فی الاستغفار کے تحت ابن ماجہ نے ۳۸۸۲ میں حدیث حلال ابو طعمہ مولیٰ عمر بن عبد اللہ کو عن عمر بن عبد العزیز عن عبد اللہ بن جعفر عن اسماء بنت عمیس کے طریق سے روایت کیا ہے اس کی سند حسن ہے اس کی شاہد حدیث عائشہ ہے جسے ابن حبان نے ۲۳۶۹ میں ذکر کیا ہے شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی تعلیق کلم طلیب ص ۳ میں وہم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ ہلال ابو طعمہ مولیٰ عمر بن عبد العزیز کے سلسلہ میں ہر مصنف کی نگاہ سے اوجھل رہی جس نے صحاح ستہ کے رجال کے تراجم کے بارے میں تحریر کیا ہے جیسے تہذیب و تقریب اور خلاصہ کے مصنفین حالانکہ ان سب کے نزدیک اس کا ترجمہ کنیت کے ساتھ ہے تہذیب میں مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو طعمہ اموی مولیٰ عمر بن عبد العزیز کا نام ہلال ہے۔ وہ شامی ہے جو مصر میں رہا اس نے اپنے آقا سے روایت کی اور عبد اللہ بن عمر سے اور ان سے عمر بن عبد العزیز عبد الرحمن بن یزید بن جابر اور عبد اللہ بن لمیعہ نے روایت کی ابو حاتم نے بیان کیا کہ ابو طعمہ قاری مصر ہے اس سے یزید بن جابر کے دونوں بیٹوں نے روایت کی ہے اور ابن یونس نے کہا کہ ہلال مولیٰ عمر بن عبد العزیز کی کنیت ابو طعمہ ہے وہ مصر میں قرآن پڑھتا تھا ابن عمار موصلی نے کہا ابو طعمہ ثقہ ہے۔

۳۔ ہم کو اس روایت کے بارے میں واقفیت نہیں البتہ طبرانی نے دعاء میں ذکر کیا کہ اسے تین بار کہا جائے گا۔

مَنَّانَهُ قَرَحًا)) س

”جس بندہ کو کوئی رنج یا غم پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تیرا بندہ اور بندے کا لڑکا اور تیری باندی کا لڑکا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ سراپا عدل ہے میں تیرے ہر نام کے ذریعہ جس کو تو نے اپنے لئے منتخب کیا یا اپنی کتاب میں جسے نازل کیا یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا جس کو تو اپنے علم غیب میں با اثر قابل قبول بنایا اس کے طفیل میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار میرے سینے کی روشنی اور میرے غم سے نجات اور میرے رنج و افتاد سے رہائی کا سامان بنا دے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے کہنے کے طفیل میں اس کے رنج و غم کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی و مسرت عطا کرے گا۔“

ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أُمْتُحِبُّ لَكَ))

”حضرت یونس علیہ السلام اذوالنون کی دعا جبکہ انہوں نے مچھلی کے بطن میں اپنے رب کو پکارا یہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں یقیناً ظالموں میں سے تھا جو مسلمان شخص کسی بھی ضرورت میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔“
اور دوسری روایت میں ہے:

((إِنِّي لَا غَلَمٌ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كَلِمَةً أَيْحَىٰ يُونُسُ))

میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب کبھی کوئی مصیبت زدہ اسے کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی

۱۔ احمد نے مسند ۱/۳۹۳-۳۵۳ میں اس کو ذکر کیا اس کی سند صحیح ہے ابن حبان نے ۲۳۷۲ میں اس کو صحیح قرار دیا جیسا کہ گذرا۔

۲۔ ترمذی نے ۳۵۰۰ میں کتاب الدعوات باب الدعوات ذی النون فی بطن الحوت کے تحت اور احمد نے ۱۷۰۱ میں اس کو ذکر کیا حاکم نے ۱/۵۰۵ میں اس کی تصحیح کی ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے یہ حدیث ان دونوں کے کہنے کے مطابق ہی ہے دوسری روایت کو ابن عساکر نے ۱۱۱ میں بیان کیا اس کی سند میں ضعف ہے۔

مصیبت دور کر دے گا وہ میرے بھائی یونس کا کلمہ ہے۔

سنن ابوداؤد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔

((ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ فَقَالَ يَا أَبَا أَمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ هُمُومٌ لَزِمْتَنِي وَدُيُونٌ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى دَيْنَكَ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَعَلَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي))

”رسول اللہ ﷺ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے انصار میں سے ایک شخص کو جسے ابو امامہ کہتے تھے دیکھا تو فرمایا کہ ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نماز کے علاوہ وقت میں مسجد میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ اے رسول اللہ ﷺ مجھے غموں اور قرضوں کی کثرت نے جکڑ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جسے تم اپنی زبان سے ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور اور تمہارے قرض کو ادا کر دے گا“ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا جی ہاں ضرور اے رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا کہ تم صبح و شام یہ کلمات کہا کرو کہ اے اللہ میں رنج و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عاجزی اور سستی سے تیری پناہ کا طالب ہوں بزدلی اور بخلی قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور کر دیا اور میرا قرض بھی ادا کر دیا“۔

اور سنن ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَ

۱۔ ابوداؤد نے ۱۵۵۵ میں کتاب الصلوٰۃ باب الاستغفار کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند میں غسان بن عوف بصری نامی ایک راوی لیں الحدیث ہے

رَزَقَهُ مِنْ حَوْثٍ لَا يَحْتَسِبُ))

”جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر نچ سے رہائی اور ہرنگی سے کشادگی عطا فرمائے گا“ اور ایسے ذریعہ سے روزی پہنچائے گا جسے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا“۔^۱
مسند میں مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف پناہ لیتے۔^۲

اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ)) [بقرہ: ۳۵]

”نماز اور صبر کے ذریعہ مدد طلب کرو“

اور سنن میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض ہے اس لئے کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے رنج و غم کو دور فرماتا ہے۔^۳

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ وَعُمُومُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))

”جو بہت سے مصائب و آلام کا شکار ہوا اسے ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) کثرت

سے کہنا چاہیے یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔“

اور صحیح بخاری و مسلم سے یہ ثابت ہے کہ ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔^۴

اور ترمذی میں مذکور ہے ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) جنت کے دروازوں میں سے ایک

۱۔ ابوداؤد نے ۱۵۱۸ میں کتاب الصلوٰۃ باب الاستغفار کے تحت اور امام احمد نے ۲۲۳۳ اور ابن ماجہ نے ۳۸۱۹ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند میں حکم بن مصعب نامی روای مجہول ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۵/۳۸۸ میں اسے ذکر کیا اس کی سند میں محمد بن عبد اللہ دولی اور عبد العزیز بن ابو حفصہ یفہ کی توثیق صرف ابن حبان نے کی ہے۔

۳۔ حدیث صحیح ہے اس کو طبرانی نے اوسط میں حدیث ابوالامامہ سے اور امام احمد نے ۵/۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۲۶، ۳۳۰ میں حدیث عبادہ بن صامت سے اس کو نقل کیا حاکم نے ۴/۵۷۲ میں اس کو صحیح قرار دیا اور ذہبی نے اس کی تائید کی ہے۔

۴۔ امام بخاری ۱۱/۱۸۰ میں کتاب الدعوات باب حَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے ذیل میں اور امام مسلم نے ۲/۲۷۰ میں کتاب الذکر والدعاء کے باب انتخاب خفض الصوت بالذکر تحت حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

دروازہ ہے۔^۱

یہ دوائیں پندرہ قسم کی دواؤں پر مشتمل ہیں اگر ان کے ذریعہ بھی رنج و غم و وزن کی بیماری ختم نہ ہو تو سمجھ لو بیماری بہت پرانی اور جڑ پکڑے ہوئے ہے اور اس کے اسباب گہرے ہیں اس لئے مکمل استفرار کی ضرورت ہے۔

پہلی دوا: توحید ربوبیت کا یقین۔

دوسری دوا: اللہ کے الہ ہونے میں توحید و یکتائی کا اقرار۔

تیسری دوا: توحید عملی و اعتقادی۔

چوتھی دوا: اللہ تعالیٰ کو اس بات سے مبرا و پاک سمجھنا کہ وہ بندہ پر ظلم کرتا ہے یا بلا سبب بندہ سے مواخذہ کرتا ہے۔

پانچویں دوا: بندہ کا یہ اعتراف کرنا کہ وہ خود ظالم ہے۔

چھٹی دوا: اللہ کی محبوب ترین چیز کے ذریعہ وسیلہ کرنا جو اس کے اسماء و صفات ہیں اور ان اسماء و صفات میں سے سب سے مکمل طور پر معافی کا جامع اسم الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے۔

ساتویں دوا: صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا۔

آٹھویں دوا: بندے کا پر امید انداز میں اس کا اقرار۔

نویں دوا: اللہ پر پورا بھروسہ اور اسی کے سپرد تمام معاملات اور اس بات کا اعتراف کہ اسکی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جسے جس سمت چاہے پھیر دے۔ اور یہ کہ حکم الہی اس پر جاری ہے اور قضائے الہی سراپا عدل و انصاف ہے۔

دسویں دوا: اپنے دل کو قرآن کے باغات میں چرنے دے اور قرآن کو اپنے دل کے لئے ایسی بہار سمجھے جیسی بہار جانوروں کے لئے خوشگوار ہوتی ہے اور قرآن کے ذریعہ

شبہات و خواہشات نفسانی کی تاریکیوں کو روشن کرے اور اس کے ذریعہ ہر فوت شدہ چیز سے تسلی حاصل کرے اور ہر مصیبت کا مداوا قرآن پاک کو سمجھے اور سینے کی تمام بیماریوں سے شفا قرآن پاک کے ذریعہ حاصل کرے تو اس کا غم جاتا رہے گارنج و غم سے رہائی نصیب ہوگی۔

گیارہویں دوا: استغفار

۱۔ امام ترمذی نے ۳۵۷۶ میں کتاب الدعوات کے باب فضل حَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے تحت حدیث سعد بن عبادہ سے اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند حسن ہے۔

بار ہویں دوا: توبہ و ندامت
 تیر ہویں دوا: اللہ کی راہ میں سرفروشی
 چودہ ہویں دوا: نماز کی پابندی اوقات کے ساتھ ادائیگی
 پندرہ ہویں دوا: طاقت و قوت سے برأت اور ان دونوں کو اس ذات کے سپرد کرنا جس کے
 قبضہ قدرت میں یہ دونوں ہیں۔

۸۴- فصل

ان امراض میں مذکورہ دواؤں کی افادیت کی توجیہ کا بیان

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اور اس کے تمام اعضاء کو پیدا فرمایا اور ہر عضو کو ایک کمال سے نوازا اگر وہ عضو ضائع ہو جائے تو انسان کو صدمہ پہنچتا ہے ان اعضاء کے بادشاہ دل کو بھی کمال سے نوازا جب اس کا یہ کمال ضائع ہو جاتا ہے تو اسے مختلف بیماریاں اور مصائب و آلام رنج و غم افسردگی گھیر لیتی ہے۔
 جب آنکھ قوت بصارت کھو بیٹے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اور کان قوت سماعت کو ضائع کر دے اور زبان قوت گویائی سے بے بہرہ ہو جائے جو اس کی پیدائش کا حقیقی مقصد ہے تو پھر اس کے کمالات ضائع ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنی معرفت و محبت اور اپنی توحید کا اقرار کرانے نیز رضائے الہی کے حصول کے لئے پیدا کیا ہے۔ تاکہ اس کی محبت درضا مندی سے شاداں رہے اسی پر بھروسہ کرے اور اسی کے لئے کسی سے دوستی اور دشمنی نہ کرے۔

اور اسی کے لئے باہم دوستی و تعلق اور باہم دشمنی کرے اور ہمہ وقت اس کے ذکر و اذکار کو جاری رکھے اور قلب کو زندگی بخشنے کا سبب یہ ہے کہ تمام دنیا سے زیادہ لگاؤ اس کا اللہ رب العزت سے ہو اور اسی سے ہر قسم کی امید رکھے نہ کہ غیر سے اور اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری بات ہوگی تو اس دل کی موت ہے اسے کوئی نعمت و لذت اور فرحت و مسرت حاصل نہیں اور ظاہر ہے کہ زندگی انہی چیزوں سے برقرار رہتی ہے اور یہ چیزیں دل کے لئے غذا صحت اور زندگی کی حیثیت رکھتی ہیں جب غذا صحت نہ ملے اور زندگی اجیرن ہو جائے تو پھر رنج و غم اور افسردگی ہر چہار جانب سے قلب کو گھیر لیتی ہے اور ایک طرح وہ مضبوط بندش میں جکڑ جاتا ہے۔

سب سے بڑی دل کی بیماری شرک، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں سے غفلت و لاپرواہی تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے گریز اور اس پر اعتماد کی کمی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی طرف میلان، تقدیر الہی پر غضب و ناراضگی کا اظہار اور اس کے وعدہ و وعید میں شک و شبہ کرنا ہے۔

جب آپ دل کی بیماریوں پر غور کریں گے تو ان مذکورہ چیزوں اور ان جیسی چیزوں کو آپ ان کے حقیقی اسباب و وجوہات سمجھیں گے اس کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہے اس لئے اس کی دوا بھی وہی ہوگی جس کے سوا کوئی دوسری دوا ہو ہی نہیں سکتی یعنی ان معالجات نبویہ کے ساتھ ان امور کا علاج کیا جائے جو ان بیماریوں کے متضاد ہوں اس لئے کہ مرض تو مقابل دوا ہی سے دور کیا جاتا ہے اور حفظان صحت اس جیسی دوا سے کی جاتی ہے لہذا دل کی صحت ان ہی امور نبویہ سے ممکن ہے اور دل کے امراض کو اس کی قابل دواؤں سے ہی دور کیا جاسکتا ہے۔

توحید الہی سے بندہ کے لئے بھلائی لذت، مسرت و فرحت اور شادمانی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور توبہ کے ذریعہ ان تمام فاسد اخلاط اور مواد کا سدھ کا استفراغ ہو جاتا ہے جن سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اختلاط سے دل بچانے سے ہی شرور کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں چنانچہ توحید سے سعادت و بھلائی کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور توبہ و استغفار سے برائیوں کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

بعض ائمہ متقدمین فن طب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جسم کی عافیت چاہتا ہو تو اسے کم کھانا چینا چاہئے اور جو دل کی حفاظت کا خواہاں ہے اسے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے ثابت بن قرہ نے فرمایا کہ جسم کو سکون کم کھانے میں ہے اور روح کی راحت کم گناہوں میں ہے اور زبان کی حفاظت کم گفتاری میں ہے۔ گناہ دل کے لئے زہر کا کام کرتا ہے اگر ہلاک نہیں کرتا تو کم از کم اسے کمزور تو کر ہی دیتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ دل کی قوت جب کمزور پڑ جائے گی تو امراض کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے امراض قلب کے ماہر طبیب عبد اللہ بن مبارک نے کیا خوب عمدہ بات کہی ہے۔

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ وَكَذَلِكَ يُؤْثِرُ الذَّلَالُ إِذْمَانَهَا

”میری نگاہ میں گناہ دلوں کو مرہ کر دیتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرنے سے ذلت و پستی ملتی ہے۔“

وَتَرَكْتُ الذُّنُوبَ حَيَاةَ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

”اور گناہوں کا چھوڑنا دلوں کے لئے زندگی ہے اور تمہارے نفس کے لئے بہتر ہے کہ تم اس

کی نافرمانی کرو۔“

خواہشات نفسانی تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور اس کی مخالفت بہترین علاج ہے اور نفس درحقیقت فطری طور پر نوا و انقب اور ظلم و زیادتی پر رکھا گیا ہے اس کی اس فطرت ہی کی وجہ سے اسے اپنی خواہشات کی پیروی میں شفاء نظر آتی ہے جب کہ اس اتباع نفس میں اس کی ہلاکت و بربادی ہوتی ہے اور اپنی اس بے راہ و فطرت کی وجہ سے خیر خواہ معالج کی بات نہیں مانتا بلکہ بیماری کو دوا سمجھ کر اسی پر بھروسہ کر لیتا ہے اور دوا کو بیماری سمجھ کر اس سے پرہیز کرنے لگتا ہے تو اس خلاف واقع بیماری کو ترجیح دینے اور دوا سے گریز کرنے سے مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کے علاج کرنے پر ڈاکٹر بھی قدرت نہیں رکھتا اور ان بیماریوں سے شفا یابی بہت مشکل نظر آنے لگتی ہے اور سب سے بڑی خام خیالی یہ ہے کہ وہ اسے تقدیر الہی سمجھنے لگتا ہے اور خود کو اس سے بری سمجھ کر زبان حال سے پروردگار کو ہمہ وقت ملامت کرتا ہے اور یہ ملامت و بیزاری تدریجی طور پر بڑھتے بڑھتے کھل کر زبان پر آ جاتی ہے۔

جب کوئی بیمار اس حد تک گر جائے تو پھر اسے صحت یاب ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہئے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ رحمت الہی بڑھ کر اس کا تدارک کر دے اور اسے نئی زندگی عطا کرے اور کوئی عمدہ راستہ ہموار کر دے اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مصیبت زدہ کیلئے جو دعا بتائی گئی ہے وہ تو حیدر الوہیتؑ تو حیدر بو بیت دونوں کو شامل ہے اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عظمت و حلم کی صفت سے متصف فرمایا اور یہی دو صفات ایسی ہیں جو کمال قدرت، کمال رحمت دونوں کو مستلزم ہیں اور احسان اور درگزر اس کے ہمراہ ہے اور آپ کی توصیف کمال ربوبیت الہی عالم علوی و سفلی اور اس عرش کو جو مخلوقات کے لئے چھت ہے اور مخلوقات میں سب سے بڑی ہے مستلزم ہے اور ربوبیت تامہ کے ساتھ تو حیدر بو بیت بھی لگی ہوئی ہے اور اس کو بھی مستلزم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ذات ہے جس کے لئے ہر طرح کی عبادت و محبت خوف و رجاء اور عظمت و جلالت اور طاعت لائق ہے اور اس کی عظمت مطلق کا تقاضا ہے کہ ہر کمال کا اثبات اسی کے لئے کیا جائے اور ہر قسم کے نقص و عیب اور مماثلت کی نفی اس سے کی جائے اور اس کی حلم و ربوباری اس کی کمال رحمت اور احسان خلق الہی کو مستلزم ہے۔

اس طرح قلب کے علم و معرفت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی محبت و جلالت و عظمت اور تو حید کا اظہار ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے رنج و غم و الم کے صدمات کے ختم ہونے کے بعد لذت و سرور اور شادمانی حاصل ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مریض پر سرت و شادمانی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے نفس کو تقویت ملتی ہے تو اس سے طبیعت حسی مرض کے دفع کرنے پر قوی ہو جاتی ہے پھر باطنی امراض کے لئے قلب میں اس سے قوت پیدا ہو کر صحت یاب ہونا ایک کھلی حقیقت ہے۔

پھر جب مصیبت و غم کی تنگی اور ان اوصاف کی کشائش کے درمیان جو اس دعائے کرب میں پوشیدہ ہے موازنہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا اس تنگی مصیبت کو دور کرنے کے لئے کتنی عمدہ تدبیر ہے اور دل کو اس قید و بند سے رہائی دلا کر مسرت و شادمانی کے ایک کشادہ میدان میں لاکھڑا کرتی ہے ان باتوں کی تصدیق اور اس حقیقت کو وہی تسلیم کر سکتا ہے جو ان کی روشن کرنوں سے فیضیاب ہوا ہوگا یا جس کا دل ان حقائق کا ہموار ہوگا۔

اور آپ کا یہ قول ((يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ)) تاثیر کے اعتبار سے اس بیماری کو دور کرنے میں ایک اچھوتی مناسبت کا حامل ہے اس لئے کہ صفت حیات تمام صفات کمالیہ کو شامل اور مستلزم ہے اور قیوم ہونے کی صفت تمام صفات افعال کو مضمّن ہے اسی لئے یہ اسم اعظم شمار کیا جاتا ہے جو دعا بھی ان اسماء کے ساتھ کی جائے گی ضرور قبول ہوگی اور جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ضرور ملے گی اور وہ اسم ”الحی القيوم“ ہے۔

اور پائیدار زندگی تمام امراض و تکالیف کے متضاد ہے اسی لئے اہل جنت کو کوئی غم رنج، تکلیف نہ ہوگی اور نہ کسی آفت سے ان کو ساقط پڑے گا کیونکہ ان کو حیات کامل مل چکی ہوگی اور حیات میں جس قدر نقص ہوگا افعال میں اسی قدر کمی آئے گی اور یہ قیومیت کے منافی ہے چنانچہ کمال قیومیت کمال حیات کے ساتھ ہے لہذا حی مطلق جو حیات کاملہ والی ذات ہوگی اس میں صفت کمال کا فقدان ہوگا اور قیوم پر کوئی فعل ممکن مشکل نہیں ہوتا اس لئے صفت حیات و قیومیت کے ذریعہ تو سل ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے جو حیات کے منافی چیزوں اور افعال میں نقص پیدا کرنے والی چیزوں کو پوری طرح زائل کر سکے۔

اس کی بہترین مثال جناب نبی کریم ﷺ کا اپنے رب کے سامنے اس کی ربوبیت سے توسل کرنا ہے جس کا تعلق جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام سے ہے کہ جب حق کے تعین کے بارے میں اختلاف ہو تو بحکم الہی وہ صحیح راہ دکھلا دیں اس لئے کہ وہ دل کی زندگی تو ہدایت ہی سے برقرار ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں مذکورہ فرشتوں کو حیات کا وکیل مقرر کیا ہے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد وحی کی گئی جو دلوں کی زندگی ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد قطرہ آب (بارش) ہے جو اجسام و حیوان کے لئے زندگی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس نفع صور پر متعین ہیں جو دنیا کی دوبارہ زندگی اور ارواح کو دوبارہ اجساد کی جانب واپسی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی جانب ان ارواح عظیمہ کے ساتھ توسل جو زندگی کے لئے متعین ہیں مطلوب کے حصول میں غیر معمولی تاثیر رکھتا ہے۔

حاصل یہ کہ اسمِ حی و قیوم کو دعاؤں کی قبولیت اور مصیبتوں کے دور کرنے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔

سنن اور صحیح ابوحاتم میں مرفوعاً روایت مذکور ہے۔

((اَسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ هِيَ هَاتَيْنِ اللَّائِيَتَيْنِ «وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»)) [بقرہ: ۱۴۳]

”کہ اسمِ اعظم باری تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں ہے تمہارا معبود ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن اور رحیم ہے۔“

اور سورۃ آل عمران کی آیت:

((اَلَمْ يَكُنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ))

”اَلَمْ يَكُنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“

ترجمی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

صحیح ابن حبان اور سنن میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مذکور ہے کہ ایک شخص نے دعا کی

جس میں کہا:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بِدُیْعِ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ يَا حَيُّ الْقَيُّومُ فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ لَقَدْ دَعَا بِاَسْمِهِ

الْاَعْظَمِ الَّذِیْ اِذَا دُعِیْ بِهٖ اُجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰی))

”اے اللہ تعالیٰ میں تم سے سوال کرتا ہوں اس کے ذریعہ کہ تیرے لئے ہی حمد و ثنا ہے تیرے

سوا کوئی معبود نہیں تو منان ہے آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے اے جلال و

اکرام والے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے قیوم یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس

۱۔ ترمذی ۳۳۷۲ میں کتاب الدعوات باب ماجاء فی جامع الدعوات عن رسول اللہ ﷺ کے تحت ذکر کیا

ابن ماجہ نے کتاب الدعاء کے باب اسم اللہ الاعظم کے تحت ابوداؤد نے ۱۴۹۶ میں کتاب الصلوٰۃ کے باب الدعاء

کے تحت اور احمد نے ۴۶۱۱/۶ میں اور دارمی نے ۳۵۰/۲ میں حدیث عبید اللہ بن ابی زیاد سے سن شہر بن حوشب عن اسماء بنت

یزید کے واسطے سے ذکر کیا ہے اور عبید اللہ قوی نہیں اور شہر بن حوشب کے بارے میں بہت سے محدثین نے کلام کیا ہے

لیکن اس کی ایک شاہد حدیث ہے جس سے اس کو تقویت ہوتی ہے وہ ابوامامہ کی مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے

بسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب فی سور ثلاث البقرۃ وطہ عمران دلر اس کو ابن ماجہ نے ۳۸۵۶

میں اور طحاوی نے شکل ۱۴۳/۶ میں اور حاکم نے ۵۰۶/۱ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند حسن ہے۔

نے اسم اعظم باری تعالیٰ کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جس کے ذریعہ جب بھی دعا کی جائے قبول ہوگی اور جب اس کے ذریعہ کوئی چیز کا سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے گا۔^۱
اس لئے نبی ﷺ جب دعائیں کو پیش کرتے تو یہ فرماتے:
(يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ)

”اے سدا زندہ رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے“

اور آپ کا قول ہے:

((اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَوَّلَةَ عَيْنٍ وَّاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ
مُحَلَّةً لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ))

”اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں لہذا تو ایک لمحہ بھی مجھے میرے سپرد نہ کر اور میری تمام حالت کو سنوار دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

آپ کی اس دعا میں اس ذات سے امید کی وابستگی ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام خیر ہے اور صرف اسی ایک ذات پر اعتماد مضمحل ہے اور اسی کے سپرد تمام معاملات ہیں اور اسی سے التجا و زاری ہے کہ وہ اس کی حالت سنوارنے کی طرف توجہ فرمائے اور اسے خود اس کے حوالے نہ چھوڑ دے اور تو حیدر الہی کے ذریعہ تو سل میں اس بیماری کو دور کرنے کی بڑی زبردست تاثیر ہے اس طرح آپ کی دعا ((اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اَشْرُكَ بِهٖ شَيْئًا)) کا بھی حال ہے۔

اور ابن مسعودؓ کی اس مذکورہ دعا ((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ اِمْنُ عَبْدُكَ)) میں معارف الہیہ اور عبودیت کے ایسے اسرار و رموز مضمحل ہیں جس کے لئے دفتر کافی نہیں اس لئے کہ اس میں صرف اپنی بندگی کا بھی اقرار ہے اور یہ کہ اس کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح چاہے اسے پھیر دے اس لئے کہ بندہ خود اپنے ضرور نفع موت و حیات کا مالک نہیں اور نہ حیات بعد الممات کا اسے اختیار ہے بلکہ تمام اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اس لئے کہ جس کی پیشانی دوسرے ہاتھ میں ہو پھر اسے کسی چیز کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو خدمت گزار اور اس کی دسترس و قبضہ میں ہے اور اس کی زبردست طاقت و قدرت کے ماتحت ذلیل ہے۔

۱۔ ابو داؤد نے ۱۴۹۵ میں کتاب الصلوٰۃ کے باب الدعاء کے تحت اور سنائی نے ۵۲/۳ میں کتاب المسو باب الدعاء بعد الذکر کے ذیل میں اور ابن ماجہ نے ۳۸۵۸ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہے ابن حبان نے ۳۲۸۲ میں اور حاکم نے ۵۰۴۵۰۳/۱ میں اس کو صحیح قرار دیا اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

اور آپ کے اس قول ((مَا ضِیَ فِی حُكْمِكَ عَذْلٌ فِی قَضَاءِكَ)) میں دو عظیم بنیادی باتیں ہیں جن پر توحید کی پوری عمارت قائم ہے۔

پہلی اصل: اثبات تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بندے پر نافذ ہے اور اسی کا حکم جاری ہے اس سے ایک منٹ کے لئے بندے کو چھکارا نہیں اور نہ اس کے دفاع کے لئے کوئی تدبیر کارگر ہے۔

دوسری اصل: یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام احکام میں سراسر انصاف پر ہے اور اپنے بندے پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ان احکام میں عدل و احسان کے اسباب سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا اس لئے کہ ظلم کا حقیقی سبب ظالم کی ذاتی ضرورت یا اس کی جہالت و نادانی ہوتی ہے چنانچہ ان تینوں چیزوں کا صدور ایسی ذات سے محال ہے جو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے ہر چیز اسی کی محتاج ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے اس لئے ایک ذرہ بھی اس کی حکمت اور حمد کے حدود سے باہر نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس کی قدرت و مشیت کی حد سے نہیں نکل سکتا۔

اس لئے اس کا حکم اس کی مشیت و قدرت کے مطابق نافذ ہے اسی لئے اللہ کے نبی ھود علیہ السلام نے فرمایا جب ان کی قوم نے ان کو اپنے خود ساختہ معبودوں سے ڈرایا اور دھمکایا۔

((اِنِّیْ اُتِّهِدُّ اللّٰهَ وَاُشْهِدُوْا اَنِّیْ بَرِیْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ فِکْیَہُ وَاِنِّیْ جَمِیْعًا لَّمْ لَا تَنْظُرُوْنَ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ مَّامِنْ ذَاآئِہٖ اِلَّا هُوَ اَخِذْ بِنَاصِیَتِہَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ)) [ھود: ۵۴-۵۶]

”میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی اس بات پر شاہد بن جاؤ کہ میں ان معبودان باطل سے الگ ہوں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کا شریک ٹھہراتے ہو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو پھر مجھے بھی مہلت نہ دو میں نے تو اپنے اللہ تعالیٰ پر جو میرا اور تمہارا رب ہے بھروسہ کیا دینا میں کوئی جاندار نہیں جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہو بیشک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔“

باوجود یہ کہ تمام مخلوقات کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے مگر بایں ہمہ ظلم و تعدی اس کا طریقہ نہیں بلکہ انصاف و عدل حکمت و رحمت اور احسان کے ساتھ ان کے تصرف کرتا ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے آپ کا قول ”مَا ضِیَ فِی حُكْمِكَ“ بالکل ارشاد الہی ((مَا مِیْنُ ذَاآئِہٖ اِلَّا هُوَ اَخِذْ بِنَاصِیَتِہَا)) کا ترجمان ہے اور نبی ﷺ کا قول عَذْلٌ فِی قَضَاءِكَ ، ارشاد

باری اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ کا نقیب ہے۔

پھر یہ توسل اللہ کے ان اسماء کے ذریعہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اختیار فرمایا جن میں سے کچھ اسماء تو بندوں کو معلوم ہو گئے اور کچھ اسماء سے ابھی تک نا آشنا ہیں اور بعض اسماء ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اس نے کسی مقرب فرشتہ اور کسی نبی مرسل کو اس سے آگاہ نہیں فرمایا یہی وسیلہ تمام وسائل سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے اور مطلوب کے حصول کے لئے اقرب بھی ہے۔

پھر آگے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ قرآن پاک کو میرے دل کے لئے ایسا لہلہاتا شاداب کشت زار موسم بہار بنادے جس میں جانور بلا روک ٹوک چرتے ہیں اور اسی طرح قرآن مجید دلوں کے لئے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن کو میرے غم ورنج کا مداوا بنادے چنانچہ قرآن مجید رنج و غم کے لئے ایسے مداوا کا مقام رکھتا ہے جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے اور جسمانی صحت اور اعتدال با زیاب ہو جائے اور اسے اللہ اس قرآن کو میرے غم کیلئے ایسی جلاء بنادے جو طبیعتوں اور دماغ وغیرہ کو نور بخشا ہے پھر اس علاج کی خوبی کا کیا کہنا کہ خود مریض پکاراٹھے اس دوا کے استعمال سے اس کی بیماری جاتی رہی اور بعد ازاں شفا ئے کلی حاصل ہوئی اور صحت و عافیت نصیب ہوئی اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

رہ گئی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تو اس میں کمال توحید اور باری تعالیٰ کے لئے کمال تہزیبہ ہے اور بندہ کا اپنے ظلم و زیادتی اور گناہ کا اعتراف ہے جو در درنہ غم کی سب سے مؤثر دوا ہے اور حاجت روائی کے لئے اللہ تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے اس لئے کہ توحید اور تہزیبہ سے ہر کمال اللہ کے لئے ثابت ہوتا ہے اور اس سے ہر نقص و عیب اور ہر حثیل کی نفی ہو جاتی ہے اور بندہ کا اپنے ظلم کے اعتراف سے شریعت ثواب و عقاب پر اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے اور اس کے انکسار و عجز کا یہ سبب بھی ہے اور اس کے اللہ کی طرف رنج کرنے کا اظہار ہوتا ہے اور اپنی لغزش سے خود کو الگ کرنے اور بندگی اور پروردگار کے احتیاج کا اعتراف ہوتا ہے گویا ان چار چیزوں سے یہاں توسل کرنا ثابت ہوتا ہے توحید تہزیبہ عبودیت اور اعتراف۔

لیکن حضرت ابوامامہ کی یہ حدیث ((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنْ اَلْهَمِّ وَالْحُزْنِ)) میں آٹھ چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے ان میں سے ہر دوا ایک دوسرے کے لازم و متصل ہیں چنانچہ رنج و غم دونوں لازم و ملزوم ہیں عجز و کسل دونوں بھائی بھائی ہیں اور بخیلی اور بزدلی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور قرض کا بوجھ لوگوں کا غلبہ و دونوں ہم جنس ہیں اس لئے کہ جو ناپسندیدہ تکلیف دہ چیز دل پر وارد ہوتی ہے

اس کا سبب کوئی گذشتہ امر ہوتا ہے جس سے انسان کو رنج و غم پہنچتا ہے یا اس کا سبب آئندہ پیش آنے والا کوئی متوقع امر ہو تو غم و فکر لاحق ہوتی ہے اور بندہ کے اپنے مصالح سے پیچھے رہ جانے یا اس کے فوت ہو جانے کا سبب بندہ کی عدم قدرت اور اس کی عاجزی ہوتی ہے یا ارادہ کی صفت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جسے کسل کہتے ہیں اور بندہ کسی اپنے خیر یا نفع کو خود سے یا اپنے ہم جنس سے روک لیتا ہے اس کی دوجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ بندہ اپنے بدن سے اس نفع کو روک لیتا ہے اسے بزدلی کہتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ بندہ اسے اپنے مال سے روکتا ہے اسے بخیلی کہتے ہیں اور بندہ پر لوگوں کا غلبہ کسی حق کی بنیاد پر ہوتا ہے اسے قرض کے بوجھ سے تعبیر کرتے ہیں یا غلبہ باطل طور پر ہوتا ہے تو اسے غلبۃ الرجال کہتے ہیں۔

غرض حدیث میں ہر شر سے پناہ طلب کی گئی ہے اور رنج و غم اور تنگی کے دفعیہ میں استغفار کی تاثیر کے متعلق ہر ملت و مذہب کے لوگوں نے اور ہر امت کے عقلاء نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ معاصی و فساد رنج و غم، خوف، تنگ دلی اور قلبی امراض کا باعث ہوتے ہیں چنانچہ جن لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے جب یہ اپنی حاجت و خواہش پوری کر لیتے ہیں اور ان کے نفوس ان سے اکتا جاتے ہیں تو یہ بیماریاں اچانک ان چیزوں کی شکار ہو جاتی ہیں جب ان کے سینوں میں پائی جانے والی تنگی رنج و غم کا دفاع اور خاتمہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک فاسق شاعر^۱ نے کہا۔

وَكَا سٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَيَا

”بہت سے جام میں نے لذت کے طور پر پیے پھر اسی سے ہی میں نے اپنی اس بیماری کا علاج کیا۔“

جب دلوں پر گناہوں کی تاثیر اس طرح رائج ہو جائے تو پھر توبہ و استغفار کے سوا اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں نماز کی شان و دل کی فرحت و شگفتگی بخشنے اور اسے تقویت پہنچانے اور اسے کشادہ و شاداب کرنے اور اس کو لذت پہنچانے میں عجیب و غریب ہے نماز سے دل اور روح دونوں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اس کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے ذکر کی نعمت کے حصول سے دل کھل جاتا ہے اس کی مناجات سے مسرت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اور اس کی عبودیت میں اپنے

۱۔ یہ شاعر اعشیٰ یمون بن قیس ہے یہ شعر اس کے دیوان کے ص ۱۲۱ میں موجود ہے اسی کے مفہوم کو اپنے اس شعر میں ابو نواس نے ادا کیا ہے۔

دَعُ عَنْكَ لَوْمِي لَوْنِ الْكُومِ الْغُرَاءِ وَكَادَوْنِي بِأَلْيِ نَكَاتِ هِيَ الدَّاءِ

”لامت چھوڑ دے کیونکہ لامت سے طبعیت اور ابھر آتی ہے اور پھر میری دوا تو بیماری ہی میں ہے اسی سے شفا ملتی ہے۔“

تمام بدن اور اعضاء اور تمام قوتوں کو استعمال کرنے میں ہر عضو کو بندگی کا پورا پورا لطف حاصل ہوتا ہے وہ مخلوق کے تعلق باہم میل جول اور ملنے جلنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی ساری قوتیں اور اس کے سارے اعضاء اپنے رب فاطر کی جانب کھینچ جاتے ہیں اور بحالت نماز وہ اپنے دشمن سے بے پروا ہو کر آرام پا جاتا ہے اور نماز اس کے لئے سب سے بڑا علاج بن جاتی ہے مفرحات قلب میں سب سے زیادہ نماز ہی کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور اسے ایسی غذائیں میسر آتی ہیں جو صحت مند قلوب کے لئے اور بھی زیادہ مفید ہیں لیکن بیمار دلوں کا معاملہ ان بیمار اجسام جیسا ہوتا ہے جن کے لئے صرف عمدہ غذائیں ہی نفع بخش ہوتی ہیں۔

اس لئے نماز و نیا و آخرت کے مصالح کے حصول اور دنیا و آخرت کے مفاسد کو دفع کرنے میں سب سے عمدہ معاون مددگار ہے نماز گناہ سے روکتی ہے اور قلوب کے امراض کو دفع کرتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کر دیتی ہے دل کو روشن چہرہ کو تابندہ کرتی ہے نفس اور اعضاء کو نشاط بخشی ہے روزی کو کھینچ کر لاتی ہے ظلم کا دفعہ کرتی ہے اور مظلوم کے لئے مددگار ہے خواہشات نفسانی کے اخلاط کو جڑ سے اکھیر پھینکتی ہے نعمت کی محافظ اور عذاب کو دور کرنے والی اور رحمت کے نزول کا باعث ہے اور غم و بے چینی کو دور کرنے والی ہے اور شکم کی بہت سی بیماریوں کے لئے دوا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث مجاہد کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے دیکھا میں سویا ہوا تھا اور درد شکم سے بیتقرار تھا آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تجھے درد شکم ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ اٹھو نماز ادا کرو اس لئے کہ نماز میں شفاء ہے۔^۱

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی روایت کی گئی ہے اور مجاہد سے جو ذکر ہوا وہ اسی کے قریب ہے اور اس فارسی لفظ کا ترجمہ ہے کہ کیا تمہارے شکم میں درد ہے؟

اگر زندیق اطباء کا دل اس طریقہ سے مطمئن نہ ہو تو انہیں صنعت طب سے سمجھانا چاہئے کہ نماز نفس اور بدن دونوں کے لئے ریاضت ہے اس لئے کہ اس میں قیام و قعود سجدہ و رکوع اور قعدہ کی مختلف حرکیں ہوتی ہیں اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اس کی وضع بدلتی رہتی ہے اور نماز میں جسم کے اکثر جوڑ جنش کرتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اکثر باطنی اعضاء معدہ آنتیں آلات تنفس اور قنات غذا ان سب کی وضع حرکات میں تغیر آ جاتا ہے پھر ایسی صورت میں کون سی بات مانع ہے کہ ان حرکات سے بعض اعضاء توانا اور بعض مواد غیر ضرور یہ تحلیل نہ ہو جائیں گے بالخصوص جب کہ

۱ ابن ماجہ نے ۳۳۵۸ میں کتاب الطب کے باب اعلوۃ شفاء کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اس کی اسناد ضعیف ہے۔

نماز میں قوت نفس اور انشراح میں اضافہ ہو۔

جس سے طبیعت قوی ہو کر الم کا پورے طور پر دفاع کر لیتی ہے لیکن مہدین و زنادقہ کی بیماری تو ان حقائق کا انکار ہے جو انبیاء و رسل لے کر آئے اور اس کے بجائے اس کے قائم مقام ان کا وہ الحاد ہے جو موت کی طرح لا علاج مرض ہے اس کا علاج صرف وہ بھڑکتی آگ ہے جس میں ان منکرین کو داخل کیا جائے گا جن کی زندگی انکار حق اور الحاد کے لئے وقف تھی۔

رہ گئی رنج و غم کو دور کرنے میں جہاد کی تاثیر تو اس کی قوت تاثیر وجدانی طور پر معلوم ہو چکی ہے اس لئے کہ نفس جب باطل کے غلبہ و صولت اور قبضہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے تو اسے شدید رنج و غم پہنچتا ہے اور اس کی بے قراری اور خوف میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ اللہ کے لئے جہاد پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رنج و غم کو فرحت و مسرت اور نشاط و قوت میں بدل دیتا ہے جیسا کہ خود فرمایا۔

((قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَ يُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُخْشِفُ صُدُورَ

قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ)) [توبہ: ۱۴-۱۵]

”ان سے مقابلہ کرو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دینا چاہتا ہے اور ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور ان پر تمہیں مظفر و منصور کرنا چاہتا ہے اور مومنوں کے سینوں کو بیماریوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور ان کے دلوں سے غیظ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔“

چنانچہ دل کے درد و الم رنج و غم دور کرنے کے لئے جہاد سے بڑھ کر کوئی مفید دوا نہیں۔

اور ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) کی تاثیر اس بیماری کے دفاع میں اس لئے ہے کہ اس میں اعلیٰ ترین خود سپردگی کا اظہار اور ہر طرح کی قوت و طاقت سے عاجزی کا اعتراف ہے اور اس کا اثبات ایک ہی ذات کے لئے ہے اور پورے طور پر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور کسی بھی معاملہ میں اس کی مخالفت نہ کرنا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال پر جانا خواہ وہ عالم علوی میں ہو یا سفلی میں اللہ کے سوا کسی کے لئے اسے تسلیم نہ کرنا ہے اور یہ اقرار کرنا کہ اس تحول کی ساری طاقت و اختیار صرف اللہ کو ہی حاصل ہے لہذا اس کلمہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔

بعض آثار میں ہے کہ کسی فرشتہ کا آسمان سے زمین پر نزول اور پھر زمین سے آسمان پر صعود ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) کی علوی طاقت ہی کے ذریعہ ہوتا ہے اور اسی لئے شیطان کو بھگانے میں اس کے اندر غیر معمولی تاثیر ہے۔

بے خوابی اور گھبراہٹ کی بیماری کا علاج نبوی

ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں حضرت بریدہؓ سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ۔
 ((سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ اللَّيْلِ مِنَ الدَّارِقِ فَقَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَغْلَتْ
 وَرَبَّ الدَّرَاضِينَ وَمَا أَقْلَتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ
 خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَنْتَعِي عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ
 ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))

”حضرت خالد بن ولیدؓ نے نبی ﷺ سے شکایت کی اور کہا کہ اے رسول اللہ ﷺ میں بے خوابی
 کی بیماری کی وجہ سے رات میں سو نہیں پاتا نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر
 پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اے ساتوں آسمانوں اور ان کے اندر رہنے والی تمام چیزوں کے
 رب اور اے زمینوں اور جو چیز بھی اس کے اوپر ہے ان کے رب اور شیطانوں اور جس کو
 انہوں نے گمراہ کیا ان کے رب تو میرے لئے اپنی تمام مخلوق کے شر سے پناہ بن جا کہ ان
 میں سے کوئی مجھ پر زیادتی نہ کرے یا میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو آپ کی پناہ بلند ہے اور آپ
 کی تعریف اعلیٰ ہے اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں“

اور ترمذی ہی میں عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو خوف کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے۔

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ
 الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ))

”میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعہ اس کے غضب اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے
 شر اور شیاطین کے دوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں

۱۔ ترمذی نے ۳۵۱۸ میں کتاب الدعوات میں اس کو ذکر کیا اس کی سند میں حکم بن ظہیر نامی ایک راوی متروک ہے
 ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور حکم بن ظہیر کی حدیث کو بعض محدثین نے متروک قرار دیا ہے۔

اس بات سے کہ وہ (شیاطین) بوقت موت میرے پاس حاضر ہوں“
 راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے کچھ دارلڑکے کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور جو نا
 سمجھ ہوتے تو ان کلمات کو لکھ کر ان کی گردن میں لٹکا دیتے۔^۱
 اس تعوذ و علاج میں جو مناسبت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔

۸۶-فصل

آتش زدگی اور اس کو بجھانے کا طریقہ نبوی

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ اپنے باپ سے اور یہ ان کے دادا سے روایت کرتے
 ہیں کہ۔

((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ الْكَبِيرَ يُطْفِئُهُ))
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم آگ لگی ہوئی دیکھو تو بآواز بلند تکبیر کہو اس لئے کہ
 تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے“^۲

چونکہ آتش زنی کا سبب آگ ہوتی ہے اور آگ یہی وہ مادہ ہے جس سے شیطان کی تخلیق عمل میں
 آئی اور اس میں عمومی فساد ہوتا ہے جو شیطان کے مادے اور اس کے فعل کے عین مطابق ہے اس لئے کہ
 شیطان کی پوری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ارادہ کا نفاذ اسی کے ذریعہ ہوتا ہے آگ کی
 طبیعت میں رفعت پسندی اور فساد ہے اور یہ دونوں چیزیں زمین میں رفعت پسندی اور شیطانی فساد کی
 سوغات ہیں۔ اور شیطان اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی کے ذریعے بنی آدم کو ہلاک و برباد کرتا ہے اس
 طرح آگ اور شیطان دونوں ہی زمین میں رفعت اور فساد کے خواہاں ہیں اور اللہ کی کبریائی شیطان اور
 آگ دونوں کا قوڑ ہے۔

۱۔ امام ابو داؤد نے ۳۸۹۳ میں کتاب الطب کے باب کیف الرقی کے تحت اور امام ترمذی نے ۳۵۱۹ میں امام احمد نے
 ”مسند“ ۶۶۹۶ میں اور امام حاکم نے ۵۲۸/۱ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی تمام رواۃ ثقہ ہیں اور اس کی تائید میں ابن السنی
 کی ایک مرسل حدیث بھی ہے۔

۲۔ ابن سنی نے ”معمل الیوم واللیلۃ“ ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۲ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند میں قاسم بن عبداللہ بن عمر بن
 حفص بن عاصم عمری ایک راوی متروک ہے اس پر امام احمد بن حنبل نے مہجوث کا الزام لگایا ہے۔

اسی بنا پر اللہ کی کبریائی کا اعلان آگ بجھانے میں خاص اثر رکھتا ہے اس لئے کہ اللہ عزوجل کی کبریائی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا چنانچہ جب ایک مسلمان اپنے رب کی کبریائی کرتا ہے تو اس کی تکبیر آگ بجھانے اور شیطانی منصوبوں کی آتش فشاں کو بجھانے میں جوشیطان کا مادہ ہے پوری طرح اثر دکھاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے اور ہم نے اور دوسروں نے اس کا جب بھی تجربہ کیا تو اسی طرح ہم نے اس کو پایا۔

۸۷- فصل

حفظان صحت کی بابت ہدایات نبوی

چونکہ جسم انسانی کی صحت و اعتدال اس رطوبت کی وجہ سے برقرار ہے جو حرارت کا مقابلہ کرتی رہتی ہے اس لئے رطوبت ہی مادہ انسانیت ہے اور حرارت سے اس میں جنگلی پیدا ہوتی ہے اور جو فضلات ہوتے ہیں اسے خارج کر دیتی ہے اور اس میں اصلاح و لطافت پیدا کرتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو بدن فاسد ہو جائے اور اس کی بقا ممکن نہ رہے اسی طرح رطوبت حرارت کی غذا بھی ہے اگر یہ رطوبت نہ رہے تو بدن جل کر خشک ہو جائے اور اس میں فساد پیدا ہو جائے اس طرح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ایک دوسرے کے بغیر کسی کا قوام و قیام ممکن ہی نہیں اور بدن کا قوام بھی ان ہی دونوں کا مرکب ہون منت ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے مادہ کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ حرارت رطوبت کے لئے ایک ایسا مادہ ہے جو اس حرارت سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور یہی حرارت رطوبت کو فساد و استحالہ غیر ضروریہ سے روکتی ہے اور رطوبت حرارت کے لئے مادہ ہے جو اسے غذا فراہم کرتا ہے اور اسے لے کر چلتا رطوبت ہی کا کام ہے ان میں سے کوئی اگر دوسرے سے زیادہ ہو جائے تو بدن کے حراج میں اسی کی زیادتی کے تناسب سے انحراف پیدا ہو جائے گا چنانچہ حرارت برابر رطوبت کو تحلیل کرتی رہتی ہے اور بدن کو برابر اس چیز کی ضرورت رہتی ہے جو حرارت کی تحلیل سے کم ہو کر لٹتی ہے اس لئے کہ بدن انسانی کو اسے باقی رکھنا ہوتا ہے اس لئے اس ضرورت کی طمانی بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ طمانی طعام و شراب ہی سے ہو سکتی ہے اسی طرح اگر تحلیل ہونے کی مقدار اپنے تناسب سے بڑھ جائے تو حرارت میں کمی آ جائے گی اور وہ بدن کے فضلات کو تحلیل نہ کر پائے گی۔

پھر اس تحلیل سے مواد ردیہ کی افزائش ہوگی جس سے بدن میں خرابی اور فساد پیدا ہوگا پھر اس مواد ردیہ اور اعضاء کے قبول مواد اور استعداد و قبولیت کی بنا پر مختلف قسم کے امراض پیدا ہوں گے اس پوری

تفصیل کے لئے قرآن مجید کا یہ ایک کلزاکافی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا)) [اعراف - ۳۱] کھاؤ پیاؤ اور اسراف نہ کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ بدن میں کھانے پینے کی اس قسم کو داخل کرو جو بدل مانتخلل ہو سکے اور کھانے پینے کی مقدار و کیفیت ایسی ہو جو بدن کو نفع پہنچا سکے اس سے جہاں آگے بڑھا تو اسراف کا شکار ہوا اور یہی دونوں چیزیں صحت کے لئے مضر اور بیماری کا باعث ہیں یعنی بالکل نہ کھانا نہ پینا کھانے پینے میں زیادتی اور اسراف۔

اس سے معلوم ہوا کہ حفظان صحت کے لئے قرآن مجید کے یہ دو کلمے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بدن ہمیشہ تحلیل اور مکافات تحلیل میں لگا رہتا ہے اور جب یہ تحلیل زیادہ ہوگا تو اس کے مادہ رطوبت کے ختم ہونے کی وجہ سے حرارت میں ضعف پیدا ہو جائے گا کیونکہ کثرت تحلیل سے رطوبت ختم ہو جاتی ہے جو حرارت کا مادہ ہے اور جب حرارت میں ضعف پیدا ہوگا تو ہضم میں کمزوری پیدا ہوگی اور یہ سلسلہ برابر آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ رطوبت بالکل ختم ہو جاتی ہے جس سے حرارت کلیہً بجھ جاتی ہے پھر انسان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ وہ وہاں تک ضرور پہنچے گا۔

انسان کا اپنا علاج اور کسی غیر کا علاج صرف بدن کی اس حد تک حفاظت کرنا ہے کہ وہ کبھی اس حالت تک نہ پہنچ جائے اس علاج کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ حرارت و رطوبت جن پر صحت و جوانی کی بقاء اور ان کی قوت کا انحصار ہے ہمیشہ برقرار رہیں گے اس لئے کہ یہ چیز تو پوری برادری میں کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ ڈاکٹر اور طبیب کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ رطوبت کو مفسدات مثلاً مخنونت وغیرہ سے محفوظ رکھے اور حرارت کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کو کمزور کر دیتی ہیں اور ان دونوں میں کسی ایسی تدبیر سے توازن قائم کر دے جس سے انسانی بدن برقرار رہے کیونکہ اسی توازن سے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات قائم ہیں اگر توازن نہ ہو تو سب برباد ہو جائیں اور جس نے بھی ہدایات نبوی پر نظر عمیق غور کیا تو اسے یہی ہدایت سب سے افضل و اعلیٰ معلوم ہوگی جس کے ذریعہ حفظان صحت ممکن ہے اس لئے کہ حفظان صحت کا سارا دار و مدار کھانے پینے، رہنے، سہنے، پہننے، ہوا، نیند، بیداری، حرکت و سکون، جماع، استفرغ اور احتباس کی عمدہ تدبیر پر ہوتا ہے اگر انسان کو یہ تمام چیزیں بدن جائے قیام عمار اور عادت کے مناسب و مطابق ملتی رہیں تو وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا یا صحت کا غلبہ اس پر رہے گا یہاں تک کہ موت کا مقررہ وقت آ پہنچے۔

چونکہ صحت و عافیت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندہ پر سب سے بڑی اور اہم نعمت ہے اور اس کے عطیات و

انعامات میں سب سے عمدہ ترین اور کامل ترین ہے بلکہ مطلق عافیت ہی اس کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت ہے لہذا اس شخص کے لئے ضروری ہے جسے توفیق الہی کا کوئی حصہ ملا ہو کہ وہ اپنی صحت و عافیت کی حفاظت و مراعات اور اس کی نگہبانی اور نگرانی ان تمام چیزوں سے کرے جو صحت کے منافی ہیں اور جس سے صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْقَرَاغُ))
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو نعمتیں انسان پر ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں ایک صحت اور دوسرے فارغ البالیؑ“

امام ترمذی وغیرہ نے عبید اللہ بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى لِحَيِّ جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُرْآنٌ يَوْمَهُ فَكَانَ كَمَا حِزْبٌ لَهُ الدُّنْيَا))
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے صبح کی اور اس کا جسم بہ عافیت رہا وہ اپنے خاندان میں مامون ہوگا اس کے پاس اس دن کی روزی ہوگی گویا پوری دنیا اس کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے“

ترمذی ہی میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے۔

((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النِّعَمِ أَنْ تَقَالَ لَهُ أَلَمْ نُنْصَحْ لَكَ جِسْمَكَ وَتُرْوَدَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ))
 ”نبی ﷺ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے عطا کردہ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ ہم نے تمہارے جسم

۱۔ بخاری نے ۱۹۶/۱۱ کتاب الرقاق میں اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ ترمذی نے ۳۳۴۷ میں ابن ماجہ نے ۴۱۴۱ میں ہرود نے کتاب الزہد کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور امام بخاری نے ”الادب المفرد“ میں ۳۰۰ میں اور حمیدی نے اپنی مسند کے صفحہ ۴۳۹ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے لیکن اس کی تائید ابووردہ کی اس حدیث سے ہوئی جسے ابن حبان نے ۲۵۰۳ میں ذکر کیا ہے اور اس کا دوسرا شاہد ابن عمر کی حدیث ہے جسے ابی الدنیا نے روایت کی ہے لہذا یہ حدیث ان دونوں خواہد سے قوی ہو جاتی ہے۔

کو تندرست نہیں بنایا تھا اور تمہیں آبِ سرد سے ہم نے سیراب نہیں کیا تھا؟“^۱
 اسی قسم کا وہ قول بھی ہے جو ہمارے اسلاف نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے۔
 ((ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)) [نکات - ۸]
 ”پھر اس دن نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا یعنی صحت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔“

مسند امام احمد میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
 اے عباس اے رسول اللہ کے چچا دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ سے عافیت مانگئے۔^۲
 مسند احمد ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ۔
 ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فَمَا أُوْبَىٰ أَحَدٌ
 بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے یقین اور عافیت طلب کرو اس لئے کہ کسی کو یقین کے بعد سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ عافیت ہے“^۳
 اس حدیث میں دنیا و آخرت دونوں کی عافیت کو یکجا کر دیا کیوں کہ دنیا و آخرت میں بندہ کی پورے طور پر اصلاح یقین و عافیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی چنانچہ یقین کے ذریعہ آخرت کے عذاب کا دفاع ہوتا ہے اور عافیت سے دنیا کے تمام قلبی و جسمانی امراض دور ہوتے ہیں۔

سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
 ((سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فَمَا أُوْبَىٰ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ))
 ”اللہ تعالیٰ سے تم فضل و عافیت اور صحت طلب کرو اس لئے کہ کسی کو یقین کے بعد

۱۔ ترمذی نے ۳۵۵۵ میں کتاب التفسیر کے باب ومن سورة الهاشم النکات کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہے ابن حبان نے ۳۵۸۵ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۷۸۳ میں اور ترمذی نے ۳۵۰۹ میں کتاب الدعوات کے تحت اس کی تخریج کی ہے اس کی سند میں بڑی باری زیادہ کوئی نامی راوی ضعیف ہے۔

۳۔ احمد نے ۷۵۱۷ میں ابن ماجہ نے ۳۸۴۹ میں اس کو ذکر کیا ہے یہ حدیث صحیح اور ہماری تطبیق علی مسند ابی بکر الصدیق میں اس کی تخریج کی گئی ہے۔

صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں عطا کی گئی ہے“ ۱۔
ان تینوں کے ذریعہ ہر طرح کے شرور سے بچنا ممکن ہے، شرور ماضیہ کا ازالہ فضل کے ذریعہ اور
موجود شرور کا دفاع عافیت کے ذریعہ اور آئندہ کے متوقع شرور سے بچاؤ صحت کے ذریعہ ممکن ہے اگر
تینوں حاصل ہو جائیں تو دائمی اور دوامی عافیت نصیب ہو جائے۔
ترہی میں مرفوعاً ہے۔

((مَسْئَلُ اللَّهِ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ))

”اللہ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے اس میں سب سے اس کے نزدیک پسندیدہ عافیت کا
سوال ہے“ ۲۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ
سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے صحت و عافیت دی جائے اور میں اس پر شکر ادا کروں یہ بہتر
ہے اس بے کہ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور اس پر میں صبر کروں یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ
رسول اللہ ﷺ بھی تمہارے ساتھ عافیت ہی کو بہتر سمجھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور
آپ سے عرض کیا کہ بیچ گا نہ نماز کی ادائیگی کے بعد میں اللہ سے کس چیز کا سوال کروں؟ آپ ﷺ نے
فرمایا کہ اللہ سے عافیت طلب کرو اس کو آپ نے دوبار کہا اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں
میں عافیت طلب کرو۔

جب صحت و عافیت کا یہ مقام ہے تو اس کی مناسبت و رعایت سے ہم یہاں ہدایات نبوی اور سنن کا
ذکر کریں گے جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی کہ مطلقاً یہ کامل
ترین ہدایات ہیں جن سے جسمانی و قلبی صحت کی حفاظت کلی طور پر کی جاسکتی ہے اس کے ساتھ دنیوی
و اخروی زندگی کی حفاظت ہو سکتی ہے اللہ ہی مددگار اور اسی پر بھروسہ ہے اس کے سوا کوئی طاقت و
قوت نہیں۔

۱۔ نسائی نے ((عمل الیوم والليلة)) میں اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ امام ترمذی نے ۳۵۱۰ میں کتاب الدعوات کے تحت اس کو نقل کیا ہے اس کی سند میں عبدالرحمن بن ابی بکر ملکی ایک
راوی ہے جو ضعیف ہے۔

۸۸-فصل

نبی اکرم ﷺ کے کھانے پینے کی عادات

کھانے پینے کے سلسلے میں آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ خود کو کسی خاص غذا کا پابند نہ بناتے کہ اس کے علاوہ کسی دوسری غذا کا استعمال آپ کے لئے دشوار ہو اس لئے کہ یہ طبیعت کے لئے مضر ہے اور کبھی کبھی اس سے طبیعت پر بڑی گرانی ہوتی ہے اگر عادت کے خلاف غذا کا استعمال نہ کرے تو پھر نہ کھانے کے سبب کمزوری کا اندیشہ ہے یا ہلاکت کا خطرہ ہے اور اگر خلاف عادت کوئی غذا استعمال کرتا ہے تو طبیعت اسے قبول نہیں کرتی بلکہ اس کو اس سے نقصان ہوتا ہے اس لئے کسی ایک انداز کے کھانے کا معمول خواہ وہ عمدہ ترین غذا کیوں نہ ہو ایک زبردست خطرہ ہے۔

بلکہ آپ اپنے شہر کے باشندوں کے مزاج کے مطابق ہی غذا استعمال کرتے، خواہ وہ از قسم گوشت ہو بھل ہو یا روٹی ہو کھجوریں ہوں ان تمام چیزوں کا ذکر ہم آپ کے ماکولات کی بابت ہدایات کے بیان میں کر چکے ہیں اس لئے ان کی طرف آپ مراجعت کر لیں۔

اگر ماکول و مشروب میں سے کسی ایک میں ایسی کیفیت ہو جس کے توازن و اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح اس کی ضد سے کرتے اور امکانی حد تک توازن کرتے اور اگر دشوار ہوتا تو پھر اسی انداز سے تناول فرما لیتے مثال کے طور پر آپ کھجور کے استعمال کے وقت تربوز کو بھی ملا لیتے تاکہ کھجور کی حرارت اور تربوز کی برودت سے توازن پیدا ہو جائے اگر یہ چیز دستیاب نہ ہوتی تو آپ اپنی خواہش کے مطابق اور حسب ضرورت غذا استعمال کرتے اس میں تکلف نہ فرماتے کہ اس سے طبیعت کو کوئی ضرر پہنچے۔ اگر کھانے سے طبیعت گریز کرتی تو آپ نہ کھاتے اور طبیعت کو کھانے پر زبردستی آمادہ نہ کرتے یہی حفظانِ صحت کا بنیادی اصول ہے اس لئے کہ جب انسان طبیعت کے گریز کے باوجود اور خواہش نہ ہونے پر بھی کھانا کھا لیتا ہے تو اس سے نفع سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

۱۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث انس کی ہے، مصنف کو یہاں وہم ہو گیا، چنانچہ یہ حدیث ابو ہریرہ ہی سے مشہور ہے، امام بخاری نے ۴۷۷/۹ میں مسلم میں ۲۰۶۳ میں ابوداؤد نے ۳۷۷۶۳ میں ترمذی نے ۲۰۳۲ میں ابن ماجہ نے ۳۲۵۹ میں اور احمد نے ۴۷۷۲/۲ میں ۴۷۷۲/۳ میں ۴۷۷۲/۴ میں اور ابوالشیخ نے ”الاعلاق“ ص ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱ میں اور ترمذی نے ”المشائل“ میں اس کو ذکر کیا ہے۔

((مَاعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَلَا تَرَكَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَلَكَمَا قُدِّمَ إِلَيْهِ الصَّبُّ الْمَشْوِيُّ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَقِيلَ لَهُ أَهْوَ حَرَامٌ؟ قَالَ ((لَا)) وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٌ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ.))

”رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے وگرنہ چھوڑ دیتے، اور اسے تناول نہ فرماتے چنانچہ جب گوہ کا بھنا ہوا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نہیں کھایا آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ہماری سرزمین عرب کا یہ جانور نہیں اس لئے میری طبیعت اس سے گریز کرتی ہے“۔

اس میں آپ نے اپنی عادت اور خواہش کی رعایت فرمائی چونکہ عرب میں اس کے کھانے کا رواج نہ تھا اور آپ کی خواہش بھی نہ تھی اس لئے آپ خود اس سے رک گئے اور جس کو اسے کھانے کی خواہش تھی اسے منع بھی نہ کیا اور حکم دیا کہ جو عادی ہوا سے کھائے۔

آپ کو گوشت بہت پسند تھا، اور دست کا گوشت تو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، بالخصوص بکری کے اگلے دست کا اسی لئے اس میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا گیا تھا صحیحین میں روایت ہے کہ:

((إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فُرِغَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تَعَجِبُهُ.))

”رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھانے میں گوشت پیش کیا گیا اور دست کا گوشت آپ کی طرف بڑھایا گیا اور آپ کو دست کا گوشت بہت پسند تھا“۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ضباء بنت زبیر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکری ذبح کی آپ نے ان کو کھلا بھیجا کہ اپنی بکری میں سے ہمیں بھی کھلانا انہوں نے قاصد سے کہا کہ اب تو صرف گرون ہی باقی رہ گئی ہے، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجوں قاصد نے واپس جا کر جب آپ کو یہ خبر دی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ وہی بھیج

۱۔ بخاری نے ۵۷۴/۹ میں کتاب الاطعمۃ باب الضب کے تحت اور مسلم نے ۱۹۳۶ کتاب الصيد باب اباحۃ الضب کے تحت حدیث خالد بن ولید سے اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ بخاری نے ۲۶۳۶/۶ میں کتاب الانبیاء کے باب قول اللہ عزوجل ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ کے تحت اور مسلم نے ۱۹۴ میں کتاب الایمان باب ادنی اهل الجنة منزلة کے ذیل میں حدیث ابو ہریرہ سے اس کو نقل کیا ہے۔

دے اس لئے کہ وہ بکری کا اگلا حصہ ہے اور بکری کی گردن کا گوشت خیر کے زیادہ قریب اور اذیت سے دور ہوتا ہے۔^۱

اور یہ حقیقت ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے لطیف حصہ گردن پہلو یا دست کا گوشت ہوتا ہے اس کے کھانے سے معدہ پر گرانی نہیں ہوتی اور زود ہضم بھی ہوتا ہے اور غذا کے سلسلے میں ایک اصولی بات ہے کہ جس غذا میں یہ تین اوصاف پائے جائیں وہی اعلیٰ درجہ کی غذا ہوگی۔

پہلا وصف: یہ کہ غذا کثیر المنفع ہو اور اعضاء پر پوری طرح اثر انداز ہو۔
دوسرا وصف: غذا لطیف ہو تاکہ معدہ گرانی نہ محسوس کر سکے بلکہ معدہ پر ہلکی ہو۔
تیسرا وصف: غذا زود ہضم ہو۔

غذا کی بہترین قسم ان خوبیوں کی حامل ہوتی ہے اگر اس غذا کا تھوڑا حصہ بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ کثیر مقدار کی غذا سے کہیں زیادہ نفع بخش ثابت ہوگی۔

آپ ﷺ حلو اور شہد پسند فرماتے تھے اور یہ تینوں چیزیں یعنی گوشت شہد اور حلو سب سے عمدہ ترین غذا ہے اور یہ بدن اور جگر اور اعضاء کے لئے بے حد مفید ہے اگر کوئی ان چیزوں کو بطور غذا استعمال کرے تو اس سے صحت و قوت کی حفاظت میں غیر معمولی فائدہ ہوگا اور ان چیزوں کو وہی شخص ناپسند کر سکتا ہے جس کو کوئی مرض لاحق ہوگا یا کسی افتاد کا شکار ہوگا۔

آپ ﷺ ٹھنڈی سالن کے ساتھ استعمال فرماتے اگر سالن میسر آتا اور آپ کبھی سالن میں گوشت لیتے اور فرماتے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے کھانے کا سردار ہے اس کو ابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔^۲ اور کبھی آپ تربوز اور کبھی کھجور کے ساتھ روٹی تناول فرماتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھ کر فرمایا کہ یہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے۔ اور یہ بہترین غذا کی صورت ہے اس لیے کہ جو کی روٹی یا بس بارہ ہوتی ہے اور کھجور اطباء کے دو قول میں سے صحیح قول کے مطابق حار و رطب ہے چنانچہ جو کی روٹی اس سالن کے ساتھ عمدہ ترین غذا ہے بالخصوص ان لوگوں کے لئے جو اس

۱۔ امام احمد نے ۶/۳۶۰۳۶۱ میں اور نسائی نے اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں فضل بن فضل مدنی ایک راوی ہے جس کی توثیق صرف ابن حبان نے کی ہے اس کے بقیہ رواۃ سب ثقہ ہیں۔

۲۔ ابن ماجہ نے ۳۳۰۵ میں کتاب الاطعمہ کے باب اللحم کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں سلیمان بن عطاء جزری نامی راوی منکر الحدیث ہے اور مسلمہ بن عبد اللہ حنفی اور ابو شجاع یہ دونوں مجہول ہیں۔

۳۔ ابوداؤد نے ۳۲۵۹ میں حدیث یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے اس کو نقل کیا ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں لیکن یہ حدیث منقطع ہے اس کو ابوداؤد نے ۲۲۶۰ میں اور ترمذی نے ”المشائل“ ۱۸۴ میں ذکر کیا اس کی سند مجہول ہے۔

کے عادی ہوں جیسے اہل مدینہ اس کے عادی ہوتے ہیں اور کبھی آپ روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرماتے اور یہ فرماتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے سرکہ کی یہ تعریف حالات کے مقتضی کے مطابق ہے اس سے کوئی شخص دوسرے سالنوں پر سرکہ کی فضیلت نہ سمجھ بیٹھے جیسا کہ بعض نادانوں نے اس سے سرکہ کی فضیلت سمجھ لی ہے حدیث کا موقف سمجھنے کے لئے یہ سمجھیں کہ ایک روز آپ گھر میں تشریف لائے تو گھر والوں نے آپ کے سامنے روٹی پیش کی تو آپ نے فرمایا کیا شور بہ بھی ہے؟ لوگوں نے کہا۔ کہ ہمارے یہاں اس وقت سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے“ ۱۔

مقصود کلام یہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی کھانا حفظانِ صحت کے اصول میں سے ہے صرف ان میں سے کسی ایک کے استعمال سے بہتر ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ استعمال کیا جائے اوام کا لغوی معنی اصلاح کے ہیں گویا سالن سے روٹی کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ حفظانِ صحت کے لئے مناسب معلوم ہوتی ہے آپ کا یہ قول بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پیغام دینے والے سے فرمایا کہ مخطوبہ کو دیکھ لینا مستحب ہے اس لئے کہ اس سے باہمی موافقت و ملائمت کی راہ ہموار ہوتی ہے جب شوہر بیوی کو دیکھ کر شادی کرتا ہے تو ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اور شرمندگی سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔

آپ اپنے علاقے کے پھلوں کا استعمال اس کے موسم میں فرماتے تھے اور اس سے پرہیز نہ کرتے یہ بھی حفظانِ صحت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعہ ہر علاقہ میں پھل پیدا کئے جو اس علاقے کے باشندوں کے لئے موسم میں سودمند ہوتا ہے اور لوگ اس کے بہتات کے وقت استعمال کر کے آسودہ ہو جاتے ہیں اس سے ان کی صحت و توانائی میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے اور یہ پھل انہیں کتنی ہی دواؤں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقے کے پھلوں سے بیماری کے خوف سے پرہیز کرتے ہیں ہاں ایسے شخص کو پرہیز کرنا مناسب ہے جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے اور اس کی صحت و قوت کی بازیابی کی کوئی توقع بھی نہ ہو۔

ان پھلوں میں جو رطوبت کی کثرت ہوتی ہے وہ موسم اور زمین کے موافق ہوتی ہے اور معدہ کی حرارت پکا کر اس کی مضرت کو ختم کر دیتی ہے مگر اس کے کھانے میں بد احتیاطی نہ کی جائے اور پھل کا استعمال طبیعت کی قوت برداشت سے زیادہ بھی نہ ہو کہ اسے برداشت نہ کر سکے اور نہ اتنا کھالے کہ غذا کو

۱۔ محلے ۲۰۵۶ میں کتاب الاسترہاب فی فضیلة الصلح کے تحت اور اوردوز ۲۰۵۶ میں ردی ۲۰۵۶

میں ابن ماجہ نے ۳۳۱۷ میں سنائی نے ۱۳/۷ میں کتاب الایمان کے باب اذا حلف الا یتدم فلاکل خبزا بخل کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

ہضم ہونے سے پہلے ہی فاسد کر دے اور نہ اس کے استعمال کے بعد مزید پانی استعمال کر کے اسے فاسد کیا جائے اور نہ غذا کا استعمال پانی کے استعمال کے بعد کیا جائے اس لئے کہ عموماً قویج کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے جو شخص پھلوں کی اتنی مقدار اس وقت استعمال کرے جو وقت اس کے استعمال کے لئے مناسب تھا اور اسی انداز پر استعمال کرے جس طرح کرنا چاہیے تھا تو پھل اس کے لئے اکسیر کا کام کرے گا۔

۸۹-فصل

کھانے کی نشست کا طریقہ نبوی ﷺ

صحیح حدیث سے آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا^۱ بلکہ میں بیٹھ کر کھاتا ہوں اور نوکر کی طرح میں بیٹھتا ہوں اور نوکر جس طرح کھاتا ہے اسی طرح میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ ۲

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ آپ نے ایک شخص کو منہ کے بل لیٹ کر کھانے سے منع فرمایا۔ ۳

انکاء کا ترجمہ پالتی مار کر بیٹھنے سے کیا گیا اور بعض نے کسی ایسی چیز پر ٹیک لگانے سے کیا کہ اگر وہ

۱۔ امام بخاری نے ۲۷۹/۹ میں کتاب الاطعمۃ کے باب الاکل معکنا تحت حدیث ابو جہدہ رضی اللہ عنہ سے اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ ابوالشیخ نے اس کو حدیث عائشہ سے نقل کیا ہے اس کی سند میں عبید اللہ بن ولید و صافی راوی ضعیف ہے لیکن ابن سعد ۳۸۱/۱ کے نزدیک یہ حدیث دوسرے طریقوں سے مروی ہے اس کی شاہد حسن کی ایک مرسل حدیث ہے جسے امام احمد نے کتاب الزہد ص ۶۰۵ میں روایت کیا ہے اس کی سند صحیح ہے چنانچہ یہ حدیث اس طرح قوی ہو جاتی ہے اور صحیح قرار پاتی ہے۔

۳۔ ابن ماجہ نے ۳۳۷۰ میں کتاب الاطعمۃ باب النہی عن الاکل منبطحا کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور ابو داؤد نے ۳۷۷۵ میں حدیث جعفر بن یزکان کو عن الزہری عن سالم عن ابیہ کے واسطے سے ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث کو جعفر نے زہری سے نہیں سنا ہے وہ مکر اللہ حدیث بھی ہے چنانچہ حدیث یوں مروی ہے حدثنا ہارون بن زید بن ابی الزرقاء حدثنا ابی حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزہری بهذا الحدیث۔

ہٹائی جائے تو ٹیک لگانے والا گر جائے اور کسی نے اس کا مفہوم پہلو پر ٹیک لگانے سے ادا کیا ہے ٹیک لگانے کی یہ تین صورتیں ہیں ان تینوں صورتوں میں سے پہلو پر ٹیک لگا کر کھانے کی صورت ضرر رساں ہے اس لئے کہ بحری طعام اس سے اپنی طبعی حالت پر نہیں رہ جاتا جس کی وجہ سے کھانا معدہ کی طرف تیزی سے نہیں پہنچ پاتا بلکہ معدہ دبا رہتا ہے اس لئے غذا لینے کے لئے پوری طرح نہیں کھل پاتا اس کے علاوہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا رہتا ہے اور وہ اپنے انداز انتصاب پر برقرار رہتا ہے لہذا غذا آسانی معدہ تک نہیں پہنچ پاتی۔

اور بقیہ دونوں صورتوں تو متکبرین کی نشست کا انداز ہے جو عبودیت کے منافی ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں، آپ کھانا کھاتے وقت اقواء (اکڑوں) کے انداز پر ہوتے۔^۱ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کھانے کے وقت سرین اور زانو پر بیٹھے بائیں طور کہ بائیں پیر کی کف پا دائیں پیر کی پشت پر رکھتے کہ اس انداز نشست میں اللہ تعالیٰ کے لئے فروتنی کا نگہار ہے اور اس کا کمال ادب ہے اور کھانے اور کھلانے والے کا احترام بھی ہے اور یہی انداز نشست کھانے کی تمام نشستوں سے بہتر ہے اس لئے کہ اس انداز میں تمام اعضاء اپنی طبعی حالت پر رہتے ہیں جس انداز اور ادب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جب انسان کے اعضاء اپنی حالت پر ہوں تو غذا ابھی ہضم کا پورا لطف اٹھاتی ہے اور یہ صورت صرف اسی انداز پر پیدا ہو سکتی ہے جب انسان طبعی حالت پر کھڑا ہو کھانے کی بدترین صورت پہلو پر ٹیک لگا کر کھانے کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ مری اور نگلنے والے دوسرے حصہ قاعہ غذا اس وقت تک ہو جاتے ہیں اور معدہ بھی طبعی انداز پر نہیں رہ جاتا اس لئے کہ وہ زمین سے متصل شکم کی وجہ سے انچوڑ کھاتا ہے اور پشت اس حجاب سے متصل ہوتی ہے جو آلات غذا اور آلات تنفس میں فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اگر انکاء سے مراد گاؤں کیہ اور نرم گدا پر ٹیک لگانا ہو جو بیٹھنے والے کے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت نبی اکرم ﷺ کے قول کا معنی یہ ہوگا کہ میں نرم گدوں اور گاؤں کیوں پر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا جیسا کہ متکبرین اور زیادہ کھانے والے لوگ کرتے ہیں بلکہ میں بقدر کفاف کھاتا ہوں جتنے پر گزارہ ہو جائے اور توکر بھی بقدر کفاف ہی کھاتا ہے۔

۱۔ امام مسلم نے ۲۰۴۳ میں حدیث انس بن مالک سے یوں روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو اکڑوں بیٹھ کر کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ”اقواء“ کا معنی ہے کہ آدمی اپنی سرین کے دونوں حصوں پر اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھڑا رکھتے ہوئے بیٹھے (اکڑوں بیٹھنا)۔

۹۰- فصل

نبی اکرم ﷺ کے کھانے کی ترکیب

رسول اللہ ﷺ اپنی تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور یہی کھانے کے طریقوں میں سب سے نافع طریقہ ہے اس لئے کہ ایک یا دو انگلی سے کھانے سے کھانے والے کو لذت نہیں ملتی اور نہ خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور نہ آسودگی ہی ہوتی ہے مگر جب اس طور پر دیر تک کھایا جائے اور غذا کا لقمہ بھر پور نہ ہونے کی وجہ سے قہا ہضم معدہ کو فرحت نہیں ہوتی بلکہ وقفہ وقفہ سے غذا معدہ میں پہنچتی ہے جیسے کوئی دانہ جن کر اٹھائے اور کھائے تو اس طرح کھانا نہ مزہ دیتا ہے اور نہ خوشگوار ہوتا ہے اور پانچوں انگلیوں اور آٹھیلی تک کھانے میں آلودہ کر لینے سے آلات ہضم و معدہ پر غذا کا بار پڑتا ہے اور بعض اوقات کثرت غذا سے کھانا تک جاتا ہے اور سوت ہو جاتی ہے اور بعض وقت آلات غذا کو اچھو لگنے کی وجہ سے غذا کو باہر کر دیتے ہیں معدہ اس کی قوت برداشت نہیں رکھتا اور نہ کھانے میں لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ فرحت ملتی ہے اس لئے آپ کے کھانے کا طریقہ سب سے زیادہ نافع ہے اور جو آپ کے کھانے کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے تین انگلی سے کھائے وہ بھی اس نفع سے مستیع ہو سکتا ہے

۹۱- فصل

نبی ﷺ کے کھانوں کا بیان

جس نے رسول اللہ ﷺ کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ کے ماکولات کے بارے میں تحقیق کی اسے معلوم ہو گیا ہو گا کہ آپ نے دودھ اور مچھلی کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی اور نہ دودھ کے ساتھ ترشی استعمال کی نہ آپ نے کبھی دو گرم غذاؤں کو ساتھ ساتھ لیا نہ دو سفیدی غذا کو ایک ساتھ کھایا نہ دو لیسیدار چیزوں کو اکٹھا کیا نہ دو قابض چیزیں ساتھ تناول فرمائیں نہ دو مسہل غذا اور نہ دو غلیظ غذا کو یکجا کیا نہ دو نرم کرنے والی غذا کو لیا اور نہ دو ایسی غذاؤں کو ہمراہ لیا جو کسی ایک خلط میں تبدیل ہو جائیں نہ دو متضاد و مختلف چیزوں کو جیسے ایک قابض اور دوسری مسہل کو یکجا استعمال فرمایا یا زود ہضم اور دیر ہضم غذا ایک ساتھ کھائی اور نہ بھنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز کو اور نہ تازہ اور خشک غذا کو ساتھ ساتھ استعمال فرمایا اسی طرح نہ آپ نے دودھ اور اغذا گوشت اور دودھ ایک ساتھ تناول فرمایا اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ بہت

زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے اور نہ کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے کھاتے اسی طرح آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سڑا نہ آگئی ہو یا وہ ٹھیکین ہو گیا ہو جیسے سالن یا سڑا سرکہ یا سرکہ کی طرح سڑا ہوا ٹھیکین گوشت اس طرح کی تمام چیزیں آپ کبھی استعمال نہ فرماتے اس لئے کہ یہ ساری چیزیں نقصان دہ صحت کو بر باد کرنے والی اور بے اعتدالی پیدا کرنے والی ہیں آپ بعض غذا کو دوسری غذاؤں کے ذریعہ درست کر لیتے اگر اس کی کوئی صورت آپ کو سمجھ میں آتی چنانچہ آپ ایک کھانے کی حرارت کو دوسری کی برودت ایک غذا کی خشکی کو دوسرے کی تری سے درست فرما لیتے اسی طرح آپ کٹڑی کو تر کھجور کے ساتھ کبھی کھاتے اور کبھی چھوہارے کو کھگی کے ہمراہ استعمال فرماتے اسی کھانے کو عرب میں جیس کہا جاتا تھا اور کبھی آپ بھگوئے ہوئے چھوہارے کا شربت نوش فرماتے تھے جس سے سخت غذاؤں کے کیموس کو لطیف بنانے میں مدد ملتی ہے۔

شام کے کھانے کا آپ حکم فرماتے خواہ ایک مٹھ چھوہارا ہی کیوں نہ ہو آپ نے فرمایا کہ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑا حیا ہے کو دعوت دینا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں^۱ اس کو بیان کیا ہے اور ابو نعیم نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اسی وجہ سے اطباء نے اپنے وصیت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو حفظان صحت کا خواہاں ہو اسے چاہئے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے گو کہ سو ہی قدم کیوں نہ چلے اور کھانے کے فوراً بعد نہ سوئے اس لئے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور مسلمان اطباء نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد چند رکعت نماز ادا کر لے تاکہ غذا قعر معدہ تک پہنچ جائے اور بآسانی ہضم ہو جائے اور اس طرح غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے گی۔

آپ کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لے کہ اس سے کھانا سادہ ہو جاتا ہے بالخصوص جب کہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔
وَلَا تَكُنْ عِنْدَ أَكْلِ مَسْغُونٍ وَبَرْدٍ وَذُخُولِ الْحَمَامِ تَشْرَبُ مَاءً
گرم دسر دکھانے کے بعد اور حمام میں داخل ہونے کے وقت پانی پینے سے پرہیز کرو۔

۱۔ ترمذی نے ۱۸۵۷ میں کتاب الاطعمۃ کے باب اجاء فی فضل العشاء کے تحت حدیث انس بن مالک سے اس کو نقل کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ضعیف اور مجہول ہے اور ابن ماجہ نے ۳۵۵ میں کتاب الاطعمۃ باب ترک العشاء کے ذیل میں حدیث جاہر سے اس کو ذکر کیا ہے اس میں امیر ایم بن عبد السلام بن عبد اللہ بابا بخاری نامی راوی ضعیف ہے۔

فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ ذَلِكَ حَقًّا لَمْ تَخَفْ مَا خِيتَ لِيُ الْجَوْفِ دَاءٌ
اگر تم نے اس سے صحیح معنوں میں پرہیز کر لیا تو جب تک تم زندہ رہو گے بیماری کا کوئی خطرہ نہیں۔

اسی طرح ورزش، تسکین اور جماع کے بعد فوراً پانی کا استعمال کرنا اچھا نہیں اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور پھل کے استعمال کے بعد بھی پانی استعمال نہ کرنا چاہئے اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کمتر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کی حامل ہو اور جماع کے بعد اور سوکر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظانِ صحت کے اصول کے بالکل منافی ہے اس لئے کہ طبائعِ الگ الگ ہوتے ہیں۔

۹۲-فصل

نبی کریم ﷺ کے استعمالِ مشروبات کا انداز

پانی پینے میں آپ کا طریقہ سب سے کامل ترین ہے اگر ان طریقوں کی رعایت کی جائے تو حفظانِ صحت کے اعلیٰ ترین اصول ہاتھ آ جائیں آپ شہد میں ٹھنڈا پانی ملا کر پیتے تھے اس میں حفظانِ صحت کا وہ باریک نکتہ نہاں ہے جہاں تک رسائیِ بجز فاضل اطباء کے کسی کی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ شہد نہار منہ چائے اور پینے سے ملغمہ پھل کر خارج ہوتا ہے خملِ معدہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی لزوجت (چپک) ختم ہو جاتی ہے اور فضلات دور ہو جاتے ہیں اور معدہ میں معتدل گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے سدے کھل جاتے ہیں اور جو بات معدہ میں اس کے استعمال سے ہوتی ہے وہی گروہِ جگر اور مثانہ میں اس کا اثر ہوتا ہے اور معدہ کے لئے یہ ہر شیریں چیز سے زیادہ مفید ہے البتہ معمولی طور پر جن لوگوں میں صفراء کا غلبہ ہوتا ہے انہیں اس سے ضرر پہنچتا ہے اس لئے کہ اس کی حدت سے حدتِ صفراء دوگنی ہو جاتی ہے اور کبھی صفراء میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی مضرت کو دور کرنے کے لئے اس کو سرکہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس سے غیر معمولی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور شہد کا پینا شکر وغیرہ کے دیگر مشروبات کے مقابل بہت زیادہ ہے بالخصوص جن کو ان مشروبات کی عادت نہ ہو اور نہ ان کی طبیعت اس کی خوگر ہو اس لئے کہ اگر وہ اس کو پیتا ہے تو اس سے وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو شہد کے پینے سے ظاہر ہوتی ہے اس سلسلہ میں اصل چیز عادت ہے اس لئے کہ عادت ہی اصول کو منہدم کر کے نئے اصول مرتب کرتی ہے۔

اور جب کسی مشروب میں حلاوت و بردت دونوں ہی موجود ہوں تو اس سے بدن کو غیر معمولی نفع پہنچتا ہے اور حفظانِ صحت کی سب سے اعلیٰ تدبیر ہے اس سے ارداح و اعضاء میں بالیدگی آتی ہے اور جگر اور دل کو اس سے بے حد لگاؤ ہے اور اس سے بڑی مدد حاصل ہوتی ہے اور اس میں جب دونوں وصف ہوں تو اس سے غذائیت بھی حاصل ہوتی ہے اور غذا کو اعضاء تک پہنچانے کا کام بھی ہو جاتا ہے اور جب غذا اعضاء تک پہنچ جائے تو کام پورا ہو جاتا ہے۔

آبِ سرد تر ہے یہ حرارت کو توڑتا ہے اور جسم کی رطوباتِ اصلی کی حفاظت کرتا ہے اور انسانی بدن کو بدل مانتھمل کو پیش کرتا ہے اور غذا کو لطیف بنا کر رگوں میں پہنچاتا ہے۔

اطباء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آبِ سرد سے بدن کو غذائیت حاصل ہوتی ہے یا نہیں اس سلسلے میں اطباء کے دو قول مقبول ہیں ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس میں تغذیہ ہے اس لئے کہ مشاہدہ ہے کہ آبِ سرد کے استعمال کے بعد طبیعت میں جان آ جاتی ہے اور جسمانی نمو ہوتا ہے خاص طور پر شدید ضرورت کے وقت پانی پینے سے غیر معمولی توانائی آ جاتی ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ حیوانات و نباتات کے درمیان چند چیزوں میں قدر مشترک ہے پہلی چیز نمو دوسری غذائیت اور تیسری چیز اعتدال ہے اور نباتات میں حسی قوت موجود ہے جو اس میں اس کی حیثیت سے پائی جاتی ہے اسی لئے نباتات کا تغذیہ پانی سے ہوتا ہے پھر حیوان کے لئے پانی میں کوئی تغذیہ نہ ہو تو سمجھ سے بالاتر چیز ہے بلکہ پانی کو حیوان کی کامل غذا کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔

لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پانی کا غذائیت میں کوئی حصہ نہیں بلکہ ہم تو صرف اس کا انکار کرتے ہیں کہ پانی سے تغذیہ نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھانے میں غذائیت پانی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کھانے سے غذائیت ہی حاصل نہ ہوتی۔

لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حیوانات و نباتات کا مادہ پانی ہے اور جو چیز کسی شے کے مادہ سے قریب ہوتی ہے اس سے تغذیہ حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جب پانی ہی مادہ اصل ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

((وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا)) [انبیاء: ۳۰]

”ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو زندگی بخشی۔“

تو پھر اس چیز کے تغذیہ سے کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں جو مطلقاً مادہ حیات ہو مزید برآں ہم پیاسوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ٹھنڈے پانی سے ان کی تشنگی بھی ان میں دوبارہ جان آگئی اور ان کی قوت و نشاط

اور حرکت تینوں بازیاں ہو گئے اگر کھانا نہ بھی ملے تو صبر کر لیتے ہیں بلکہ تھوڑے کھانے پر اکتفا کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے پیاسے کو دیکھا کہ کھانے کی زیادہ مقدار کھا کر بھی اس کی تشنگی نہیں جاتی اور نہ اس کے بعد اسے قوت کا احساس ہوتا ہے نہ غذائیت کا شعور ہوتا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں کہ پانی غذا کو اجزائے بدن تک پہنچاتا ہے اور غذائیت کی تکمیل پانی ہی کے ذریعہ ہوتی ہے بلکہ ہم تو اس شخص کی بات بھی تسلیم نہیں کرتے جو پانی کے اندر قوت تغذیہ بالکل نہیں مانتا اور غالباً ہمارے نزدیک اس کی یہ بات امور وجدانی کے ہم پلہ ہے۔

ایک جماعت نے پانی سے تغذیہ کے حصول کا انکار کیا ہے اور انہوں نے ایسی چیزوں سے استدلال کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف پانی پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا اور پانی کھانے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اس سے اعضاء کو نمونہ نہیں ہوتا اور نہ وہ بدل مانتھل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح کی باتیں استدلال میں پیش کرتے ہیں جن کا قائلین تغذیہ نے بھی انکار نہیں کیا وہ تو کہتے ہیں کہ پانی میں غذائیت اس کے جوہر اس کی لطافت و رقت کے مطابق ہوتی ہے اور ہر چیز اپنی حیثیت ہی سے مفید تغذیہ ہو سکتی ہے چنانچہ مشاہدہ ہے آہستہ خرام ٹھنڈی تازہ ہوا بدن کو بھلی لگتی ہے اور اپنی حیثیت سے وہ ہوا تغذیہ بدن کرتی ہے اسی طرح عمدہ خوشبو سے بھی ایک قسم کا تغذیہ ہوتا ہے اس بیان سے پانی کی غذائیت کی حقیقت منکشف ہو گئی۔

حاصل کلام یہ کہ جب پانی ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد کشش یا کھجور یا شکر کی شیرینی آمیز ہو تو بدن میں جانے والی تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا اور اسی سے صحت کی حفاظت ہوگی اس لئے رسول اللہ ﷺ کو ٹھنڈا شیریں مشروب بہت زیادہ مرغوب تھا اور نیم گرم پانی نفاخ ہوتا ہے اور اس کے مخالف عمل کرتا ہے۔

باسی پانی پیاس کے وقت پینا بہت زیادہ نافع اور مفید ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو الہیثم بن التھمان کے باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کسی مشکیزہ میں باسی پانی ہے؟ ابو الہیثم نے باسی پانی پیش کیا آپ نے نوش فرمایا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے الفاظ یوں ہیں اگر کسی مشکیزہ میں باسی پانی موجود ہو تو ہم منہ لگا کر پی لیں۔^۱

باسی پانی خیر آرد کی طرح ہے اور اسے اپنے وقت سے نہار منہ پیا جائے تو افطار صوم کی طرح ہے دوسری بات یہ کہ رات بھر گزرنے کی وجہ سے باریک سے باریک اجزاء ارضیہ نشین ہو جاتے ہیں اور

پانی بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ نبیؐ کے لئے پانی شیریں کیا جاتا تھا اور آپؐ باسی پانی پینا پسند فرماتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ کے پینے کے لئے پانی سقیّا کے کنویں سے لایا جاتا۔

مشکیزوں اور مشکوں کا پانی مٹی اور پتھر وغیرہ کے برتنوں میں رکھے ہوئے پانی سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے بالخصوص جب چمڑے کا مشکیزہ ہو اسی وجہ سے آپؐ نے چمڑے کے پرانے مشکیزے کا باسی پانی طلب فرمایا اور دوسرے برتنوں کا پانی آپؐ نے نہیں مانگا اس لئے کہ چمڑے کے مشکیزے میں جب پانی رکھا جاتا ہے تو وہ دوسرے برتنوں کے مقابل زیادہ لطیف ہوتا ہے اس لیے کہ ان مشکیزوں میں مسامت ہوتے ہیں جن سے پانی رستارہتا ہے اسی وجہ سے مٹی کے برتن کا پانی جس سے پانی رستارہتا ہے دوسرے برتنوں کے بہ نسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ ہوا ان مسامت سے گزر کر اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے چنانچہ اللہ کی رحمتیں اور درود نازل ہوں اس ذات پر جو مخلوق میں سب سے کامل سب سے زیادہ شریف النفس اور سب سے افضل طور پر رہنمائی کرنے والی ہے جنہوں نے اپنی امت کے سب سے زیادہ نفع بخش اور بہتر امور کی طرف رہنمائی کی جو قلوب و اجسام اور دین و دنیا پر ایک کے لئے بہت زیادہ مفید اور نافع ہیں۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کو سب سے زیادہ مرغوب شیریں اور ٹھنڈا مشروب تھا۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد شیریں پانی ہو جیسے چشمے کنویں کے شیریں پانی ہوتے ہیں اس لئے کہ آپؐ کے سامنے شیریں پانی پیش کیا جاتا اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شہد آمیز پانی

۱۔ ابوداؤد نے ۳۷۳۵ میں کتاب الاشریۃ باب فی ایکاء الاشیۃ کے تحت ذکر کیا ہے اور ابوالشیخ نے اخلاق النبی ص ۲۳۵ میں حدیث عائشہ سے باریں الفاظ روایت کیا ((قَالَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَقْدَبُ وَكَفَّ الْمَاءُ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ)) اس کی سند حسن ہے اور حاکم نے ۴/۱۳۸ میں اس کو صحیح قرار دیا اور ذہبی نے بھی اس کا اثبات کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اپنی کتاب ”المختار“ میں کہ اس کی سند عمدہ ہے اور ”سقیّا“ حرہ کے ایک سرحدی مقام پر واقع ہے اور حرہ ضواری مدینہ کا علاقہ ہے جہاں کالے پتھر ہوتے ہیں طو لھا سرحدی پٹی کے معنی میں ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۶/۳۸۰ میں امام ترمذی نے جامع ترمذی ۱۸۹۶ میں اور اشباک ۱/۳۰۲ میں اس کو ذکر کیا اس کی سند صحیح ہے اس کو حاکم نے ۴/۱۳۷ میں صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے اور باب میں عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے جس کو امام احمد نے ۱/۳۳۸ میں اس طرح روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سا مشروب زیادہ لذیذ ہوتا ہے آپؐ نے فرمایا شیریں اور ٹھنڈا مشروب سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس کی سند حسن ہے اور اس کی شواہد بہت سی روایات ہیں۔

ہو یا چھوہارے اور کشمش کا مشروب مراد ہو لیکن بہتر بات یہی ہے کہ اس سے دونوں ہی معنی مراد ہوں تاکہ یہ سب کو شامل ہو جائے۔

صحیح حدیث میں آپ کے اس قول: ((أَنْ تَكُنَّ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَيْءٍ وَلَا تَكْرِ عَنَّا)) یعنی (اگر تمہارے مشکیزہ کا باسی پانی موجود ہو تو ہم منہ لگا کر پی لیں) سے منہ لگا کر پانی پینے کا جواز نکلتا ہے خواہ پانی حوض کا ہو یا کسی مشکیزے وغیرہ کا یہ کوئی خاص واقعہ ہو جس میں منہ لگا کر پانی پینے کی ضرورت پیش آئی ہو یا آپ نے اسے بیان جواز کے لئے ایسا کیا اس لئے کہ بہت سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اور اطباء تو اسے حرام قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے معدہ کو نقصان پہنچتا ہے ایک حدیث جس کی صحت کا مجھے علم نہیں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیٹ کے بل پانی پینے سے منع فرمایا اور یہی کرع ہے اور اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ایک ہاتھ کے چلو سے پانی پییں آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی کتے کی طرح پانی نہ پئے اور رات میں کسی برتن سے پانی نہ پئے یہاں تک کہ اسے اچھی طرح دیکھ بھال کر لے ہاں اگر وہ برتن ڈھکا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں۔^۱

اور بخاری کی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے اگر یہ حدیث ہو تو ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ اس وقت شاید ایک ہاتھ سے پانی پینے میں دشواری ہوتی تھی اس لئے آپ نے فرمایا کہ ہم منہ لگا کر پانی پی لیں گے اور منہ سے پانی پینا اس وقت ضرر رساں ہے جب پینے والا اپنے منہ اور پیٹ پر جھکا ہو جیسے کہ نہر اور تالاب سے پانی پیا جاتا ہے لیکن اگر کھڑے ہو کر کسی بلند حوض سے منہ لگا کر پانی پیا جائے تو ایسی صورت میں ہاتھ سے اور منہ لگا کر پانی پینے میں کوئی فرق نہیں۔

۹۳- فصل

نبی اکرم ﷺ کے پانی پینے کا طریقہ

آپ کا طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا عموماً آپ کی عادت شریفہ یہی تھی اور آپ سے مروی حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۳۳۱ میں کتاب الاشربة کے باب الشرب بالا کف والکوع کے تحت اس کی تخریج کی ہے اس کی سند کا کچھ حصہ درمیا ہے یہ حدیث مدلس ہے اور معتمد سے روایت کی گئی ہے اور اس کا رواۃ زیاد بن عبد اللہ ہے جو معروف نہیں۔

پانی پینے والے کو فتنے کرنے کا حکم دیا اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بفسہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔

ایک جماعت نے اس حدیث کو ناخبرائے نبی مانا ہے اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس میں یہ صراحت ہے کہ نبی تحریم کے لئے نہیں ہے بلکہ صحیح بات کی طرف رہنمائی ہے اور کھڑے ہو کر نہ پینے کا حکم ہے ایک دوسری جماعت نے بیان کیا کہ ان دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ آپ نے کسی خاص ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پانی پیا ہوگا۔

چنانچہ آپ آب زمزم کے پاس تشریف لائے لوگ پانی پی رہے تھے آپ نے بھی پینا چاہا لوگوں نے آپ کے سامنے ڈول پیش کر دیا آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا یہاں ضرورت کی بنیاد پر ایسا کیا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں پیش آتی ہیں پہلی دشواری تو یہ کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی دوسری یہ کہ اس سے پانی معدہ میں اتنی دیر نہیں ٹھہرتا کہ جگر اسے دوسرے اعضاء تک ان کا حصہ پہنچا سکے۔

اور تیزی کے ساتھ معدہ کی طرف آتا ہے جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اسکی حرارت سرد پڑ جائے اور اس میں پھچیدگی پیدا ہو جائے اور زیریں بدن کی طرف تیزی سے بلا رعایت تدریج منتقل ہو جائے بہر حال ان سب سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے اگر اتفاقاً یا بوقت ضرورت ایسا ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اور جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کے عادی ہوں تو انکا معاملہ دیگر ہے اس لئے کہ عادتیں طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں اسکے احکام دوسرے ہیں جو فقہاء کے نزدیک خارج از قیاس کی طرح ہوتے ہیں اور یہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔

۹۴-فصل

رسول اللہ ﷺ کے طریقہ آب نوشی کی حکمتیں

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ۔
 ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْدَى وَأَمْرًا وَابْرَأُ))

”رسول اللہ ﷺ پانی تین سانس میں پیتے تھے اور فرماتے کہ اس سے بڑی سیرابی

خوشگواری اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔^۱

شارع اور حالمین شرع کے نزدیک ”شراب“ پانی کو کہتے ہیں اور ”مشففہ فی الشراب“ کا معنی یہ ہے کہ پانی کا پیالہ منہ سے ہٹا کر سانس لینا پھر دوبارہ منہ لگا کر پانی پینا، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی پانی پئے تو پیالہ میں سانس نہ لے بلکہ پیالہ کو منہ سے الگ کر کے سانس لے۔^۲

اس طریقہ شرب میں بڑی حکمتیں اور اہم فوائد ہیں چنانچہ آپ نے الفاظ میں ان حکمتوں کو بیان فرمایا کہ یہ طریقہ آسودگی والا پوری طرح نفع بخش اور شفا دینے والا ہے یعنی معدہ کو پیاس کی شدت اور اس کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے اس لئے کہ بھڑکتے ہوئے معدہ پر چند دفعات میں وارد ہوتا ہے پہلی مرتبہ سے جو سکون نہیں ملتا تھا دوسری مرتبہ سے مل جاتا ہے اگر دوسری مرتبہ میں سکون نہ ہوا تو تیسری دفعہ میں اس کی حلانی ہو جاتی ہے اور اس سے حرارت معدہ بھی باقی رہ جاتی ہے اس لئے کہ ٹھنڈک اگر ایک ہی مرتبہ میں پہنچ جائے اور ایک ہی انداز میں تو اس سے معدہ کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ معدہ کی سیرابی حرارتِ تشنگی کے یکا یک برودت سے آسا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی بلکہ سیرابی بتدریج استعمال سے ہوتی ہے اس لئے کہ کئی بار میں اس کا ہیجان ختم ہوتا ہے اور اگر تشنگی ختم بھی ہو جائے تو پورے طور پر نہیں ہوتی بلکہ رفتہ رفتہ اور بتدریج استعمال سے پوری

۱۔ امام مسلم نے ۲۰۲۸ میں کتاب الاشراب باب الشرب من زمزم قاطعاً کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ ابن ماجہ نے ۳۳۲۷ میں حدیث ابو ہریرہؓ کو مرفوعاً بایں الفاظ روایت کیا ((اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء فاذا اراد ان يعود فلیسح الاناء لیم لعلہ کان یوید)) جب تم میں کوئی پانی پئے تو برتن میں سانس نہ لے اگر دوبارہ پینا چاہے تو برتن کو دور کر دے پھر اگر چاہے تو دوبارہ پئے پھر پھر پئے اور اگر ۲۳۱ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہے اور اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں اور امام مالکؒ نے موطاؒ ۲/۹۳۵ میں ترمذیؒ نے ۱۸۸۸ میں احمدؒ نے ۳/۲۶۲۶ میں دارمیؒ نے ۱۱۹/۲ میں حدیث ابوسعید خدریؓ سے اس کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا اس پر ایک شخص نے آپ سے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ میں ایک سانس میں آسودہ نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ پیالہ کو منہ سے الگ کر دو پھر سانس لو اس نے کہا کہ مجھے اس میں تنکے دکھائی دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو نکال کر پھینک دو اس کی اسناد صحیح ہے اور بخاریؒ نے ۱/۲۲۲۲ میں اور مسلمؒ نے ۲۶۷۷ (۶۵) میں حدیث ابولہٰذؓ کو مرفوعاً نقل کیا ہے جو اس طرح ہے اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء کہ جب تم میں سے کوئی پانی پئے تو برتن میں سانس نہ لے۔

طرح پیاس جاتی رہتی ہے۔

نیز یہ طریقہ نتیجہ کے اعتبار سے بہت مناسب ہے اور ہر طرح کی آفت سے مامون ہے جو یکبارگی پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ اس وقت شدت برودت اور اس کی مقدار کی زیادتی کے باعث اس کی حرارت غریزہ کے پوری طرح بجھ جانے کا اندیشہ رہتا ہے یا اس طریقہ سے اس کو ضعف کا خطرہ رہتا ہے تو پھر ضعف کی صورت میں معدہ اور جگر کا مزاج فاسد ہو سکتا ہے اور گرم علاقے کے لوگوں میں تو اس سے امراضِ ردیہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے حجاز و یمن وغیرہ کے باشندے ہیں اسی طرح گرم موسم میں یکبارگی پانی پینا بے خطرات کا حامل ہے اس لئے کہ ان مقامات کے باشندوں کی حرارت غریزی اندورنی جانب پہلے ہی سے کمزور ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں خصوصیت کے ساتھ۔

آپ ﷺ کا فرمان ((أَمْرًا)) اَفْعَلُ الْفَضْلُ ہے ((مَرِيئًا)) فَعْلٌ سے بمعنی بدن میں کھانے پینے کا داخل ہونا اور اس کا جزو بدن با آسانی ہونا اور لذت و فائدہ کا پایا جانا اس کی تائید میں اللہ کا یہ قول ہے:

((فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيَّاتًا)) [نساء: ۴]

”یعنی اس کو کھاؤ وہ نتیجہ کے اعتبار سے لذت و ذائقہ کے اعتبار سے خوشگوار ہے۔“

اور بعض لوگوں نے اَمْرًا کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ مری سے چیزی سے گزر جائے اس کے سہل اور اس پر لطیف ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ اگر پانی زیادہ ہوگا تو مری سے اس کا آسانی گزرنا مشکل ہوگا۔ اور یک بارگی پانی پینے سے اچھو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے بحری غذا میں بندش پیدا ہو جائے جس سے اچھو لگ جائے اگر سانس لے کر ٹھہر گیا پھر پانی پیا تو اس کا خطرہ نہیں رہتا۔

ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب پینے والا پہلی مرتبہ پانی پیتا ہے تو گرم بخاراتِ دھانی جو پہلے سے قلب و جگر پر ہوتے ہیں اس جگہ آبِ سرد پہنچنے کی وجہ سے اوپر کی بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں جس کو طبیعت دفع کرتی ہے مگر جب ایک ہی مرتبہ میں پانی پی لیا جائے تو ادھر سے ٹھنڈا پانی جاتا ہے اور ادھر سے بخارات آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت میں باہم ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھو لگ جاتا ہے اور اس طرح پینے والے کو پانی سے پورے طور پر سیرابی بھی نہیں نصیب ہو پاتی اور نہ خوشگوار حاصل ہوتی ہے عبداللہ بن مبارک اور یحییٰ وغیرہ نے نبی ﷺ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

((اِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمِصَّ الْمَاءَ مَصًّا وَلَا يَبُتْ عِبًّا فَإِنَّهُ مِنَ الْكِبَادِ))

”جب تم میں سے کوئی پانی پئے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پئے اور غٹا غٹ نہ پئے کیونکہ اس سے جگر کی بیماری یا درد جگر ہوتا ہے“^۱

((مُحْبَذ)) کاف کے ضمہ اور باء کے تخفیف کے ساتھ درد جگر کو کہتے ہیں اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہے کہ یکا یک پانی جب جگر پر پہنچتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے اس کا اصل سبب وہ مگر اڑ ہے جو اس کی حرارت اور آب سرد کی برودت کے مابین ہوتی ہے خواہ وہ کیفیت کے اعتبار سے ہو یا کیت کے اعتبار سے اگر تدریجی طور پر پہنچے تو اس کی حرارت سے نہیں ٹکرائے گا اور نہ اس کو کمزور کرے گا مثال کے طور پر گرم اپٹلی ہوئی ہانڈی میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے دیکھیے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے سے ہانڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا۔

((لَا تَشْرَبُوا نَفْسًا وَاحِدًا كَشَرْبِ الْبُعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَضًى وَ ثَلَاثَ وَ

سَمُوًا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ اَحْمَلُوا اِذَا اَنْتُمْ فَرَعْتُمْ))

”اونٹ کے پانی پینے کی طرح تم ایک سانس میں پانی نہ پو بلکہ تم دو یا تین سانس میں پانی پیا کرو

اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور پینے کے بعد حمد و ثناء الہی بیان کرو“^۲

کھانے پینے کے شروع میں تسمیہ اور کھانے کے بعد باری تعالیٰ کی حمد و ثناء میں اس کے نفع اور خوشگوار کی لئے عجیب و غریب تاثیرات ہیں اور اس کے ضرر کے دفاع میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ جب کھانے میں چار باتیں اکٹھی ہو جائیں تو سمجھ لو کہ کھانا مکمل ہو گیا

کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور کھانے کے بعد حمد باری تعالیٰ اور کھانے والوں کی زیادتی یعنی بہت

سے لوگ ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور کھانا از قسَم حلال ہو۔

۱۔ یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے۔

۲۔ ترمذی نے ۱۸۸۶ میں کتاب الاشربة کے باب مَا جَاءَ لِي النَّفْسِ مِنْ الْاَنَاءِ کے تحت اس کو نقل کیا ہے اس کی سند میں یزید بن سنان البوفردی راوی نامی ایک راوی ضعیف ہے اور اس کا شیخ بھی اس میں مجہول ہے اسی لئے حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ۱/۸۱ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

۹۵- فصل

برتنوں کی حفاظت کے متعلق ہدایات نبوی

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے جابر کا بیان ہے کہ۔
 ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور مشکیزوں کو باندھ رکھو اس لئے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلا نازل ہوتی ہے جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو یا جن مشکیزوں میں بندھ نہ ہو ان میں اس وبا کی بیماری گر پڑتی ہے“

ان باتوں تک اطباء کے علوم و معارف کی رسائی کہاں؟ اس کو تو عقلاء ہی اپنے تجربہ سے معلوم کر لیتے ہیں لیث بن سعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایران کے لوگ سال میں ماہ دسمبر کی ایک رات میں احتیاط برتتے تھے اور صحیح حدیث میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا، خواہ ایک لکڑی ہی اس پر لکڑی کر دی جائے لے لکڑی کو پانی پر ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے برتن کو ڈھانکنے سے غفلت نہ ہوگی بلکہ اس کی عادت بن جائے گی اس میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ کبھی اگر کوئی جانور ریختا ہو پانی میں گر جائے تو لکڑی کے سہارے رینگ کر باہر آ جائے گا گویا

۱۔ امام مسلم نے ۲۰۱۳ میں کتاب الاشربة باب الامر بتغطية الاناء کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ امام بخاری نے ۱۰/۷۷ میں کتاب الشرب کے باب تغطية الاناء کے تحت مسلم نے (۲۰۱۲) (۹۷) میں حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو باس الفاظ نقل کیا ((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جَنَحَ اللَّيْلِ قَوْ أَمْسَمْتُمْ لَعَلَّكُمْ صَبَاكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْشِيرُ حَبْنِيذٍ فَإِذَا ذَهَبَ مَسَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ لَعَلَّكُمْ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قَوْبَكُمْ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا إِنْسَكُمْ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ تَعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَطْفَنُوا مَصَابِيحَكُمْ)) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب رات اپنا بازو پھیلائے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روکو اس لئے کہ شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو انہیں الگ بستر پر سلا دو اور روزہ بند کرو اور اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند روزے کو نہیں کھاتا اور مشکیزوں کو باندھ دو اور اللہ کا نام لؤ اور اپنے برتنوں کو ڈھانک رکھو اور اسم اللہ پڑھو خواہ اس پر کوئی چیز لکڑی کر کے ہی ڈھانکو اور چراغوں کو بجھا دو۔

یہ لکڑی اس کے لئے پہل کا کام دے گی وہ گرنے سے بچ جاتا ہے یا اگر گر گیا تو اس کے ذریعہ نکل آئے گا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے مشکیزہ کو باندھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا اس لئے کہ برتن ڈھانکنے کے وقت تسمیہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کپڑے کوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں اسی لئے ان دونوں جگہوں میں ان ہی دونوں مقاصد کے پیش نظر تسمیہ کا حکم دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔^۱

اس حدیث شریف میں پانی پینے کے چند آداب بتائے گئے ہیں پہلا یہ کہ پینے والے کی سانس کی آمد و رفت سے خراب اور سڑاند کی بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی کو پینے میں کراہیت ہوتی ہے۔ دوسرا ادب یہ کہ پانی کی زیادہ مقدار پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا ادب یہ کہ بسا اوقات پانی میں کوئی جاندار چیز کپڑا اکوڑا ہوا ہوتا ہے اور پینے والے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اس سے اذیت پہنچتی ہے۔

چوتھا ادب یہ کہ پانی میں گند کی وغیرہ ہوتی ہے جس کو پینے والا پیتے وقت دیکھ نہیں پاتا اس طرح یہ گند کی شکم میں بکھج جاتی ہے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ اس طرح پانی پینے سے پانی کے ساتھ ہوا بھی پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ضرورت کے مطابق پانی کی مقدار شکم میں جانے سے روک جاتی ہے۔ یا ہوا اس کی مزاحمت کرتی ہے یا اس کی اذیت پہنچاتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے حکمتیں ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جامع ترمذی کی اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ احد کے موقع پر ایک مشکیزہ طلب فرمایا اور یہ حکم دیا کہ مشکیزہ کے منہ کو سوز دو پھر آپ نے اس کے منہ سے پانی پیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے متعلق ترمذی کی اس عبارت کو پیش کرنا ہی ہم کافی سمجھتے ہیں۔ ((هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ)) کہ اس حدیث

۱۔ امام بخاری نے ۹/۱۰ میں کتاب الاشرہ کے باب الشرب من فم السفاء کے تحت اس کو نقل کیا اور اس کو حدیث ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا ہے۔

۲۔ ابوداؤد نے انہی الفاظ کے ساتھ ۳۷۶ میں کتاب الاشرہ باب فی اختناث الاسقیۃ کے تحت اس کو بیان کیا ہے اور ترمذی نے ۱۸۹۲ میں ہاں الفاظ اس کو نقل کیا۔ ((زَائِمٌ النَّسَبِ عَلَيْهِ كَلَامُ أَبِي زُرَّوَجَ)) (بقیہ آئندہ)

کی سند صحیح نہیں ہے اور اس میں عبد اللہ بن عمر العمری ضعیف الحفظ ہے جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے یحییٰ سے حدیث سنی ہے یا نہیں یحییٰ سے مراد یحییٰ بن عبد اللہ ہیں جن سے انصار کے ایک شخص نے روایت کی ہے۔

۹۶- فصل

پانی پینے میں احتیاط

سنن ابوداؤد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔
 ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ لُغْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ))
 ”رسول اللہ ﷺ نے پیالے کے رخسے سے پانی پینے سے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا“۔

اس ادب میں پینے والے کی بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں اس لئے کہ پیالے کے شکاف سے پانی پینے میں چند نقصانات ہیں۔

پہلی معصرت یہ ہے کہ پانی کے اوپر گندگی وغیرہ ہوتی ہے جو پیالے کے شکاف کی طرف آ جاتی ہے برخلاف صحیح حصہ کے تو پینے والے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔

دوسری معصرت یہ ہے کہ بسا اوقات اس سے پینے والے کو الجھن ہوتی ہے اور شکاف سے پینے میں وقت آتی ہے۔

تیسری معصرت یہ ہے کہ سوراخ میں میل پچھل جمع ہو جاتے ہیں وہ دھوئے سے نکل نہیں پاتا جیسا کہ درست حصہ صاف سہرا ہوتا ہے وہ صفائی اس حصہ میں نہیں ہو پاتی۔

(گذاشتہ سے پیوستہ) مَعْلَقَةٍ لَعَنَتْهَا لَمْ خَرَبَ مِنْ رِيحِهَا.

احتیاط۔ یہ ہے کہ ٹھیکیز کا بالائی منہ دہرا کر موڑنا اور اس سے پانی پینا اور منٹ کو اسی لئے منٹ کہتے ہیں کہ اس کا منہ قائل مڑا ہوا ہوتا ہے۔

۱۔ ابوداؤد نے ۳۷۲۲ میں کتاب الاشریہ کے باب الشرب من لغمۃ القدح کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے ۸۰/۳ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند میں ایک راوی قرۃ بن عبد الرحمن ضعیف ہے بقیہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

چوتھی مضرت یہ کہ پیالہ کا شگاف محل عیب ہے اور یہ پیالے کی سب سے خراب جگہ ہے اسلئے اس سے طبعی طور پر بچنا ضروری ہے اور درست حصہ سے ہی پینا چاہئے اسلئے کہ ہر چیز کا خراب حصہ خیر سے خالی ہوتا ہے۔ سلف کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ردی چیز خرید رہا ہے اس سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہر ردی چیز سے برکت اٹھالی ہے۔

پانچویں مضرت یہ ہے کہ شگافہ حصہ میں دھار یا تیزی ہوتی ہے جس سے اچانک پینے والے کے ہونٹ مجروح ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بہت سی خرابیاں اور نقصانات ہیں جن کا بہر حال لحاظ کرنا ضروری ہے پانی میں پھونک مارنے سے ممانعت اس لئے ہے کہ پھونک مارنے والے کے منہ سے بدبو خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے کراہت ہوتی ہے بالخصوص جب کہ کسی کا منہ خراب ہو اور اس میں کسی چیز کے استعمال سے گندگی آگئی ہو۔

الغرض پانی میں پھونک مارنے والے کی سانس کی گندگی پانی میں آمیز ہو جاتی ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے ہر دو سے ممانعت کو اس حدیث میں جمع کر دیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے پانی کے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔^۱

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صحیحین میں مروی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ برتن میں تین سانس لیتے تھے^۲ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں اور ان دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض بھی نہیں ہے اس لئے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پانی پینے میں تین سانس لیتے تھے۔ اور حدیث میں برتن کا ذکر محض آلہ شرب ہونے کی وجہ سے ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم آپ کے فرزند

^۱ ترمذی نے ۱۸۸۹ میں ابوداؤد نے ۳۷۲۸ میں ابن ماجہ نے ۳۳۲۸ اور ۳۳۲۹ میں احمد نے ۱۹۰۷ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند صحیح ہے۔

^۲ امام مسلم نے ۲۰۲۸ میں کتاب الاشریہ باب الشرب من ماء زمزم کا مما کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور لفظ اسی کا ہے اور بخاری نے ۸۱/۱۰ میں حدیث ثمامہ بن عبد اللہ کو نقل کیا ہے۔ ((قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا۔

چھاتی میں مرے یعنی ایام رضاعت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔^۱

۹۷- فصل

نبی اکرم ﷺ کے دودھ پینے کا طریقہ

کبھی آپ تازہ دودھ پیتے اور کبھی پانی ملا کر پیتے اور ان گرم علاقوں میں شیریں دودھ تازہ یا پکا کر جو پیتے ہیں وہ حفظانِ صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس سے صحت برقرار رہتی ہے بدن کو تازگی ملتی ہے جگر کی پیاس مٹتی ہے بالخصوص ایسے جانور کا دودھ تو اور زیادہ نفع بخش ہے جن کو شیخ^۲ قیسوم^۳ اور خزائی^۴ اور ان جیسے چارے کھلائے جائیں ایسے جانوروں کا دودھ غذا کی غذا پانی کا پانی اور دوا کی دوا بھی ہے چنانچہ جامع ترمذی میں آپ سے یہ حدیث مروی ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَكَلْنَا أَوْ شَرَبْنَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سَقَى لَنَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ))^۵

”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہہ کر اے اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر

۱۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۳۱۶ میں کتاب الفضائل کے باب رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیان والعیال کے تحت حدیث انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے پوری حدیث یوں ہے وان له لظنر بن تلعلان رضاعہ فی الجنة اس کے لئے جنت میں دوانائیں ہوں گی جو اس کی رضاعت کی تکمیل کریں گی۔

۲۔ شیخ: ایک قسم کی گھاس کا نام ہے۔

۳۔ قیسوم: ایک طرح کا جانور کا چارہ ہے جس سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

۴۔ خزائی: ایک قسم کی نباتات جس کا پھول بہت خوشبودار ہوتا ہے۔

۵۔ ترمذی نے ۲۳۵۱ میں کتاب الدعوات کے باب مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور ابی داؤد نے ۳۷۳۰ میں کتاب الاشریۃ کے باب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ لَبَنًا کے ذیل میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام احمد نے ۲۸۳۲۵/۱ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند میں علی بن زید بن جعدان راوی ضعیف ہے اور عمر بن حرملة مہمل ہے لیکن ایک دوسرے طریق سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے اور یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے جس کو ابن ماجہ نے ۳۳۲۲ میں ذکر کیا ہے۔

کھانا ہمیں کھلا اور جب دودھ پیئے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی عطا فرما اس لئے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز کھانے پینے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے

۹۸-فصل

نبیذ پینے کا طریقہ نبوی ﷺ

صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ رات کے ابتدائی حصہ میں آپ ﷺ کے لئے نبیذ بنائی جاتی اور آپ اسی دن کی صبح آنے والی رات میں اور دوسرے دن اور دوسری رات میں اور دوسرے دن عصر کے وقت تک نوش فرماتے تھے۔^۱ اگر اس کے بعد بھی بچ جاتی تو اسے خادم کو پلا دیتے یا اس کو پھینک دینے کا حکم فرماتے یہ ایسی ہی نبیذ ہوتی جس میں حراماؤں کو اس کو شیریں بنا لیتے یہ غذا اور شراب دونوں ہی ہے قوت میں اضافہ اور حفظان صحت کے لئے اس میں غیر معمولی فائدہ ہے آپ تین دن کے بعد اس کا استعمال نہ فرماتے اس اندیشہ سے کہ اس میں کہیں نشہ نہ آ گیا۔

۹۹-فصل

لبوسات کے استعمال کا طریقہ نبوی ﷺ

لباس پہننے اور اتارنے میں نبی ﷺ کا طریقہ سب سے زیادہ کامل اور بدن کے لئے سب سے نفع بخش اور سب سے ہلکا اور آسان طریقہ تھا آپ اکثر چادر اور تہ پہنتے تھے اس لئے کہ دوسرے لبوسات کے مقابل بدن پر ہلکا معلوم ہوتا تھا آپ کرتا بھی زیب تن فرماتے بلکہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا اس کے پہننے اور استعمال کرنے میں دوسرے کپڑوں کے بہ نسبت زیادہ آسانی ہوتی آپ کے کرتے کی آستینیں نہ زیادہ لمبی ہوتیں اور نہ بہت زیادہ کشادہ ہوتیں بلکہ آپ کرتے کی آستینیں پہنچے تک ہوتیں اس سے بڑی نہ ہوتیں کہ پہننے والے کو وقت کا سامنا کرنا پڑے اور معمولی حرکت اور گرفت سے مانع ہو اور نہ اس سے چھوٹی ہوتیں کہ سردی اور گرمی میں پریشانی ہو آپ کے کرتے اور جہد کا دامن نصف پنڈلی

۱۔ امام مسلم نے ۲۰۰۴ میں کتاب الاشربة باب اباحۃ النبیذ الذی لم یشتد کے ذیل میں اس کو نقل فرمایا

تک ہوتا ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا کہ چلنے والے کو تکلیف ہو اور قدم کو گراں بار کر کے تھکا دے اور قیدی کی طرح بنا دے اور عضلہ سابقہ سے اوپر بھی نہ ہوتا کہ موسم سرما و گرما میں پنڈلی کے کھلے رہنے کی وجہ سے تکلیف ہو آپ کا عمامہ بہت بڑا نہ ہوتا کہ سر کو اس کے بوجھ سے تکلیف ہو اور اس کو کمزور کر کے مشکلات و آفات کا مرکز بنا دے جیسا کہ بہت سے عمامہ برداروں کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح آپ کا عمامہ نہ اتنا مختصر ہوتا جو سر کو سردی اور گرمی سے نہ بچا سکے بلکہ آپ کا عمامہ درمیانی ہوتا آپ عمامہ کے کنارے کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کر لیتے اس میں چند در چند فوائد ہیں اس سے گردن سردی و گرمی کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے دوسرے یہ کہ اس سے عمامہ کا ٹھہراؤ بہتر طور پر ہوتا ہے بالخصوص گھوڑے اور اونٹ کی سواری کے وقت یہ طریقہ بہت عمدہ ہے جب کہ تیز رفتاری کی وجہ سے عمامہ کے گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے اس دور میں اکثر لوگ عمامہ کے سرے کو ٹھوڑی کے نیچے ڈال دینے کے بجائے کانٹے کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں نفع اور زینت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے اگر آپ ان طریقہ ملائیں پر غور کریں تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ قوت میں اضافہ اور حفظانِ صحت کے لئے یہ ملبوسات کس قدر نفع بخش اور پروقار ہیں ان میں کتنی سادگی ہے تکلف کا پتہ نہیں اور بدن کو اس سے پریشانی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ سفر میں ہمیشہ موزے استعمال فرمایا کرتے آپ اکثر حالات سفر میں پیروں کو سردی و گرمی سے محفوظ رکھنے کے پیش نظر موزے استعمال فرماتے اور کبھی حالت حضر میں بھی موزے استعمال فرمایا کرتے۔

کپڑوں کے لئے سب سے بہتر رنگ آپ کے نزدیک سفید یا زرد ہوتا سفید کپڑا استعمال فرماتے اور زرد رنگ کی یمنی چادر استعمال فرماتے آپ سرخ، سیاہ، رنگین اور چمکدار کپڑا نہ پہنتے تھے اور جو آتا ہے کہ آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا تو وہ یمنی چادر تھا جس میں سیاہی سرخی اور سفیدی تینوں موجود تھی صرف سرخ نہ تھا اسی طرح آپ نے سبز جوڑا بھی زیب تن فرمایا ہے ہم اس کا بیان پہلے کر چکے ہیں کہ جس نے یہ سمجھا کہ آپ نے گہرے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن فرمایا اس کا خیال غلط ہے۔

۱۰۰-فصل

رہائش گاہ کے سلسلے میں آپ ﷺ کا طریقہ

آپ ﷺ کو اس کا یقین تھا کہ آپ دنیا میں اس طرح ہیں جیسے کوئی مسافر سواری کی پشت پر رہا

کرتا ہے یہ دنیا مسافر کی فروگاہ ہے جہاں وہ مدت تک پڑاؤ ڈالتا ہے پھر یہاں سے آخرت کی جانب چل پڑتا ہے آپ اور آپ کے اصحاب کرام اور آپ کے پیروکاروں کا یہ طریقہ نہ تھا کہ وہ عالی شان اور بلند بلڈنگیں بناتے نہ اسے پختہ اور پچی کاری کرتے اور نہ آراستہ اور کشادہ کرتے بلکہ مسافر کے گھر کی طرح سب سے بہترین گھر سادہ ہوتا جس سے گرمی اور سردی سے محفوظ رہا جائے شہر سے دور ہو اور جانوروں کے گھر میں گھس آنے سے بچاؤ کے لائق ہو اس کی چھتیں اور دیواریں ایسی نہ ہوں کہ اس کی گرانباری سے سر پر آڑیں اور رہنے والے دب کر ہلاک ہو جائیں اور نہ اتنے بڑے ہوں کہ درندے اور موزی جانور اسے اڈا بنالیں اور نہ اتنے بلند ہوں کہ تیز و تند اور ہر طرح کی تکلیف دہ ہواؤں کے برابر اس پر پلخا رہے۔

اور نہ زمین دوز ہوں کہ رہنے والے تکلیف اٹھائیں اور نہ انتہائی بلندی پر واقع ہوں کہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے بلکہ مکانات ہر حیثیت سے درمیانی ہوں ایسا ہی مکان سب سے عمدہ نفع بخش ہوتا ہے سردی و گرمی دونوں کم ہوتی ہے اور رہنے والے کو تنگی کا احساس نہیں ہوتا اور یہ اتنا کشادہ بھی نہیں کہ بیکار اور دیران پڑا رہے اور موزی جانور اس کی خالی جگہوں پر جم جائیں اور اس میں کھدیاں (بیت الخلاء) بھی نہ رہیں کہ اس کی بدبو سے رہنے والوں کو اذیت ہو بلکہ گھر کی فضا خوشگوار اور معطر ہو اس لئے کہ نبی ﷺ خوشبو پسند فرماتے تھے اور آپ خوشبو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور آپ کی خوشبو سب سے عمدہ ہوتی تھی آپ کا پسینہ عرق گلاب تھا آپ کے گھر میں کوئی بیت الخلاء نہ تھا کہ جس سے بدبو پیدا ہو ان صفات کا متحمل مکان یقیناً سب سے بہتر معتدل و موزوں اور بدن اور حفظان صحت کے لئے سب سے زیادہ مفید مکان ہو سکتا ہے۔

۱۰۱- فصل

سونے جاگنے کا طریقہ نبوی ﷺ

جس نے آپ کے خواب و بیداری کے طریقہ پر غور کیا ہو گا اسے بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آپ کی نیند نہایت معتدل اور اعضاء و جوارح اور بدن کے لئے نفع بخش ہوتی تھی آپ ابتدائے شب میں سو جاتے اور رات کے نصف ثانی کے شروع میں بیدار ہو جاتے اور جاگنے کے بعد مسواک کرتے وضو فرما کر حسب ہدایت الہی نمازیں ادا کرتے آپ کے بدن اور اعضاء و جوارح کو نیند اور آرام کا پورا حصہ

ملتا اور زیادتی اجر کے ساتھ ریاضت کا حق بھی حاصل ہو جاتا یہی اصلاح قلب و بدن اور دین و دنیا کی فلاح کی غایت و انتہا ہے۔

آپ بقدر ضرورت ہی سوتے تھے اس سے زیادہ سونے کی عادت نہ تھی اور خود بقدر ضرورت جاگنے کی خو ڈالتے ایسا نہ تھا کہ غیر معمولی تھکن میں مبتلا کر دیں آپ دونوں چیزیں بدرجہ اتم انجام دیتے جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنے دائیں کروٹ سو جاتے ذکر الہی سے رطب اللسان رہتے یہاں تک کہ آنکھیں نیند کے غلبہ سے موند لیتے کچھ کھانے پینے کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ تھا آپ تنگی زمین پر نہ سوتے اور نہ آپ کو اونچے گدے پر سونے کی عادت تھی بلکہ آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے آپ کبھی تکیہ پر لیٹتے اور کبھی اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو جاتے آگے ہم نیند کا بیان ایک فصل میں کریں گے اور نفع بخش و ضرر رساں نیند کا بیان الگ ہوگا۔

۱۰۲-فصل

نیند کی حقیقت

نیند بدن پر طاری ہونے والی ایک ایسی حالت ہے جس کے طاری ہوتے ہی حرارت غریزہ اور قوی نفسانی اندرون بدن کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) طبعی (۲) غیر طبعی۔

(۱) طبعی نیند قوی نفسانی بے حس و حرکت ارادی سے تعبیر کرتے ہیں اس کا اپنے افعال سے رک جانا ہے جب یہ قوتیں تحریک بدن سے رک جاتی ہیں تو بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ رطوبات و بخارات جو حرکات و بیداری کی بناء پر تحلیل و متفرق ہوتے رہتے اور مجتمع ہو جاتے ہیں اور دماغ جو ان قوتوں کا مرکز ہے وہاں پہنچ کر جسم پر بے حسی اور ڈھیلا پن پیدا کر دیتے ہیں یہی طبعی نیند ہے۔

(۲) غیر طبعی نیند کسی خاص عارضہ یا بیماری کی بنا پر ہوتی ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رطوبات کا دماغ پر ایسا غلبہ ہو جائے کہ بیداری اس کے متفرق و منتشر کرنے پر قادر نہ ہو یا بخارات رطبہ کی کثیر مقدار پر انھیں جیسا کہ کھانے پینے کے بعد پیدا ہونے والے امتلاء سے دیکھا جاتا ہے ان بخارات خام کی بناء پر دماغ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں استرخائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح بے حسی پیدا ہو جاتی ہے اور قوی نفسانی اپنے افعال کے انجام دینے پر قادر نہیں رہتے اور نیند آ جاتی ہے۔

نیند سے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں:

اول یہ کہ نیند سے جو ارح کو سکون اور راحت ملتی ہے اس لئے کہ جب ان میں ٹکان آ جاتی ہے تو اس کی مکافات بلا سکون و راحت کے ممکن نہیں ہوتی اس طرح حواس کو بیداری کی چوکی سے نجات مل جاتی ہے اور ٹکان و تعب دور ہو جاتی ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیند سے غذا ہضم ہو جاتی ہے اور اخلاط میں پختگی آ جاتی ہے اس لئے کہ حرارت غریزی نیند کے وقت اندرون شکم کی طرف چلی جاتی ہے اس سے ہضم میں مدد ملتی ہے اسی وجہ سے سونے والے کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور قدرتی طور پر چادر کی ضرورت ہوتی ہے۔

بہترین نیند یہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے اس لئے کہ اس طرز پر سونے سے کھانا معدہ میں اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے کیونکہ معدہ معمولی طور پر بائیں جانب مائل ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لئے بائیں کروٹ پر آ جائے تاکہ ہضم بسرعت ہو سکے اس لئے کہ معدہ جگر پر جھکا ہوا ہے پھر دائیں کروٹ میں اپنی نیند پوری کرے تاکہ غذا طبعی طور پر جلد از جلد معدہ سے اتر کر آنتوں میں آ جائے اس طرح دائیں کروٹ نیند ابتداء اور انتہاء ہوگی اور بائیں کروٹ زیادہ سونے سے دل کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے کہ تمام اعضاء کا جھکاؤ دل ہی کی طرف ہو جاتا ہے اور مواد فضلیہ کا انصاب بائیں جانب ہو جانے کا اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے۔

اور بدتر نیند پیٹھ کے بل سونا ہے ویسے اگر صرف آرام کے لئے چٹ لیٹے تو کوئی مضائقہ نہیں مگر نیند کے لئے مضمر ہے اسی طرح منہ کے بل سونا تو اور بھی زیادہ ضرر رساں ہے چنانچہ ”مسند“ اور ”سنن ابن ماجہ“ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے:

((قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُصْطَجِعًا عَلَى وَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ «قُمْ أَوْ اقْعُدْ» فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ)) ۱

”انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا گزرا ایک شخص پر ہوا جو مسجد میں منہ کے بل سویا ہوا تھا

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۷۲۵ میں کتاب الادب کے باب النہی عن الاضطجاع علی الوجه کے تحت اس کو ذکر کیا اس کی سند ضعیف ہے اسی باب میں ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے جو یوں ہے: ((قَالَ رَأَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مُّصْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ صَبْغَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللّٰهُ)) امام احمد نے ۳۰۲۸۷/۲ میں ترمذی نے ۲۷۶۹ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند حسن ہے اس کی شاہد عیش بن طغفہ کی ایک حدیث ہے جس کو ابوداؤد نے ۵۰۴۰ میں اور ابن ماجہ نے ۵۵۲ اور ۳۷۲۷ میں نقل کیا ہے اس کی سند قوی ہے۔

آپ ﷺ نے اپنے حیر سے اسے ٹھونکا دیا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ اس لئے کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا انداز ہے۔

بقراط نے اپنی کتاب ”تقدمہ“ میں تحریر کیا ہے کہ مریض کا اپنے منہ کے بل سونا اگر اس کی تندرستی کی حالت میں عادت نہ رہی ہو تو اس سے اس کے اختلاط عقل کا اندازہ ہوتا ہے یا یہ کہ اسے اپنے شکم کے کسی حصہ میں درد ہے جس کی بناء پر وہ منہ کے بل سوتا ہے بقراط کی کتاب کے شارحین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی اچھی عادت کو چھوڑ کر بری ہیبت کو اختیار کیا جب کہ اسے کوئی ظاہر یا لطیف بیماری یا عذر نہیں ہے۔

اور معتدل نیند سے تو طبیعی کے افعال سکون پذیر ہوتے ہیں اور قوی نفسانی کو راحت ملتی ہے اور اس سے جو ہر میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ بسا اوقات اس میں ارجاء کی وجہ سے جو ہر ارواح کا تحلیل رک جاتا ہے دن میں سونا مضر ہے اس سے امراض رطوبی اور نوازل پیدا ہوتے ہیں رنگ خراب ہوتا ہے طحال کی بیماری پیدا ہوتی ہے اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے بدن میں سستی چھا جاتی ہے اور شہوت کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے ہاں موسم گرما میں دوپہر کو سونا کچھ برائیاں اور دن کی سب سے بدترین نیند ابتدائے دن میں ہے اور اس سے بدترین نیند عصر کے بعد ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ایک لڑکے کو صبح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اٹھ بیٹھ تم ایسے وقت سوتے ہو جب روزی تقسیم کی جاتی ہے۔

مشہور ہے کہ دن کی نیند تین طرح کی ہوتی ہے ایک عمدہ عادت دوسری سوزش اور تیسری حماقت ہے۔

عمدہ عادت گرمی کی دوپہر میں سونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی اور سوزش والی نیند چاشت کے وقت سونا ہے جس میں انسان اپنے دنیاوی اور اخروی کاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔

اور حماقت والی نیند عصر کے وقت سونا ہے بعض سلف صالحین کا بیان ہے کہ جو عصر کے بعد سوا اس کی عقل اچک لی جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ نَوْمَاتِ الضُّحَى تَوْرِثُ الْفَتَى حَبَالًا وَنَوْمَاتِ الْعَصْرِ جُنُونًا

”سن لو کہ چاشت کے وقت کا سونا جوان کو بے عقلی عطا کرتا ہے اور عصر کے بعد کا سونا پاگل

پن ہے۔“

صبح کے وقت سونے سے روزی کم ہوتی ہے اس لئے کہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دنیا اپنی

روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اسی وقت اللہ کی جانب سے روزی تقسیم کی جاتی ہے اس لئے یہ نیند محرومی کا باعث ہے ہاں اگر کسی خاص عارض یا ضرورت کی وجہ سے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں دوسرے اس سے جسم کو بھی بے حد نقصان پہنچتا ہے کیونکہ بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس میں فساد آ جاتا ہے اس لئے کہ وہ فضلات جن کی تحلیل ریاضت سے ممکن تھی اور زیادہ ہو جاتے ہیں جس سے بدن ٹوٹتا ہے اور ٹکان اور ضعف سے دوچار ہوتا ہے اور اگر یہ قضاے حاجت سے پہلے یا حرکت ریاضت سے پہلے آ جائے یا معدہ کو کسی غذا میں مشغول کرنے سے پہلے آ جائے تو یہ لاعلاج قسم کی مختلف بیماریوں کا پیغام ہے جس سے بہت سی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

دھوپ میں سونے سے جان لیوا بیماری ابھرتی ہے اور سونے کے وقت جسم کا بعض حصہ دھوپ میں ہو اور بعض حصہ سائے میں تو اور زیادہ خرابی ہے چنانچہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ فَقَلَّصْ عَنْهُ الظِّلَّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ.))

”جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سایہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سایہ میں ہو تو کھڑا ہو جائے یعنی وہ جگہ چھوڑ دے“^۱

اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بریدہ بن حصیب سے روایت ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ.))

”نبی ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی دھوپ چھاؤں میں بیٹھے۔“

۱۔ ابو داؤد نے ۸۴ میں کتاب الادب کے باب فی الجلوس بین الظل و الشمس کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے اس لئے کہ ابن منکدر اور ابو ہریرہ کے درمیان واسطہ مجہول ہے اور امام احمد نے ۳۸۳/۲ میں اس کی تخریج اس کی سند صحیح ہے اگر ابن منکدر کا سامع حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہو اس کی شاہد ایک قوی سند ہے جس کو احمد نے ۴۱۳/۳ میں ایک صحابی رسول سے نقل کیا جو یوں ہے: نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ وَ كَانَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ آپ نے دھوپ چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کا مقام ہے اس کو حاکم نے ایک دوسرے طریق سے ۲۷۱/۴ میں ذکر کیا ہے جس میں صحابی کا نام ابو ہریرہ بتایا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے ابن ماجہ نے ۳۷۲ میں حدیث بریدہ کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی نقل کیا ہے اس کی سند حسن ہے اس حدیث کو مصنف آگے بیان کریں گے۔

اس حدیث سے سایہ اور دھوپ کے درمیان ہونے سے منع کے متعلق تنبیہ وارد ہے کہ دھوپ و سایہ کے درمیان ہونے سے پرہیز کیا جائے۔

صحیحین میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا آتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْبَسْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلْنِي مِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّ مِنْ لِيْلِكَ مِنْ عَلَيَّ الْفُطْرَةَ))

”جب سونے کے لئے بستر پر جانے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر دھوپ اپنے دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے معاملہ کو تیرے سپرد کیا اور اپنی پشت کی ایک تیری طرف لگا لی تجھ سے بیم ورجا کرتے ہوئے تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا اور تیرے اس رسول پر میں ایمان لایا جس کو تو نے مبعوث فرمایا اور تو ان کلمات کو اپنا آخری کلمہ بنا اگر تم اسی رات مر گئے تو تمہاری موت دین الہی پر ہوگی۔“

صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی دو رکعت سنت ادا فرما لیتے تو اپنے دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔

دانشوروں کا بیان ہے کہ دائیں کروٹ سونے کی حکمت یہ ہے کہ سونے والے کو گہری نیند نہ آئے اس لئے کہ دل بائیں جانب جھکا رہتا ہے جب کوئی دائیں کروٹ سوتا ہے تو دل اپنے مقام بائیں جانب کا طالب ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سونے والے کو گہری نیند سے اور روک دیتا ہے۔ اور اس کے لئے خواب غفلت دشوار ہوتی ہے برخلاف اس کے کہ وہ بائیں کروٹ سوئے تو اس حالت میں دل اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گا اور اس سے سونے والے کو نہایت سکون ملے گا اور انسان خواب غفلت میں کھو جائے گا اور

۱۔ (بخاری نے ۹۳/۹۵ میں کتاب الادب باب الضجع علی الشق الايمن کے تحت اور امام مسلم نے

۲۷۱۰ میں کتاب الذکر والدعاء کے باب ما یقول عند النوم واخذ المضجع کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ امام بخاری نے ۳۵/۳ میں کتاب التہجر کے باب الضجعة علی الشق الايمن بعد رکعتی الفجر کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

اسے گہری نیند آئے گی جس سے وہ اپنے دینی و دنیوی دونوں ہی مفاد کی نگرانی نہ کر پائے گا۔ چونکہ نیند اور موت برابر ہے اور نیند موت کی بہن کہلاتی ہے اس لئے سونے والا مردہ ہے اسی وجہ سے حی لایموت پر نیند کا طاری ہونا محال ہے اور جنتیوں کو بھی جنت میں نیند نہ آئے گی سونے والا اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرے اور اس نفس کی حفاظت کرے جس کو آفات سے سابقہ پڑتا رہتا ہے اور وہ اپنے جسم کو بھی اچانک آفات کے آنے سے محفوظ رکھے اور صرف اس کا رب جو اس کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کا حافظ و نگران ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے سونے والے کو سکھایا کہ وہ سونے کے وقت ایسے کلمات زبان سے ادا کرے جو خود سپردگی و انتہا اور ایم ورجہ اور صبر و دلہل ہے کہ اسے باری تعالیٰ کی حفاظت کا یقین کامل ہو جائے کہ وہی اس کی اور اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے اور اسی حالت میں اسے نیند آجائے اور یہی ذکر الہی اس کی آخری گفتگو ہو اس لئے کہ بسا اوقات نیند ہی کی حالت میں موت آجاتی ہے پھر جب ایمان و یقین اس کا آخری کلام ہوگا تو اس کا جنت میں جانا بھی یقینی ہو جائے گا نیند کے متعلق یہ ہدایت نبوی دل بدن اور روح کے مصالح خواب و بیداری دونوں حالت میں اور دنیا و آخرت کے مصالح کی نگرانی ہے۔

اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی اس ذات پر نازل ہوں جس کی بدولت اس کی امت نے ہر خیر و سعادت حاصل کر لی اور دعا کے یہ الفاظ ((أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ)) کا مفہوم ہے کہ میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا جیسے ایک تابعدار غلام خود کو اپنے آقا اور مالک کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پوری طرح سے متوجہ ہو کر آیا ہے اور اپنے قصد و ارادہ میں وہ بالکل سچا ہے اور اسے اپنی عاجزی و فروتنی اور در ماندگی کا پورا اعتراف ہے اللہ نے خود اس طرز خود سپردگی کو پسند فرمایا چنانچہ قرآن میں تعلیم دی۔

((وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ)) [آل عمران - ۳۰]

”تو اگر وہ تجھ سے تکرار کریں تو کہو کہ میں اور میرے اتباع اللہ کے تابعدار ہو گئے ہیں“

اور چہرے کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے کیا کہ وہ انسان کے جسم کا سب سے اشرف حصہ اور حواس خمسہ کا مرکز ہے نیز اس میں قصد و توجہ کا بھی معنی پایا جائے شاعر نے اسی مفہوم کو اپنے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبِّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

”میں اپنے بے شمار گناہوں سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں اے بندوں کے پروردگار تیری ہی طرف توجہ اور عمل ہے“^۱

تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کلیہً اللہ کو دے دی جائے اس سے قلبی سکون و طہانیت حاصل ہوتی ہے اور نقصانے الہی سے رضا مندی اور اس کو اللہ کے لئے پسند کرنا اور اس سے راضی رہنے کا اظہار ہوتا ہے اور تقویٰ بندگی کا اعلیٰ ترین مقام ہے اس میں کوئی عیب نہیں اور یہی مخصوص مقام ہے بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف گمان کیا ہے مگر ان کا خیال درست نہیں۔

اور اپنی پشت کے لئے اللہ کو سہارا بنانا اس پر کامل اعتماد اور پورے بھروسہ کی دلیل ہے اور اسی سے دل کو سکون اور اسی پر توکل کا ثبوت ہے اس لئے کہ جو اپنی پشت کسی مضبوط ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر اس کو گرنے کا اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے۔

دل میں دو قوتیں کارفرما ہوتی ہیں ایک قوت طلب جسے قوت رغبت بھی کہتے ہیں اور دوسری قوت حرب ہے جسے خوف سے تعبیر کرتے ہیں اور بندہ ہمیشہ اپنے مصالح کا طالب رہتا ہے اور اپنے ضرر سے دور بھاگتا رہتا ہے اور یہ دونوں باتیں اس تقویٰ و توجہ سے حاصل ہو جاتی ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم سے بیم ور جا کرتے ہوئے میری یہ درخواست ہے پھر اس کے بعد اپنے رب کی تعریف شروع کی کہ اس کے سوا بندہ کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں اور اس کی جانب سے آنے والے خطرات کے لئے پناہ اس کے سوا کہیں نہیں اس لئے اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس طرف بندہ اپنا ٹھکانہ بنا تا ہے تاکہ وہ اس کو اس کے نفس سے رہائی دلا دے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں مروی ہے۔

((أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَسْخِطِكَ وَبِعِفَايَتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ.))

”میں تیری رضا کے ذریعہ تیری ناراضگی سے اور تیری معافی کے ذریعہ تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری طرف سے آنے والی سختیوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں“^۲

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنے بندے کو پناہ دیتا ہے اور اپنی گرفت سے نجات دیتا ہے جو خود اس کی مشیت و قدرت کی وجہ سے بندے کی طرف آتی ہے اسی کی جانب سے آزمائش بھی ہوتی ہے اور وہی دیکھیری بھی فرماتا ہے اور اسی سے بندہ نجات مانگتا ہے اور اسی سے نجات کے لئے درخواست بھی کی جاتی

۱۔ یہ شعر ”کتاب“ ۱/ ۷۷ سے لیا گیا ہے اے بغدادی نے ”خزانة الادب“ ۳۸۲/۱ میں نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے

کہ یہ ان پچاس اشعار میں سے ہے جن کو سیبویہ نے لکھا ہے اور ان کے قائل کا پتہ نہیں چلا کہ کون ہے؟

۲۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کو امام مسلم نے ۳۸۶ میں کتاب الصلوٰۃ کے باب ما یقال فی الركوع والسجود کے تحت حدیث عائشہ سے نقل کیا ہے۔

ہے اور اسی سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جس چیز میں گرفتار ہے اس سے رہائی دے اور اس کی جانب سے آنے والی بلا سے اسی سے پناہ طلب کی جاتی ہے اور وہی تمام چیزوں کا پروردگار ہے اور اس کی مشیت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی خود قرآن کہتا ہے:

((وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ)) [انعام: ۱۷]

”اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو پھر اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں“

دوسری جگہ فرمایا:

((قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً))

[احزاب: ۱۷]

آپ کہہ دیجئے کہ کون تم کو اللہ کی دستبرد سے بچائے گا اگر وہ تمہارے ساتھ برا کرنا چاہے یا تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے۔

پھر اپنی دعا کتاب الہی اور اللہ کے رسول پر ایمان کے اقرار کے ساتھ ختم کرے اور یہی اقرار نجات کا ذریعہ اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے نیند کے سلسلے میں آپ کا یہی طریقہ تھا۔

لَوْ لَمْ يَقُلْ اِنِّیْ رَسُوْلٌ لَّكَ اِنَّ شَهِدَ لِّہِیْ هٰذَا یَنْطَلِقُ
”اگر آپ یہ نہ فرماتے کہ میں رسول اللہ ہوں تو آپ کے طریقے خود بول اٹھتے کہ آپ ضرور نبی ہیں اور آپ کی گواہی دیتے۔“

۱۰۳-فصل

نبی کریم ﷺ کی بیداری کا انداز

آپ کا طریقہ بیداری یہ تھا کہ آپ علی الصبح باغک مرغ کے ساتھ بیدار ہوتے پھر اللہ کی حمد کرتے اور اس کی بحیرہ بجالاتے اور کلمہ تو حید الہی پڑھتے اور اس سے دعا کرتے پھر مسواک کرتے اور وضو کی تیاری فرماتے وضو کے بعد اپنے رب کے سامنے نماز کی ادائیگی کے لئے کھڑے ہو جاتے اپنی گفتگو کے ذریعہ اس سے مناجات کرتے اور اس کی حمد و ثناء بیان کرتے اور اس سے امید کرتے اس میں ذوق و شوق کا اظہار فرماتے اور اس کی گرفت سے خائف رہتے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دل و جسم اور روح و قوی ظاہری و باطنی اور دنیا و آخرت کی نعمتوں کی حفاظت کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟

ریاضت جسم انسانی

آپ کی حرکت و سکون کا انداز یعنی آپ کی ریاضت کے سلسلے میں پوری ایک فصل بیان کرتے ہیں تا کہ آپ کے طریقہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ آپ کی ریاضت کا انداز نہایت درجہ کامل بہتر اور موزوں ترین تھا یہ بات بالکل واضح ہے کہ بدن اپنی بقاء کے لئے غذا و مشروب کا محتاج ہے اور غذا کا ہر جز و جز و بدن بن جائے ایسا بھی نہیں ہوتا بلکہ ہر مضم کے موقع پر غذا کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہ جانا ضروری ہے جب مضم کا یہ پسماندہ حصہ جو جز و بدن نہیں ہو سکا تھا ایک مدت تک جمع ہوتے ہوئے بڑی مقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی کیت کے ساتھ کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے تو پھر کیت سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ سدے پیدا کر دیتا ہے اور بدن میں گرانی کا سبب بن جاتا ہے اس سے مرض احتباس پیدا ہوتا ہے اور اگر استفراغ کیا جائے تو بدن میں دواؤں کی وجہ سے ہونے والے استفراغ سے اذیت پہنچ جاتی ہے اس لئے کہ مستغرق دوائیں اکثر تیز ہوتی ہیں یہاں تک کہ ان کی تیزی اور سمیت دور دور تک سرایت کر جاتی ہے اور اس استفراغ سے بدن کے اچھے اجزاء بھی بدن سے خارج ہو جاتے ہیں اور کبھی کیفیت سے ضرر پہنچتا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بدن میں خون ت پیدا ہو جاتی ہے یا بدن متعفن ہو جاتا ہے یا کبھی بالکل سرد پڑ جاتا ہے یا اس کی کیفیت کے اثرات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ حرارت غریزی اس کی پہنچ نہیں کر پاتی۔

فضلات کے سدے بہر حال نقصان دہ ہیں چھوڑ دیئے جائیں تب بھی اور اگر استفراغ کیا جائے تب بھی مضر ہیں اور فضلات کی افزائش کو روکنے میں سب سے زیادہ معاون حرکت انسانی ہے اس لئے کہ حرکت انسانی سے اعضاء میں حرارت آ جاتی ہے اور اعضاء سے فضلات اس حرارت کے باعث باہر نکل پڑتے ہیں اور اس حرکت کی وجہ سے فضلات اور سدے بہت دنوں تک اکٹھا نہیں ہو پاتے اور بدن میں پھرتی اور نشاط جاری ساری ہو جاتی ہے اور اس میں غذا قبول کرنے کی صلاحیت ابھرتی ہے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں رگوں اور پٹھوں میں جان پڑ جاتی ہے اور تمام مادی امراض سے رہائی ہو جاتی ہے اور اکثر امراض سوء مزاجی سے بھی نجات مل جاتی ہے بشرطیکہ ریاضت مقررہ مقدار میں وقت متعین پر کی جائے اس سے دوسری تدابیر بھی درست ہو جاتی ہیں۔

ریاضت کا وقت غذا کے معدہ سے خالی ہو جانے اور پورے طور پر ہضم ہو جانے کے بعد ہی ہے اس معتدل ریاضت سے بشرہ میں سرفی آ جاتی ہے سانس بڑا ہوتا ہے اور بدن نم ہوتا ہے لیکن جس ریاضت میں پسینہ بہہ پڑے تو وہ مفرط ہے جس میں عضو کو بھی ریاضت میں لگا دیا جائے اس سے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے بالخصوص مذکورہ بالا طریقہ پر بلکہ ہر قوت کے لئے حرکت در ریاضت ضروری ہے لہذا جو اپنے حافظہ کو مشق پر لگا دے اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے اور جو اپنی فکر کو کام میں لگا دے اس کی قوت مفکرہ قوی ہو جاتی ہے بدن کے ہر عضو کے لئے الگ الگ ریاضت کا انداز ہے سینے کے لئے تجوید قرآن ریاضت ہے اس میں ابتداء مدہم آواز سے شروع کرے پھر بتدریج آواز بلند کی جائے کان کی ریاضت بتدریج آواز کے سننے سے ہوتی ہے اور زبان کی ریاضت گفتگو کے ذریعہ اسی طرح نگاہ کی ریاضت دیکھنے سے اور پیروں کی ریاضت بتدریج آہستہ آہستہ چلنے سے ہو جاتی ہے لیکن گھوڑے کی سواری تیر اندازی پہلوانی، کشتی اور دوڑنے میں مقابلہ سب جسم کی ریاضت ہیں اس سے مزین (دائمی) امراض ہمیشہ کے لئے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں جیسے جذام استقاء اور قوچ وغیرہ۔

نفس انسانی کی ریاضت کا طریقہ حصول علم و ادب، مسرت و شادمانی مبرا و استقلال پیش قدمی اور سخاوت کا رخیہ وغیرہ ہیں جن سے نفس کی ریاضت ہوتی ہے اور نفس کی سب سے بڑی ریاضت مستقل مزاجی محبت شجاعت اور احسان ہے چنانچہ ان چیزوں کے ذریعہ آہستہ آہستہ نفس کی ریاضت برابر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ صفات نفوس انسانی میں راسخ ہو جاتی ہیں اور ملکات کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔

اب اگر اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کو بہ نظر غائر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا طریقہ حفظان صحت اور حفظان قوی کا اعلیٰ ترین فارمولہ ہے اور اسی سے سعادت دارین بھی وابستہ ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز فی نفسہ حفظان صحت کا اعلیٰ اصول ہے اس کی ادائیگی سے اغلاط جسم انسانی اور فضلات روہ میں کمی آتی ہے اور یہ چیز بدن کے لئے مفید ترین ہے مزید برآں ایمان کی حفاظت اور اس کی تقویت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے اور سعادت دارین کا راز مضمر ہے اسی طرح رات کو نماز پڑھنا حفظان صحت کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے اور امراض مزمنہ میں سے اکثر کو روکنے کے لئے مفید ترین نسخہ ہے اور اس سے بدن روح اور دل میں نشاط پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

((يُعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ
عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ مَكُونٌ فَأَرْقُذْ فَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنَّ تَوَضُّعًا
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَانِيَةً فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ
وَالَا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ)) ۱

”شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر تین گرہ لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے اور ہر گرہ پر بڑھتا ہے کہ
رات گہری لمبی ہے سوتے رہو اگر اس نے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر
دوسرے کو یاد کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر اس نے نماز پڑھ لی تو پھر ساری گرہیں کھل جاتی ہیں
اور سونے والا چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو نفس کی خباثت کے ساتھ
طبیعت میں کسل پیدا ہو جاتا ہے“

شرعی روزے کے حفظانِ صحت کے لئے مفید ہونے اور نفس اور بدن دونوں ہی کے لئے بہترین
ریاضت ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے جس کو بھی عقل سلیم ہوگی وہ اس کی خوبیوں کا بہر حال اعتراف
کرے گا۔

اسی طرح جہاد کو دیکھئے کہ اس میں کتنی حرکات و ریاضت ہیں جن سے جسم انسانی میں قوت پڑتی ہے
اور یہ حفظانِ صحت بدن و دل کی پہنچ اور ان دونوں کے فضائل و فوائد کو خارج کرنے کا بہترین طریقہ
ہے اور اسی سے رنج و غم اور حزن و ملال دور ہوتا ہے جس کی اہمیت صرف خوش نصیب لوگ ہی سمجھ پاتے
ہیں اسی طرح سے حج اور اس کے اعمال قربانی گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ نیزہ بازی، تیر اندازی اور
ضروریات زندگی کے لئے چلنا پھرنا بھائیوں کی خبر گیری ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان میں سے بیمار
لوگوں کی مزاج پرسی اور ان کے جنازوں کو کندھا دے کر مدفن تک پہنچانے کا حال ہے اور ایسے ہی جہ
اور دوسری نمازوں کی جماعت میں شرکت کرنے کے لئے مسجدوں تک چل کر آنا جانا وضو اور غسل کرنا
حرکات وغیرہ۔

۱ بخاری نے ۳/۲۲۱۹ میں کتاب التہجد باب عقد الشیطان علی قافیۃ الراس اذا لم یصل کے ذیل میں
نقل کیا ہے اور امام مسلمؒ نے ۷۷۶ میں کتاب صلوٰۃ المسافرین باب ماروی فی من نام اللیل اجمع حتی
اصبح کے تحت اس کو حدیث ابو ہریرہؓ سے ذکر کیا ہے۔

دیکھا آپ نے کہ یہ وہ ریاضتیں ہیں جن سے حفظانِ صحت کے اصول کی نشاندہی ہوتی ہے ایک مسلمان کی صحت ان ریاضتوں اور اعمال کے ذریعہ بازیاب ہوتی ہے جسم سے غیر ضروری فضلات خارج ہوتے ہیں یہ تو دنیاوی منافع رہے پھر اس کی شریعت محمدی اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں تک پہنچنے کے لئے بنایا اور دنیا و آخرت کے شرور کے بچنے کا ذریعہ بنایا یہ مستزاد منافع ہیں۔

اس بیان سے آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ کی سنت میں معروف طب سے کہیں زیادہ دلوں اور جسموں کی حفاظت اور صحت کے لئے نفع موجود ہیں اور اسی طریقہ نبوی کو اپنا کر حفظانِ صحت ممکن ہے اور دلوں اور جسموں کی جملہ بیماریوں کا علاج کیا جاسکتا ہے جس کو پیغمبر کے علم بالغ و ہدایت کامل کا یقین ہو گیا وہ جانتا ہے کہ اس سے آگے کوئی دوسرا راستہ خیر اور بھلائی کا نہ جسم کے لئے نہ قلب کے لئے اور دنیا و آخرت کے دوسرے مراحل کے لئے ہے۔

۱۰۵-فصل

طب نبوی ﷺ میں مباشرت کے اعلیٰ قوانین

جماع اور قوتِ باہ کے سلسلہ میں بھی آپ کی ہدایات تمام ہدایات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں ان کو اپنا کر صحت کی حفاظت کرنی ممکن ہے اور اسی کے ذریعہ لذت و سرور کا پورا پورا سامان فراہم کیا جاسکتا ہے اور جماع اور قوتِ باہ کی وضع جن مقاصد کے پیش نظر کی گئی ہے ان کا حصول بھی آپ ہی کے طریق پر چل کر ممکن ہے جماع مین باتوں کے لئے وضع ہوتی ہے اور یہی جماع کے حقیقی مقاصد ہیں:

پہلا مقصد: نسل انسانی کا بقا و دوام جماع ہی کے ذریعہ پوری نئی نوع انسانی کا بقاء ممکن ہے اور اللہ نے انسانوں کی جو تعداد بھی اپنے علم کے مطابق دنیا میں متعین فرمائی ہے اس کی تکمیل کا واحد ذریعہ جماع ہے

دوسرا مقصد: اس رطوبت کا اخراج جس کے رک جانے اور جمع ہو جانے سے سارے بدن کو نقصان و ضرر سے دوچار ہونا پڑتا ہے

تیسرا مقصد: خواہش پوری کرنا لطف اندوزی اور نعمت الہی سے بہرہ ور ہونا ہے اور یہی ایک نفع ہے جو انسان کو جنت میں حاصل ہوگا کیونکہ وہاں نہ اضافہ نسل ہوگا اور نہ احتقان مٹی کو بذریعہ جماع استغفار کرنا مقصود ہوگا۔

دنیا کے تمام بڑے فاضل اطباء کا خیال ہے کہ جماع حفظانِ صحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ مٹی کے جوہر پر نار اور ہوا کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا مزاج حار و طبع ہے اس لئے کہ اس کا وجود اس خالص صاف خون سے ہوتا ہے جو اعضائے اصلیہ کے غذا کے کام آتا ہے جب مٹی کی حقیقت واضح ہوگئی تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو بدن سے جدا کرنا اور خارج کرنا کسی بڑے مقصد کے پیش نظر ہی ہو سکتا ہے اور وہ نسلِ انسانی کی حفاظت اور جمع شدہ مٹی کو اخراج کرنا ہے چنانچہ جس کی مٹی رک گئی وہ بہت سے موزی امراض کا شکار ہوتا ہے مثلاً دوسرے جنونِ مرگی وغیرہ قاتل اور مہلک امراض سے دوچار ہوتا ہے۔ اور اس کے صحیح استعمال سے انسان ان امراض خبیثہ سے اکثر محفوظ رہتا ہے اس لئے کہ اگر زیادہ دنوں تک رکی رہ جائے تو فاسد ہو جاتی ہے اور زہریلی صورت سے جماع نہ کرنے کے باعث جب مٹی کی کثرت ہو جاتی ہے تو طبیعت اس کو احتلام کے ذریعہ نکال دیتی ہے۔

بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ انسان کو خود سے تین معاہدے کر لینا چاہئیں پہلا تو یہ کہ چہل قدمی کرنا نہ ترک کرے اگر کبھی کسی ضرورت کے پیش نظر ترک کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں دوسرا یہ کہ کھانا ترک نہ کرے کہ اس سے آنتوں میں تنگی ہو جاتی ہے اور تیسرا معاہدہ یہ کہ جماع کرنا نہ چھوڑے اس لئے کہ جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا وہ خشک ہو جاتا ہے اور محمد بن زکریا کا بیان ہے کہ جو عرصہ تک جماع نہ کرے تو اس کی اعصابی قوت جاتی رہے گی اور مٹی کے راستے مسدود ہو جائیں گے اور اس کا عضو تناسل سکڑ جائے گا مزید بیان کیا کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ اس نے خشک مزاجی اور زہد و ورع کے باعث جماع کرنا چھوڑ دیا تو ان کے جسم ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کے نقل و حرکت دشوار ہو گئی اور ان پر بغیر کسی سبب کے مشکلات کا نزول ہوا ان کی خواہشات ختم ہو گئیں اور باضمہ کمزور ہو گیا۔

جماع کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ پست ہو جاتی ہے نفس پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور حرام کاری سے محفوظ رہتا ہے اور اسی جذبہ کے تحت اسے نکاح کی خواہش اور عورت کے حصول کی تمنا ابھرتی ہے جس سے اسے دنیاوی و اخروی دونوں نفع حاصل ہوتے ہیں اور عورت سے الگ نفع اٹھاتا ہے اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اس کا بے حد لحاظ رکھتے اور اسے پسند فرماتے آپ خود فرماتے تھے کہ تمہاری دنیا کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں ایک عورت اور دوسری خوشبو۔^۱

کتاب ”الزہد“ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں ایک لطیف نکتہ بیان کیا

۱ امام احمد بن حنبل نے ۳/۲۸۵۱۹۹۱۲۸ میں نسائی نے ۷/۶۱ میں کتاب عشرۃ النساء کے باب حب النساء کے ذیل میں اس کو حدیث انس بن مالک سے نقل کیا ہے اس کی سند حسن ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔

ہے کہ میں کھانے پینے سے تورک سکتا ہوں لیکن عورتوں سے جماع سے رکنا میرے لئے مشکل ہے۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو شادی کرنے کی ترغیب دلائی آپ نے فرمایا۔

((تَزَوُّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْاُمَمَ))

”شادی کرو اس لئے کہ میں بروز قیامت دیگر امتوں کے مقابل تمہاری کثرت پر فخر کروں گا“^۱

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ:

((خَيْرُ هَذِهِ الْاُمَمَةِ اَكْثَرُهَا نِسَاءً))

”اس امت کا بہترین وہ شخص ہے جس کے پاس زیادہ بیویاں ہوں“^۲

دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِنِّي اَتَزَوُّجُ النِّسَاءَ وَ اَنَامُ وَاَقُومُ وَاَصُومُ وَاُفْطِرُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))

”میں عورتوں سے ہم بستری کرتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور بلا روزہ بھی رہتا ہوں لہذا جس نے میری سنت و طریقہ سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں“^۳

دوسری جگہ آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ
وَ أَحْفَظٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))

۱۔ حدیث صحیح ہے اسی لفظ کے ساتھ بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث ابو امامہ سے بیان کیا ہے اور ابو داؤد نے ۲۰۵۰ میں اس کی تخریج کی ناسائی نے ۶/۶۵۶۶ میں حدیث معقل بن یسار کو بایں الفاظ مرفوعاً نقل کیا ہے۔ ((تَزَوُّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْاُمَمَ)) یعنی زیادہ بچہ جننے والی اور بے پناہ پیار محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو اس لئے کہ میں دوسری امتوں کے مقابل تمہاری کثرت پر بروز قیامت فخر کروں گا اس کی سند حسن ہے انس بن مالک کی حدیث اس کی شاہد ہے جس کو امام احمد نے ۳/۱۵۸۲۳۵ میں نقل کیا ہے اس کی سند حسن ہے اس کو ابن حبان نے ۱۲۲۸ میں صحیح قرار دیا ہے۔

۲۔ اس حدیث کو بخاری نے ۹۹/۹ میں بیان کیا ہے۔

۳۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۹۰/۸۹۹ میں کتاب النکاح کے باب الترغیب فی النکاح کے تحت اور امام مسلم نے ۱۳۰۱ میں کتاب النکاح کے باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه الیہ کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

”نو جوانو! جن کو قوت مباشرت ہوا سے شادی کر لینی چاہیے اس لئے کہ اس سے نگاہ محفوظ رہتی ہے اور شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے روزہ سے رہنا چاہئے اس لئے کہ روزہ اس کے لئے ڈھال ہے“^۱

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا:

((هَلَّا بَعْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ))

”تو نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی“^۲

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَّ النَّبِيَّ))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے پاک و صاف حالت میں ملنا چاہتا ہے اسے آزاد عورتوں سے شادی کرنی چاہئے“^۳

اور سنن ابن ماجہ میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے آپ نے فرمایا کہ دو انوث پیدا رو محبت کرنے والوں کے لئے نکاح سے بہتر کوئی چیز ہم نے نہیں پائی۔^۴

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تخریج ۹۲/۹ میں اور مسلم نے ۱۳۰۰ میں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ ((الباء ۴)) نکاح سے کنایہ ہے اور جماع پر بھی باء کا اطلاق ہوتا ہے اس کی اصل وہ جگہ ہے جہاں انسان پناہ لیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو نکاح سے تعبیر کرتے ہیں اس لئے کہ جب کوئی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اسے کسی مقام پر ٹھہرایا ہے البواہ دونوں خصلوں کو کاٹنا اور بے طاقت بنا دینا ”الاخصاء“ دونوں خصلوں کو باہر نکال دینا یہاں مراد یہ ہے کہ روزہ شہوت کو کمزور اور ختم کر دیتا ہے جیسا کہ خضیہ باہر نکالنے سے قوت باہر کمزور ہو جاتی ہے۔

۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۱۰۶۱۰۴/۹ میں کتاب الزکاح کے باب تزویج العیال کے تحت اور امام مسلم نے ۱۳۲۱/۳ میں کتاب المصافاۃ باب بیع البعیر واستثناء رکوبہ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر ۱۱۰۷۱/۲ میں ۱۰۸۷ میں کتاب الرضاع کے باب استعجاب النکاح البکر کے ذیل میں نقل کیا ہے حدیث نمبر ۵۶۵۷ ہے۔

۳۔ ابن ماجہ نے ۱۸۲۲ میں کتاب النکاح باب تزویج الحرائر والولود کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں کثیر بن سلیم راوی ضعیف ہے اور سلام بن سلمان بن سوار ایک راوی ہے جس کے بارے میں ابن عدی کا کہنا ہے کہ اس کی روایت میں منکر احادیث پائی جاتی ہے۔

۴۔ ابن ماجہ نے ۱۸۴۷ میں کتاب النکاح کے باب ما جاء فی فضل النکاح کے تحت اور حاکم نے ۱۶۰/۲ میں اور بیہقی نے ۷۸/۷ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند حسن ہے۔

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ))

”دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی سب سے عمدہ پونجی نیک بیوی ہے“

نبی اکرم ﷺ اپنی امت کے لوگوں کو حسین و جمیل دیندار کنواری عورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے تھے اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ۔

((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الْبَيِّنَةُ تَسْرُوهُ إِذَا نَظَرَ وَطُيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَنْكُرُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ))

”نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ بہترین عورت کی کیا خصوصیت ہے آپ نے فرمایا

جب شوہر اسکی طرف دیکھے تو اسکو خوش کر دے اور جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی تعمیل

کرے اور شوہر کی مخالفت اپنے بارے میں اور اس کے مال میں نہ کرے“

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

((تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

بِذَاكَ))

”عورت سے شادی اس کے مال اس کے حسب و نسب اس کے حسن و جمال یا اس کی

دینداری کی بنیاد پر کی جاتی ہے تو دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کر

تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں“

۱۔ امام مسلم نے صحیح مسلم ۱۴۶۷ میں کتاب الرضاع کے باب خیر متاع الدنيا المرأة الصالحة کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ نسائی رحمہ اللہ نے ۶۸/۶ میں کتاب النکاح باب ای النساء خیر کے تحت اس کو بیان کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ۲۵۱/۲ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند حسن ہے۔

۳۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۱۱۶/۱۱۵/۹ میں کتاب النکاح باب الاکفاء فی الدین کے تحت اور امام مسلم نے

۱۴۶۶ میں کتاب الرضاع باب استحباب نکاح ذات الدین کے ذیل میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل

کیا ہے نبی ﷺ کا قول تربت یداک کا معنی بھارتا اور ترغیب دلاتا ہے۔ اصل میں بیعت نامی کی دعا ہے کہا جاتا ہے ترب

الرجل جب دھتیا ہو اس کا مقصد بددعا کرنا نہیں بلکہ یہ ایک کلمہ تھا جو اہل عرب کی زبان پر جاری تھا جیسے وہ کہتے ہیں۔

لا ارض لك، لا ام لك، دلا بالک۔ وغیرہ یہ سب نکیہ کلام ہے ان کا حقیقی معنی مقصود نہیں۔

آپ ﷺ از زیادہ بچہ جننے والی سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے اور بانجھ عورت کو ناپسند فرماتے جیسا کہ سنن ابوداؤد میں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایسی عورت سے عشق ہو گیا ہے جو عالی خاندان کی ہے اور حسین و جمیل بھی ہے مگر وہ بانجھ ہے کیا میں اس سے شادی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَافِّرٌ بِكُمْ.))

”زیادہ بچہ جننے والی بے انتہا پیار و محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو کہ میں بروز قیامت تمہاری کثرت کو دیکھ کر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔“
ترمذی میں معقل بن یسار سے مروی عار روایت مذکور ہے:

((أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ النِّكَاحُ وَالسَّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالْحِثَاءُ.))

”انبیاء کی چار سنتیں ہیں شادی، مسواک، خوشبو اور حثاء۔“^۱

جامع میں ”حناء“ نون اور یاء کے ساتھ یعنی حناء اور حیاء دونوں مروی ہیں۔^۲

میں نے ابوالحجاج کو کہتے سنا کہ صحیح لفظ حثان ہے اور نون کنارے سے ساقط ہو جانے کی وجہ سے حناء لوگوں نے پڑھ دیا اسی طرح کی بات محاملی نے ابویعلیٰ ترمذی کے استاذ سے ذکر کی ہے۔

آدمی کو جماع کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ کھیل کوڈ بوسہ بازی کرنا اور زبان چوسنا چاہیے رسول اللہ ﷺ جماع سے قبل اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ نبی ﷺ جماع سے پیشتر حضرت عائشہؓ کا بوسہ لیتے اور ان کی زبان چوستے تھے۔^۳

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کبھی تمام ازواج

۱۔ اس کی تخریج جلد ہی گذر چکی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۔ ترمذی نے ۱۰۸۰ میں کتاب اول النکاح کے تحت اور احمد نے ۴۲۱/۵ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند میں مجہول راوی ہے۔

۳۔ مسند میں ”والحیاء“ لفظ صراحتاً مذکور ہے۔

۴۔ ابوداؤد نے ۲۳۸۶ میں کتاب الصوم باب الصائم یبلیع الریق کے تحت اور احمد نے ۶/۲۳۴۱۲۳ میں اس کو نقل کیا ہے اس کی سند محمد بن دینار از زدی سنی الحنفی ہے اور ان کے استاد محمد بن ادیس عہدی بھی غلط بیانی میں معروف و مشہور ہیں۔

مطہرات کے ساتھ جماع کرتے پھر ایک بار غسل کر کے پاکی حاصل کر لیتے اور کبھی ہر ایک کے لئے الگ الگ غسل فرماتے امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے مباشرت فرماتے پھر ایک مرتبہ غسل فرما لیتے۔^۱

ابوداؤد نے سنن میں ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات تمام ازواج مطہرات سے مباشرت فرمائی اور ہر ایک سے مباشرت کے بعد غسل فرمایا میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ سب کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما لیتے آپ نے فرمایا ہاں یہ بات تو درست ہے مگر صفائی طہارت اور پاکیزگی میں یہ بڑھا ہوا ہے۔^۲

جب جماع کرنے والا ایک مرتبہ عورت سے جماع کرنے کے بعد غسل سے پہلے ہی دوسری مرتبہ جماع کی خواہش کرے تو اس کے لئے شریعت نے دو جماع کے وقفہ میں وضو کا حکم دیا ہے چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوذَ فَلْيَتَوَضَّأْ))

”جب کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور پھر دوبارہ مباشرت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہئے“۔^۳

جماع کے بعد غسل اور وضو کر لینے سے ایک قسم کا نشاط پیدا ہوتا ہے دل کو شگفتگی حاصل ہوتی ہے اور جماع سے بعض تحلل کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہارت ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعہ حرارت عزیزی بدن کے اندرونی حصہ میں اکٹھا کرنے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جب کہ جماع کی وجہ سے یہ حرارت منتشر ہو جاتی ہے اور نظافت کا برعکس طریقہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو جماع کے لئے اعلیٰ درجہ کی تدبیر ہے اور قوی جسمانی اور صحت کی پوری حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔

۱۔ امام مسلم نے صحیح مسلم ۳۰۹ میں کتاب الخیض کے باب جواز نوم الحجب کے ذیل میں اس کی تخریج کی ہے۔

۲۔ ابوداؤد نے ۲۱۹ میں کتاب الطہارۃ کے باب الوضوء لمن اراد ان يعود کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے ۵۹۰ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند حسن قرار دینے کے قابل ہے۔

۳۔ امام مسلم نے اس کی تخریج ۳۰۸ میں کی ہے۔

جماع کا بہترین وقت اور دیگر زریں اصول

جماع کا بہترین وقت یہ ہے کہ جماع غذا کے ہضم ہونے کے بعد کیا جائے بدن میں اعتدال ہو نہ گرمی ہو نہ ٹھنڈک نہ خشکی ہو اور نہ رطوبت نہ امتلاء شکم ہو اور نہ شکم بالکل خالی ہو البتہ پر شکم ہو کر جماع کرنے سے جو ضرر ہوتا ہے وہ خالی پیٹ جماع کرنے سے ہونے والے ضرر کے مقابل کمتر ہوتا ہے اسی طرح کثرت رطوبت کے موقع پر جماع کرنے سے جو ضرر ہوگا وہ بردت کے وقت جماع کرنے سے ہونے والے ضرر سے کم ہوگا اور حرارت بدن کے وقت جماع بردت کے وقت کئے جانے والے جماع سے کم نقصان دہ ہوگا آدمی کو پوری طرح جوش اور شہوت کے وقت ہم بستر ہونا چاہیے کہ آدمی کا عضو متاعل پوری طرح ایستادہ ہو اور اس استادگی میں کسی تکلف اور کسی تحیل صورت کو دخل نہ ہو اور نہ بار بار عورت کو دیکھنے کے باعث ہوئی ہو اور یہ بھی مناسب نہیں کہ خواہ مخواہ شہوت جماع کو ابھارے اور خود کو بلا ضرورت اس میں مشغول کرے البتہ اگر کثرت منی ہو استادگی پوری ہو اور شہوت بھی پورے طور پر ہو اور جماع کرنے کی غیر معمولی خواہش ہو تو جماع کرنا چاہئے ایسی بوڑھی عورتوں اور کسن لڑکیوں سے جماع نہ کریں جن سے لوگ عادتاً جماع نہیں کرتے یا ایسی عورت جس کو خواہش جماع نہ ہو مریضہ بد شکل نفرت انگیز عورتوں سے جماع کرنے سے قویٰ جسمانی کمزور ہوتے ہیں اور یوں بھی جماع کی خاصیت ضعف پیدا کرنا ہے اور بعض اطباء کا جو یہ خیال ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے جماع کرنا کنواری لڑکیوں سے زیادہ مفید اور صحت کے لئے نفع بخش ہے ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے اور ان کا یہ قیاس منی برفساد ہے اس سے بہتہ زور نے گریز کیا اور یہ بات عقلاء اور دانشوروں کے خلاف ہے اور اس پر طبیعت و شریعت کا بھی اتفاق نہیں۔

کنواری عورتوں سے جماع کرنے میں عجیب خاصیت ہے اس عورت اور اس سے جماع کرنے والے مرد کے درمیان گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے عورت کا دل شوہر کے پیار و محبت سے لبریز ہوتا ہے اور وہ دونوں کی محبت کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی اور یہ تمام لذت و محبت شادی شدہ عورت میں پائی نہیں جاتی۔

چنانچہ نبی ﷺ نے خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیوں نہیں تو نے کسی کنواری عورت سے

شادی کر لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جن حوروں کو ازدواجی تعلق کے لئے رکھ چھوڑا ہے وہ کنواری ہوں گی کسی نے ان کو چھو بھی نہیں ہوگا صرف وہی جنت میں چھو سکیں گے جن کے حصے میں وہ آئیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ اگر آپ کا گزر ایسے درخت سے ہو جس میں اونٹ چر گیا ہو اور ایسے دوسرے درخت سے گزر ہو جس میں سے ابھی کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہو تو ان دونوں میں سے اپنے اونٹ کو آپ کہاں چرانا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا جس میں ابھی تک کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہو۔^۱ اس تمثیل سے مراد وہ کنواری لڑکی ہے جس کو ابھی تک کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو وہ میں ہی ہوں۔

کسی پسندیدہ عورت سے جماع کرنے کے بعد کثرت منی کے استفراغ کے باوجود بدن میں کمتر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور قابل نفرت ناپسند عورت سے جماع کرنے کے بعد بدن کو بے حد کمزوری کا احساس ہوتا ہے گو کہ استفراغ منی کم ہو اور حائضہ عورت سے جماع کرنا فطرت و شریعت دونوں کے خلاف ہے اور نہایت ضرر رساں ہے تمام اطباء اس سے کلی طور پر پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

جماع کی سب سے عمدہ صورت یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر ہو اور ملاعبت اور بوسہ بازی کے بعد عورت کو چت لٹا کر اس سے جماع کرے اسی وجہ سے عورت کو فراش کہتے ہیں خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الولد للفراش“^۲ یعنی لڑکا عورت کے لئے ہے یہاں عورت کو فراش سے تعبیر کیا گیا اور یہ مرد کا عورت پر مکمل حاکمیت کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے:

((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)) [نساء - ۳۴]

”مرد عورتوں پر حاکم مقرر کئے گئے ہیں۔“

اسی طرح اس شعر میں بھی کہا گیا ہے ۔

إِذَا رُمِئَتْ كَانَتْ فِرَاشًا يُقَالِي وَعِنْدَ فِرَاحِي خَادِمٌ يَتَمَلَّقُ

”جماع کے وقت جب میں فرج میں دخول کرتا ہوں تو بے چین ہوتی ہے اور انزال

ہو جانے کے بعد ایک چالپوس نوکر بن جاتی ہے۔“

۱۔ امام بخاری نے ۱۰۴/۹ میں کتاب نکاح الابکار کے تحت اس کی تخریج کی ہے۔

۲۔ امام بخاری نے ۵۸/۵ میں کتاب الوصایا باب قول الموصی الوصیۃ تعابد ولدی کے تحت اور امام مسلم نے ۱۳۵۷ میں کتاب الرضاع باب الولد للفراش کے ذیل میں اس کو حدیث عائشہ سے نقل کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)) [بقرہ: ۱۸۷]

”وہ (عورتیں) تمہارے لئے لباس ہیں اور تم (مرد) ان کی پوشش ہو۔“

اور اس انداز میں جماع کرنے سے لباس کا معنی پورے طور پر صادق آتا ہے اس لئے کہ مرد کا فراش اس کے لئے لباس ہے اور اسی طرح عورت کا لحاف اس کا لباس ہے غرض جماع کا یہ عمدہ انداز اسی آیت سے ماخوذ ہے اور یہی انداز شوہر بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے کے لئے لباس ہونے کا استعارہ بہتر طور پر کام دیتا ہے اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ کہ جماع کے وقت عورت کبھی کبھی مرد سے بالکل چٹ جاتی ہے اس طرح عورت مرد کے لئے ایک لباس کی طرح بن جاتی ہے شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔^۱

إِذَا مَا الضَّجِيعُ نَتَّى جِئَهَا وَنَتَّى فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسًا

”جماع کرنے کے وقت جب سونے والی اپنی صراحی دار گردن گھماتی ہے تو مجھ سے اس

طرح چٹ جاتی ہے جیسے کہ وہ میرا لباس ہو۔“

جماع کی بدترین صورت یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد پشت کے رخ سے عورت سے جماع کرے یہ طبعی شکل کے بالکل مخالف ہے جس انداز پر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا فرمایا ہے بلکہ یوں کہئے کہ نر اور مادہ کو پیدا کیا۔

اس میں بہت سی خرابیاں ہیں منجملہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ منی کا پوری طرح سے اخراج دشوار ہوتا ہے اور کبھی عضو مخصوص میں منی کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے جو متعفن ہو کر فاسد ہو جاتا ہے جس سے جامع نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فرج کی رطوبات عضو تناسل میں بہہ کر چلی جاتی ہے اس طرح سے رحم کو پوری طرح سے منی کو قابو میں رکھنا اور روکنا مشکل ہوتا ہے چنانچہ تخلیق میں دقت ہوتی ہے نیز طبعی اور شرعی طور پر اس کام کے لئے عورت مفعول ہے تو جب فاعل بن جائے گی تو یہ طبیعت و شریعت دونوں کے خلاف ہوگا اور اہل کتاب اپنی عورتوں سے جماع ان کے پہلو کے بل کنارے سے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ طریقہ جماع عورت کے لئے آسان ترین ہوگا۔

۱۔ اس شاعر کا نام نابذ جعدی ہے یہ شعر اس کے شعر کے دیوان کے ص ۸۱ پر اور اشعر و اشعراء کے صفحہ ۲۹۶ پر موجود ہے۔

قریش اور انصار اپنی عورتوں سے پیچھے کی طرف جماع کرنا پسند کرتے تھے اس کو یہود نے معیوب قرار دیا اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

((نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِتْمٌ)) [بقرہ ۲۲۳]

”تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ“۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہود کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد اپنی عورت سے پیچھے کی طرف سے اس کی فرج میں جماع کرتا ہے تو بچہ احوال (بھیگا) پیدا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ((نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا الْخَبْأَ)) نازل فرمائی۔

صحیح مسلم کی ایک روایت بایں الفاظ ہے کہ اگر خواہش ہو تو آگے یا پیچھے کی جانب سے جماع کرے اس میں کوئی مضائقہ نہیں البتہ یہ یاد رہے کہ جماع صرف ایک ہی سوراخ یعنی فرج میں ہو۔

محبیبیہ : اوندھے منہ ہونا اور صمام واحد ہے مرد و عورت کی شرم گاہ جو کھیتی و افزائش نسل کا مقام ہے لیکن عورت کی سرین میں جماع کرنے کو تاریخ میں کسی نبی برحق نے مباح نہیں قرار دیا اور جس نے بعض اسلاف کی طرف یہ نسبت کی کہ انہوں نے عورت کی سرین میں جماع کرنے کو مباح قرار دیا انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔

چنانچہ سنن ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَلْعُونٌ مِّنْ أَتَى الْمَرْأَةَ فِي ذَوْبِهَا))

”کدوہ شخص ملعون ہے جو عورت کی سرین میں جماع کرے“۔

احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف

۱۔ ابوداؤد نے ۲۶۲۳ میں کتاب النکاح باب فی جامع النکاح کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں اس کی شاہد حدیث ام سلمہؓ ہے جس کو اسی طرح احمد نے ۳۰۵/۶ میں روایت ہے اور ترمذی نے ۲۹۸۳ میں داری نے ۲۵۶/۱ میں ذکر کیا اس کی اسناد صحیح ہے۔

۲۔ بخاری نے ۱۴۳/۸ میں کتاب التفسیر باب نساؤکم حرث لکم کے تحت اور امام مسلم نے ۱۴۳۵ میں اس کو ذکر کیا ہے۔

۳۔ احمد نے ۴۷۹۳/۲ میں ابوداؤد نے ۶۱۶۲ میں اس کی ترمذی کی اور بومبری نے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا اس کی شاہد ایک حدیث ہے جس کو ابن عدی نے ۲۱۱/۱ میں اور طبرانی نے ”وسط“ میں اسی طرح ”المجمع“ ۱۹۹/۳ میں حدیث عقبہ بن عامر سے روایت کیا اس کی سند حسن ہے جس سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے۔

نظرِ رحمت نہیں کرے گا جس نے اپنی عورت کی مقعد میں جماع کیا۔^۱

اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ و احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یوں ہیں:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا ﷺ))

”جو شخص حائضہ عورت سے یا اپنی بیوی سے اس کی مقعد میں جماع کرے یا کسی کا ہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے رسول اللہ ﷺ کی شریعت کا کلمۃ انکار کیا۔“^۲

اور تہیق کے الفاظ اس طرح ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس نے بھی کسی مقعد میں کچھ کیا تو اس نے کفرانِ نعمت الہی کیا۔

مصنف کعب میں روایت ہے کہ مجھ سے زمرہ بن صالح نے حدیث بیان کی انہوں نے طاؤس سے انہوں نے اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے عمرو بن ربیع سے روایت کی ہے اور عمرو بن ربیع نے عبد اللہ بن یزید سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا عورتوں کی سرین میں تم لوگ جماع نہ کرو اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کی مقعدوں میں جماع نہ کرو۔^۳

ترمذی میں طلق بن علی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کی سرین میں جماع نہ کر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔^۴

۱۔ امام احمدؒ نے ”مسند“ ۲/۲۷۳۳ میں ابن ماجہ نے ۱۹۲۳ میں اس کو بیان کیا اس کی شاید ایک حدیث ہے جس کی سند حسن ہے جس کو ترمذی نے حدیث ابن عباسؓ سے ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے ۱۳۰۲ میں اس کو صحیح کہا ہے۔

۲۔ امام ترمذیؒ نے ۱۳۵ میں ابن ماجہ نے ۶۳۹ میں اور امام احمدؒ نے ۲/۶۴۰۸ میں اور ابوداؤد نے ۳۹۰۴ میں اور داری نے ۱/۲۵۹ میں حدیث ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے اس کی سند قوی ہے۔

۳۔ زمرہ بن صالح ضعیف راوی ہے، ترمذی نے ”الترغیب والترہیب“ ۳/۲۰۰ میں اس کا ذکر کر کے بیان کیا ہے کہ اس ابو یعلیٰ نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور یحییٰ نے ”مجمع الزوائد“ ۳/۲۹۹۲۹۹ میں اس کا ذکر کیا اور اس کی نسبت طبرانی نے ”الکبیر“ اور بزار بڑھادی ہے اور کہا کہ ابو یعلیٰ کے رواقہ صحیح کے ہیں یعلیٰ بن یحییٰ اس سے الگ ہیں کیونکہ یہ ثقہ ہیں۔

۴۔ ترمذی نے ۱۱۶۳ میں داری نے ۱/۲۶۰ میں ذکر کیا اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے اس کی شاید حدیث خزیمہ بن ثابتؓ شہادہ ہے جس کو امام شافعیؒ نے ۲/۳۶۰ میں امام احمدؒ نے (یعنی آئندہ صفحہ پر)

اور ”الکامل“ میں ابن عدی کی ایک حدیث ہے جس کو محامی سے انہوں نے سعید بن یحییٰ بن جبیر اموی سے روایت کیا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن حمزہ نے حدیث بیان کی انہوں نے زید بن رفیع سے انہوں نے ابوعبیدہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن ربیعہؓ سے مرفوعاً روایت کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کی سرین میں جماع نہ کرو۔^۱

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بھی مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو عورتوں یا مردوں کی مقعد میں جماع کرے وہ اللہ و رسول کا منکر ہے۔

السَّعِیْلُ بن عیاش نے سہیل بن ابی صالح نے انہوں نے محمد بن منکدر سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو کہ اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا کہ عورتوں کی مقعد میں جماع نہ کرو اسی حدیث کو دارقطنی نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں تمہارے لئے جائز نہیں کہ عورتوں کی سرین میں جماع کرو۔^۲

علامہ بغوی نے بیان کیا کہ مجھ سے ہدبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہام نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ قتادہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص اپنی بیوی کی درمیں جماع کرے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے عمرو بن شعیب نے عن ابیہ عن جدہ کے واسطہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ لو اوطت صغریٰ ہے۔

امام احمد نے ”مسند“ میں حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا همام اخبرنا عن قتادة عن عمر وبن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے حدیث بیان کر کے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔^۳

(گزشتہ سے پیوستہ) ۲۱۳/۲ میں اور لمحاوی نے ۵۲/۲ میں بیان کیا ہے اس کی سند صحیح ہے ابن حبان نے ۱۲۹۹ میں اور ابن ملقن نے ”خلاصۃ البدر المسمی“ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے حافظ بن جر نے فتح الباری ۱۳۲/۸ میں بیان کیا کہ یہ حدیث صالح الا سناداً حدیث میں سے ہے۔

۱۔ ابوعبیدہ کا سامع اپنے باپ سے ثابت نہیں اور اس باب میں حضرت علیؓ سے ایک حدیث مروی ہے جس کو امام احمد بن حنبلؒ نے نقل کیا ہے اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں۔

۲۔ امام دارقطنی نے ۳/۲۸۸ میں اس کو ذکر کیا اور بیہوشی نے ”المجمع“ میں اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں۔

۳۔ امام احمدؒ نے ۶۷۰۶ اور ۶۹۹۶ میں اس کی تخریج کی اس کی سند حسن ہے اس کو منذری نے ”الترغیب والترہیب“ ۳/۲۰۰ میں بیان کیا اور اس کی نسبت بزار کی طرف کردی اور فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں کے تمام رواۃ صحیح ہیں اور بیہوشی نے ”المجمع“ ۳/۲۹۸ میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی نسبت ”اوسط“ میں طبرانی کی طرف کی اور کہا (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

اور مسند میں بھی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے کہ آیت ((لَيْسَ آتُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ الْخَبْرُ)) انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی رسول اکرم کی خدمت اقدس میں آ کر آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں جماع فرج میں کرنا چاہئے چاہے جس طرح سے بھی ہو۔^۱

مسند میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما خدمت نبوی میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری بربادی کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ کل رات میں نے اپنی بیوی سے پیچھے سے جماع کر لیا آپ نے کوئی جواب نہ دیا کہ وحی نازل ہوئی اور یہ آیت کریمہ ((لَيْسَ آتُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ)) رسول اللہ پر نازل ہوئی یعنی آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی جماع کر داس میں کوئی مضائقہ نہیں البتہ حائضہ عورت اور عورت کی دبر میں جماع کرنے سے بچو۔^۲

ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو عورت یا مرد کی سرین میں جماع کرے۔^۳

ہم اس سے پہلے ابویٰ حسن بن حسین بن دوما کی حدیث بیان کر چکے ہیں جو براء بن عازب سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس امت کے دس قسم کے لوگ اللہ عز و جل کے منکر ہیں قاتل

(گزشتہ سے پیوستہ) کہ احمد کے رواۃ سب صحیح ہیں لیکن ان دونوں کے مذکورہ قول قابل غور ہیں اس لئے کہ محدثین کی مشہور اصطلاح تو یہ ہے کہ اس طرح کا اطلاق صرف ان راویوں پر ہوتا ہے جن سے شیخین یا ان میں سے کسی ایک نے روایت کی ہو اور عمرو بن شعیب سے شیخین یا ان میں سے کسی ایک نے بھی روایت نہیں کی اور طبرانی نے ۲۳۴/۲ میں احمد نے ۶۹۶۸ میں بیہقی نے ۱۹۹ میں بخاری سے روایت نقل کیا ہے جو یوں ہے حلتی عقبہ بن و ساج عن ابی الدرداء قال فی التیان المرأة فی دبرها وهل یفعل الا کافر یعنی عورتوں کی دبر میں صرف کافر شخص ہی جماع کر سکتا ہے اس کی سند صحیح ہے۔

۱۔ احمد نے ۲۶۸/۱ میں اس کو بیان کیا اس کی سند میں رشد بن سعد ضعیف ہے لیکن اس کی شاہد حدیث کا ذکر گذر چکا ہے۔

۲۔ احمد نے ۲۹۷/۱ میں ترمذی نے ۲۹۸۴ میں اس کو بیان کیا اس کی سند حسن ہے۔

۳۔ ترمذی نے ۱۱۶۵ میں اس کی تخریج کی اس کی سند حسن ہے اور ابن حبان نے ۱۳۰۲ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

۱۔ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کو ابن عساکر کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جادوگر، دیوث، بیوی کی سرین میں جماع کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا اور جو شخص وسعت رکھتے ہوئے فریضہ حج ادا کئے بغیر مر گیا شراب خوردہ پر پکا کرنے والا، اسلام کے خلاف برسرِ پیکار لوگوں کو، تھیار پہنچنے والا اور جو شخص ذوی الحرام سے نکاح کرے۔^۱

عبداللہ بن روہب نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن لہیعہ نے مشرح بن حاعان عن عقبہ بن عامر کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَلْعُونٌ مَنْ يَأْتِيُ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِيهِنَّ يَعْغِي أَدْبَارَهُنَّ))

”وہ شخص ملعون ہے جو عورتوں کی سرین یعنی ان کی مقعد میں جماع کرتا ہے“^۲

اور مسند ”حارث بن ابی اسامہ“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مذکور ہے۔

ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور مدینہ طیبہ میں آپ کا یہ آخری خطبہ تھا اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا اس خطبہ میں آپ نے ہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

((مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي ذُبْرِهَا أَوْ رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا حُسْوٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ انْتَنُ

مِنَ الْجَنَّةِ يَنَادِي بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ وَاحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ

صَرَفًا وَلَا عَدْلًا وَيَدْخُلُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ وَيُسْقَى عَلَيْهِ مَسَامِيرُ مِنْ نَارٍ))

”جو شخص کسی عورت کی سرین یا مرد یا لڑکے کی مقعد میں مباشرت کرے وہ قیامت کے دن

اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ بد بو آئے گی جس سے تمام لوگ

پریشان ہو جائیں گے تا آنکہ وہ داخل جہنم ہو جائے گا اللہ اس کے اعمال خیر کو برباد کر دے گا

اور اس کو اس کی واپسی یا معاوضہ نہ ملے گا اور آتشیں تابوت میں اس کو داخل کیا جائے گا اور

اس کے اوپر آتشیں کیلیں بھی ٹھوکی جائیں گی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے اس فعل بد سے توبہ نہ کی اس کے لئے عذاب ہے۔

۱۔ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کو ابن عساکر کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۲۔ اس کی سند حسن ہے ابن عدی نے ”الاکامل“ ۲/۱۱۱ میں اس کی تخریج کی ہے اور اس کی شاہد ابو ہریرہ کی حدیث گذر چکی ہے۔

ابو نعیم اسہبانی نے خزیمہ بن ثابت کی حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اظہار حق میں نہیں شرماتا تم اپنی بیویوں کی سرین میں جماع نہ کرو۔^۱

امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ مجھ کو میرے چچا محمد بن علی بن شافع نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو عبد اللہ بن علی بن سائب نے خبر دی انہوں نے عمرو بن ایچہ بن جراح سے انہوں نے خزیمہ بن ثابت سے روایت کی کہ ایک شخص نے عورتوں کو پیچھے سے جماع کرنے کی بابت سوال کیا آپ نے فرمایا حلال ہے جب وہ مڑا تو آپ نے اس کو بلا کر دریافت کیا کہ تو نے کس طرح کہا تھا دونوں سراخوں یا دونوں شگافوں میں سے کس میں یا دونوں سرینوں میں سے کس سوراخ میں کہا کیا اس کے پیچھے سے اس کی فرج میں جماع کرنے کے متعلق سوال کیا تھا؟ اگر تو نے یہ سوال پوچھا تھا تو یہ جائز ہے اور اگر عورت کے پیچھے سے اس کی دبر میں جماع کرنے کے بارے میں تیرا سوال ہے تو یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اظہار حق سے شرم نہیں کرتا تم عورتوں سے ان کی سرین میں جماع نہ کرو۔^۲

ربیع نے بیان کیا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے چچا ثقہ ہیں اور عبد اللہ بن علی بھی ثقہ ہیں اور عمرو بن جراح کے بارے میں لوگ اچھی رائے ہی رکھتے ہیں اور خزیمہ بن ثابت کے ثقہ ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن میں دبر میں جماع کرنے کی رخصت نہیں دیتا بلکہ اس سے منع کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس بیان سے یہ بات واضح طور سے ثابت ہوگئی کہ اس روایت سے اس غلط روایت کا کیسے شیوع ہوا جس سے ہمارے اسلاف کے متعلق دبر میں جماع کرنے کی اباحت کا مسئلہ مشہور ہو گیا حالانکہ یہ بھی ایک طریقہ جماع تھا کہ آدی عورت کے پیچھے سے اس کی فرج میں جماع کرتا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے اس کی دبر میں جماع کرے اور سننے والے کو سن اور فی لفظ میں اشتباہ ہو گیا اور اسی بناء پر دونوں میں تمیز نہ کر سکے اباحت سلف دائرہ کا حقیقی مسئلہ یہ رہا اور کسی غلط بیان نے اس کو غلط انداز میں پیش کر کے فحش غلطی کی قرآن نے خود اعلان کر دیا۔

۱۔ حلیۃ الاولیاء ۸/۱۳۷۶ اس کی سند ضعیف ہے۔

۲۔ یہ حدیث صحیح ہے اس کو امام شافعی نے ۲/۲۶۰ میں ذکر کیا اور ابن ہی سے بیہقی نے ۷/۱۹۶ میں اس کو نقل کیا ہے اور طحاوی نے ۲/۲۵ میں نسائی نے ”المشترہ“ میں ابن حبان نے ۱۲۹۹ اور ۱۳۰۰ میں اس کی تخریج کی ہے اور ابن مطلق نے ”خلاصۃ الہدایہ“ میں اور ابن حزم نے ”المحلی“ ۱۰/۷۰ میں اس کو بیان کیا اور منذری نے ۳/۲۰۰ میں اس کو جید قرار دیا ہے۔

((فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) [بقرہ - ۲۲۲]

یعنی عورتوں سے اسی مقام میں جماع کرو جہاں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے اس آیت ((فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس مقام میں جماع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہیں جماع کرو اور ایام حیض میں جماع سے بچے رہو اور علی بن ابی طلحہ نے ان سے نقل کیا کہ آپ فرماتے تھے کہ صرف فرج میں جماع کرنا ہے اور اس کے سوا کسی دوسری جگہ روا نہیں ہے۔

یہ آیت کریمہ عورت کی دیر میں جماع کرنے کی حرمت پر دو سبب سے دلالت کرتی ہے پہلا سبب یہ کہ عورتوں سے جماع کرنا کھیتی کے مقام یعنی پیدائش کے مقام میں مباح ہے یعنی فرج میں مباح ہے نہ کہ مقعد میں جو آلائش کا مقام ہے اور اللہ کے قول ((فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) سے مراد کھیتی کا مقام یعنی فرج ہے اور ایک دوسری آیت فاتو حرکم انی شکم سے بھی فرج میں جماع کرنا مکروہ ہو جاتا ہے اور اسی آیت سے عورت کے پیچھے سے اس کی فرج میں جماع کرنا بھی ثابت ہو گیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی شتم یعنی جس اعزاز سے بھی آگے یا پیچھے سے تم جاہو فرج میں جماع کرو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ((فَاتُوْا حُرُکُمْ)) میں حرث سے مراد عورت کی فرج ہی ہے۔

اور قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایام حیض میں عارضی ضرر کی وجہ سے فرج میں جماع کرنا حرام قرار دیا تو پھر مقعد میں جماع کرنا کیسے قابل قبول ہوگا جو دواہی آلائش کا مقام ہے مزید برآں اس کے مفاسد بھی غیر معمولی ہیں اس لئے کہ اس سے انقطاع نسل کا مفسدہ تو ہے ہی پھر یہ اباحت عورتوں کی مقعد سے لڑکوں تک پہنچ کر مزید مفاسد کا ذریعہ بن جائے گی۔

اس کے علاوہ اس سے حقوق نسوانی کا تلف کرنا بھی لازم آئے گا اس لئے کہ عورت سے جماع کرنا عورت کا حق ہے اور مقعد میں جماع کرنے سے یہ حق بری طرح مجروح ہوتا ہے نہ عورت کی خواہش کی تکمیل ہوگی اور نہ مقصود جماع حاصل ہوگا۔

دوسری بات یہ کہ مقعد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہے اور نہ اس کی تخلیق کا یہ مقصد ہے بلکہ جماع کے لئے فرج ہی ہے لہذا جو لوگ فرج کو چھوڑ کر مقعد کی طرف رخ کرتے ہیں وہ شریعت اور حکمت الہی دونوں ہی کے منکر ہیں۔

علاوہ ازیں یہ مردوں کے لئے ضرر رساں بھی ہے اسی لئے تمام عطاء و اطباء اس سے روکتے ہیں

اور فلاسفہ بھی اس کو سفاہت و جہالت پر محمول کرتے ہیں اس لئے کہ فرج میں قوت جاذبہ ہوتی ہے جو مرد کی رکی ہوئی منی کو جذب کر لیتی ہے جس سے مرد کو آرام ملتا ہے اور مقعد میں جماع کرنے سے رکی منی کا پوری طرح اخراج نہیں ہو پاتا ایک تو مقعد کے بیرونی سوراخ کی تنگی دوسرے مفعول کے متاؤل ہونے کی وجہ سے عضو مخصوص کو جلد از جلد اس سے باہر نکالنے کی خواہش ہوتی ہے اس لئے کہ لواطت غیر طبعی مجامعت ہے۔

اس سے ایک دوسرے طریقہ سے بھی ضرر پہنچتا ہے وہ یہ کہ مقعد کے سوراخ کی تنگی کے باعث عضو مخصوص کو اس میں داخل کرنے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس سے آدمی جلد ہی تھک جاتا ہے اور خلاف امر فطری کا احساس الگ ہوتا ہے۔

مقعد گندگی اور آلائش کا مقام ہے اور لواطت کرتے وقت اپنی تمام آلائشوں کے ساتھ سامنے ہوتی ہے اور بعض اوقات عضو مخصوص آلائش سے آلودہ ہو جاتا ہے۔

عورت کو بھی اس سے سخت نقصان ہوتا ہے اس لئے کہ یہ کام اس کے لئے خلاف طبیعت و فطرت بالکل نادر ہوتا ہے جس سے انتہائی نفرت اور غیر معمولی وحشت پیدا ہوتی ہے۔

اس فعل بد کے باعث انسان کو رنج و غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے مستقبل میں افزائش نسل کی طرف سے مایوسی اور ماضی میں ضیاع قوت کا غم لاحق ہوتا ہے دوسرے فاعل اور مفعول ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سینے کا نور ختم ہو کر ظلمت آ جاتی ہے اور دل کی روشنی مدہم پڑ جاتی ہے اور اس کے چہرے پر ہونق کی طرح وحشت برستی رہتی ہے جس کو ادنیٰ فراست والا دیکھ کر بھانپ لیتا ہے آخر میں سخت نفرت اور باہمی بغض و کینہ دونوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے اور ازدواجی تعلق ٹوٹنے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اس کا رد کا انجام بہر حال بھگتنا ہی پڑے گا۔

علاوہ ازیں فاعل و مفعول (شوہرو بیوی) کے حالات اس حد تک پیچیدہ ہو جاتے ہیں جن کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی البتہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ چچی توبہ کی توفیق عطا کر دے تو اصلاح ممکن ہے۔

نیز اس کا رد سے دونوں کے محاسن یکسر ختم ہو جاتے ہیں اور مصائب اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح دونوں کے درمیان محبت والفت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ باہمی بغض و کینہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع ان کا شیوہ بن جاتا ہے۔

اور یہ فعل نعمتوں کے زوال اور غضب الہی کے نزول کا سب سے بڑا سبب ہے اس لئے کہ یہ لعنت و غضب الہی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے اور اللہ اس کے فاعل سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور فاعل کی طرف ذرا بھی التفات نہیں کرتا اس قابل نفیس میں فعل کے بعد ہر چیز کی توقع ختم ہو جاتی ہے اور انسان کسی بھی برائی سے محفوظ نہیں رہتا اور وہ بندہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے جس پر لعنت الہی اور غضب خداوندی برس رہا ہو اور اللہ نے اس سے اپنی رحمت کی نظر پھیر لی اور اس کی طرف کبھی بھی نظر کرم نہیں کرتا۔

لواطت سے حیاء و شرم کا کلیہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور حیاء و شرم ہی سے دلوں کی زندگی برقرار رہتی ہے جب دل اسے گنوا دے گا تو پھر ہر قبیح چیز حسین و جمیل اور ہر اچھائی برائی لگنے لگتی ہے اس وقت انسان کا فساد قلبی اس مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔

لواطت سے اس کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے جس ترکیب پر اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے انسان اپنی فطرت سے نکل کر ایسی طبیعت میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا انداز پر کسی حیوان کو مرکب نہیں فرمایا بلکہ وہ طبع منکوس ہے اور جب طبیعت مسخ ہوگئی تو دل بھی مسخ ہو جاتا ہے نہ کوئی عمل خیر باقی رہتا ہے نہ ہدایت تو اس وقت اعمال خبیثہ اور ہیماں شیطانیہ کو عمدہ سمجھنے لگتا ہے اور اب اضطراری طور پر اس کی حالت اس کا عمل اور اس کا انداز گفتگو سب بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔

اور اعمال قبیحہ کی انجام دہی میں وہ اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ بے حیائی آنے والی نسلوں کے لئے ترکہ بن جاتی ہے کمینہ پن نفلہ پن اور ذلت کی سب سے مخلی سطح پر اتر آتا ہے۔

اور انسان بے شرمی اور نفرت کا لبادہ پہن لیتا ہے اور لوگ بھی اس کو اسی لبادہ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں لوگ اسے کمینہ و ذلیل سمجھتے ہیں اور ہر شخص اس کو ایک گھٹیا اور کمتر انسان جانتا ہے۔

اللہ کی بی شمار رحمتیں اور اس کی سلامتی اس ذات اقدس پر نازل ہو جس کی ہدایت و شریعت کی اتباع سے ہم کو سعادت دارین نصیب ہوئی اور جس کی مخالفت نے ہم کو دونوں جہاں کی تباہ و بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

مضرت رساں جماع

مضرت رساں جماع کی دو قسم ہے ایک تو شرعی طور پر مضرت ہے اور دوسرے فطری طور پر نقصان دہ ہے شرعی طور پر مضرت رساں جماع حرام ہے اس کے چند درجات ہیں جو اپنی نوعیت و مراتب کے اعتبار سے مختلف الامکان ہے بعض بہت زیادہ بدتر ہوتی ہے اور تحریم کی سطح بری ہوتی ہے تحریم عارض تحریم لازم سے کمتر درجہ کی ہے جیسے حالت احرام روزے اعتکاف میں جماع کی تحریم یا کفارہ ادا کرنے سے پہلے ظہار کرنے والے کے جماع کی تحریم یا حائضہ عورت سے وطی کرنے کی تحریم وغیرہ کہ ان تمام صورتوں میں جماع کرنے پر کوئی شرعی حد جاری نہیں ہوتی۔

تحریم لازم کی دو قسم ہے پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں حلت کی کوئی صورت نہ ہو جیسے محرم عورتوں سے جماع کرنا یہ بدترین قسم کی مباشرت ہے ایسے لوگوں کو علماء کی ایک جماعت مثلاً امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کے نزدیک قتل کر دینا واجب ہے اس سلسلے میں ایک حدیث مرفوع بھی موجود ہے۔^۱

۱۔ امام احمدؒ نے ۲۹۵/۲ میں ابوداؤد نے ۴۳۵۷ میں ترمذی نے ۳۶۲۲ میں نسائی نے ۱۰۹/۶ میں ابن ماجہ نے ۲۶۰۷ میں براء بن عازبؓ سے روایت نقل کی ہے یوں ہے: ((لَقِيتُ خَالِيَّ وَمَعَهُ رَأِيَّةٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ابْنَهُ فَاَمَرَنِي اِنْ اَضْرَبَ عَنْقَهُ اَخَذْتُ مَالَهُ)) یعنی میں اپنے اماںوں سے ملا جو جھنڈا لئے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہؐ نے ایسے لوگوں کی طرف بھیجا ہے جنہوں نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال ضبط کر لوں اس حدیث کی سند حسن ہے اس کو ابوداؤد نے بھی ۴۳۵۶ میں مسند کی حدیث سے عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَطْرِفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْدِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ کی سند کے ساتھ بایں الفاظ نقل کیا ہے: ((قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي صَلَّتْ إِذَا قَبِلَ رَكْبٌ أَوْ قَوَادِسَ مَعَهُمْ لَوَاءً فَبَجَعَلِ الْأَعْرَابُ يُطِيقُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اتَوَّجَعْتُ اسْتَخْرَجُونَهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عَنْقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَدَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ)) میں اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں تھا کہ ایک قافلہ جھنڈا کمرہ میرے سامنے آیا اور دیہات کے لوگ میرے بارے میں تفتیش کرنے لگے کہ میرا حضور اکرمؐ سے کیا تعلق ہے پھر سب ایک قبہ کے پاس پہنچے اور اس میں سے ایک شخص کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو قتل کر دیا میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کی سند صحیح ہے اور یہ مسند ۲۹۵/۴ میں اسباط عن مطرف عن ابی الجہم عن ابی البراء کے طریق سے منقول

دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا حلال ہونا ممکن ہو جیسے کسی شادی شدہ اخصی عورت سے زنا کرنے میں دو طرح کے حقوق کا ضیاع ہوتا ہے ایک حق خداوندی اور دوسرا شوہر کا حق اور اگر جبر اس کے ساتھ کیا گیا تو تین حقوق تلف ہوتے ہیں اور اگر اس کے اعزہ واقربا ہوں جو اس فعل شنیع کو عار سمجھتے ہوں تو چار حقوق پامال ہوتے ہیں اور اگر وہ زانی کی محرم ہے تو اس میں پانچ حقوق تلف ہوتے ہیں ایسی جماع کی مضرتیں تحریم کے درجہ تناسب سے شمار کرنی چاہئیں۔

اور طبعاً ضرر درساں جماع کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس میں ضرر کیفیت کے اعتبار سے ہو جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں مقدار و کثرت کے لحاظ سے مضرت ہو مثلاً کثرت جماع کہ اس سے قوت گر جاتی ہے اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں رعشہ فالج اور تشنج جیسی مہلک بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور نگاہ اور دیگر اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے حرارت غریزی بجھ جاتی ہے اور بجاری بدن کشادہ ہو جاتے ہیں جو فضلات ردیہ موزیہ کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔

جماع کا بہترین وقت غذا کے معدہ میں ہضم ہو جانے کے بعد ہی ہے ساتھ ہی ساتھ موسم کی مناسبت بھی ضروری ہے بھوک کے وقت جماع کرنا ممنوع ہے اس سے حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے اور پرشکمی کی حالت میں بھی جماع نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایسے وقت میں جماع کرنے سے شدید امراض پیدا ہوتے ہیں اسی طرح آدمی تھکا ماندہ ہو تب بھی جماع مضر ثابت ہوتا ہے نیز غسل کرنے اور استفرغ کے بعد اور اسی طرح کسی نفسانی کیفیت مثلاً رنج و غم یا فرط مسرت و شادمانی کے وقت بھی جماع بے حد مضر ہے اور جماع کا عمدہ وقت رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ہے جب کہ غذا کا ہضم اس کا مقابل نہ ہو پھر جماع کے بعد غسل یا وضو کرے اور سو جائے جماع کے بعد غسل کرنے کے بعد سونے سے اس کی ضائع شدہ قوت بازیاب ہو جاتی ہے اور جماع کے بعد حرکت و ریاضت سے پرہیز کرے کیونکہ اس سے غیر معمولی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(گذشتہ سے پیوستہ) ہے اور آپ کے قول اعرس کے بارے میں خطاب نے بیان کیا کہ اس نے باپ کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کر اس سے جماع کیا اس کی حقیقت جماع کا گناہ ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذوات انحر سے جماع کرنا نازکے درجہ میں ہے۔ اور لفظ عقد کے مذکور ہونے کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوگی ابن ماجہ نے ۲۶۰۸ میں صحیح سند کے ساتھ عن معاذ بن بن قرة عن ابیہ کے طریق سے یوں روایت کیا ((قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ابْنُهُ اَنْ اُضْرِبَ عُنُقَهُ وَاَصْفَى مَالَهُ))

مرض عشق کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

عشق کا شمار امراض قلب میں ہوتا ہے جو اپنے وجود و اسباب اور علاج تینوں اعتبار سے دیگر امراض سے بالکل جداگانہ ہوتا ہے جب یہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور پوری طرح گھر کر لیتا ہے تو اس کا علاج اطباء کے لئے دشوار ہو جاتا ہے اور خود مریض بھی اس بیماری سے برگشتہ نظر آتا ہے۔

عشق کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو گروہوں کے متعلق کیا ہے ایک عورتوں سے عشق اور دوسرا مرد و بچوں سے عشق پہلے قسم کا معاشرت حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی والہانہ شینگلی سے متعلق ہے اور دوسرے عشق کا تعلق قوم لوط سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَافِيَةٌ فَلَا تَفْضَحُون ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُون ۝ قَالُوا أَوَكُم نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ لَعَنُوكَ أَنْتُمْ لَقِئَ سَكْرَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ ۝))

[حجر: ۶۷-۸۲]

”اور شہر والے فرشتوں کی حسین صورتیں دیکھ کر ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے آئے حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تم کو تمام دنیا کے (لوگوں کی مہمانیوں) سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا کہ یہ میری لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم کرنا چاہتے ہو (تو ان سے عقد کرلو) تو جان کی قسم وہ اپنی مستی میں جموم رہے تھے۔“

اور بعضوں نے جن کو رسول اللہ ﷺ کے مرتبت و منزلت کا صحیح طور پر علم نہیں آپ پر افتراء پردازی کی کہ آپ کو زینب بنت جحش سے عشق ہو گیا تھا اور آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے خدا تو پاک ہے اور زینب کو دل دے بیٹھے اور زید بن حارثہ سے فرمایا کہ زینب کو روکے رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیات نازل فرمائیں۔

((وَاذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ))

اللَّهُ وَ تُخَفِّئِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تُخْشَاهُ.)) [احزاب: ۳۷]

”اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا ہے کہہ رہا تھا کہ تو اپنی بیوی کو
روک رکھ اور خدا سے ڈر اور تو اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہا تھا جس کو (آخر کار) اللہ ظاہر
کرنے والا تھا اور تو (اس کے اظہار میں) لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار
ہے کہ تم اس سے ڈرو!“

اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ بدگمانی کی ہے کہ یہ شانِ عشقِ محمدی سے ہے اور
بعضوں نے تو غضب ہی کر دیا کہ عشق پر پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس میں انبیاء کے عشق کا ذکر کیا
اور اسی کی مناسبت سے اس واقعہ کو بھی بیان کیا حالانکہ یہ بات اس کے قائل کی جہالت و نادانی اور قرآن
سے ناواقفیت اور منزلتِ انبیاء و رسل سے بے بصیرتی پر دلالت کرتی ہے کہ اس نے قرآن کے حقیقی مفہوم
کو بدل کر ایک دوسری بات لکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس
سے خدا نے آپ کی برات ظاہر کی ہے اس لئے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی
بیوی تھیں جن کو نبی اکرم ﷺ نے بیٹی بنا لیا تھا چنانچہ ان کو زید بن محمد کے نام پکارا جانے لگا اور زینب

۱۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اس کو ابن سعد نے طبقات ۸/۱۰۲۱۰۱ میں بیان کیا اور حاکم نے ۲۳/۴ میں محمد بن عمر
واقدی کے طریق سے بیان کیا ہے جو متروک ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس پر وضع حدیث کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے
عبداللہ بن عامر اسلمی سے روایت کیا ہے۔ جو ضعیف راوی ہے اور عبداللہ نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت کی ہے
لیکن یہ ثبوت ہونے کے باوجود تابعی ہیں۔ اور اس کی روایت مرسل ہے۔ اس حدیث کے باطل ہونے پر بہت سے ناقدین
حدیث نے متنبہ کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس حدیث کے نقل کرنے والوں اور اس سے استدلال کرنے والوں نے فہمِ آیت
میں مقامِ نبوت کو کماتحاد نہیں پہچانا اور ان کی عقلِ عصمتِ نبی کی حقیقت کا پہنچنے میں بڑی حد تک قاصر رہی اور نبی اکرم صلی
نے جو راز رکھا اور آپ تک اسے محدود کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا وہ آپ کے حلقِ خبر جمعی کہ زینب عتق رب آپ کی
زوجہ ہوگی۔ اور اس کو چھپانے کا اصلی سبب لوگوں کی چہ میگوئیوں کا اندیشہ تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر
لی اور یہاں اللہ کو جاہلیت کی سرحد رسمِ باطل کی تردید کرنی مقصود تھی کہ حتمی بنانے کی رسم کا پوری طرح ابطال ہو جائے کہ
آپ نے اپنے (لے پالک) بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اور یہ عمل لوگوں کے سردار اور ان کے امام کے ذریعہ عمل
میں آیا تاکہ وہ اس کو قبول کرنے میں ذرا بھی تاہل نہ کریں دیکھیے ابن عربی کی کتاب احکام القرآن ۳/۱۵۳۲۱۵۳۰ فتح
الباری ۸/۳۰۴ تفسیر ابن کثیر ۳/۳۹۲۳۹۰ اور روح المعانی ۲۲/۲۵۲۳

چونکہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اس لئے ان کے اندر شانِ رفعت کے آثار موجود تھے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کو محسوس کرتے تھے اسی لئے انہوں نے ان کی طلاق کے متعلق نبی اکرم ﷺ سے مشورہ کیا، رسول اللہ ﷺ نے ان سے اس موقع پر فرمایا:

((أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ))

”اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈرو۔“

اس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر زید نے ان کو طلاق دے دی تو میں خود اس سے شادی کر لوں گا البتہ ذہن میں یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو لوگ چہ میگوئیاں کریں گے کہ لہجے پیغمبر نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی اس لئے کہ زید آپ کے بیٹے مشہور تھے یہی وہ بات تھی جس کو آپ نے اپنے دل میں چھپایا تھا، اور یہی خدشہ لوگوں سے آپ کو درپیش تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عطا کردہ نعمتوں کا شمار کرایا اور آپ پر معاذ نہیں کیا بلکہ آپ کو آگاہ کیا کہ جس چیز کو خدا نے آپ کے لئے حلال کر دیا اس بارے میں آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہئے اور صرف خدا ہی سے ڈرنا چاہئے، پھر جب خدا نے ایک چیز کو حلال کر دیا تو پھر اس بارے میں لوگوں کی چہ میگوئیوں کا کوئی اندیشہ آپ اپنے دل میں نہ لائے اس کے بعد خدا نے اطلاع دی کہ زید کے ترک تعلق کے بعد پورے طور پر زینب بنت جحش کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ امت محمدیہ اس راہ پر چلنے میں آپ کی تابعداری کرے اور جو چاہے اپنے (لے پا لک) بیٹے کی بیوی سے شادی کرے البتہ اس کے اپنے حقیقی لڑکے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں اس کی تحریم کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

((وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)) [احزاب - ۴۰]

”اور تمہارے صلیبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئیں ہیں۔“

اور دوسری سورۃ میں فرمایا:

((وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ)) [احزاب - ۴۰]

”اور محمد (ﷺ) تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں“

اسی سورۃ کے شروع میں فرمایا:

((وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْكُمْ أَبْنَاءَكُمْ فَلَكُمْ بِأَلْفَاہِكُمْ)) [احزاب - ۴۰]

”اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا صلیبی بیٹا نہیں بنایا یہ تو تمہاری اپنی منہ سے نکالی ہوئی باتیں ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ سے اس دفاع کو سمجھنے کی کوشش کرو اور الزام تراشیوں کی الزام تراشی کا جو دفاع ہم نے کیا ہے اس پر ذرا غور و فکر کرو۔

یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ از دواج مطہرات سے والہانہ محبت فرماتے تھے اور ان میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہؓ تھیں، لیکن ہر ایک سے محبت کی ایک حد تھی، خواہ وہ عائشہؓ ہی ہوں یا کوئی اور ان کی محبت کو وہ مقام حاصل نہ تھا جو محبت آپ کو باری تعالیٰ سے تھی آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا))

”اگر میں اہل مدینہ میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو اپنا دوست بناتا۔“

((وَرَأَى صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ))

”بیک تمہارا ساتھی تو رحمن کا دوست ہے۔“

۱۰۹-فصل

عشق الہی کا بیان

حسین صورتوں پر جان دینا اور عشق کرنا ایک بلا ہے جس میں وہی دل جتلا ہوتے ہیں جو محبت الہی سے خالی ہوتے ہیں اور خدا سے اعراض کرنے والے ہی اس کا شکار ہوتے ہیں اور جو خدا کی محبت کی طلبانی اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے کرنا چاہتے ہیں لیکن جس کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی

۱۔ بخاری نے ۱۵/۷ میں کتاب فضائل اصحاب النبی کے باب ”لو كنت متخذًا أخليلاً“ کے تحت حدیث عبد اللہ بن عباس سے اس کی تخریج کی ہے۔ اور امام مسلم نے ۲۳۸۳ میں کتاب فضائل الصحابة کے باب من فضائل ابی بکر کے ذیل میں حدیث عبد اللہ بن مسعود سے اس کو نقل کیا ہے۔ اور شیخین حدیث ابوسعید خدری سے اس کی تخریج کرنے پر متفق ہیں۔

۲۔ امام مسلم نے ۳۸۳ (۷) میں کتاب فضائل الصحابة کے تحت حدیث ابن مسعود سے اس کو ذکر کیا ہے اور امام ترمذی نے ۳۶۵۶ میں بایں الفاظ ((وَلَكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ)) نقل کیا ہے، یعنی لیکن تمہارا ساتھی اللہ کا

دوست ہے۔

ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق موجزن ہوتا ہے تو پھر صورتوں سے شیفنگی کا مرض ختم ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

((كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ))

[یوسف: ۲۴]

”ہم اسی طرح اس کو بچاتے رہے تاکہ برائی اور بے حیائی کو اس سے پھیر دیں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص عشق صوری کے دفاع کا سبب ہے بلکہ اس عشق صوری سے جو برائی اور بے حیائی کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کا بھی یہ دفاع کرتا ہے اس لئے سبب یعنی فحشاء کو ختم کر دیا تو اس کے خاتمہ کے بعد سبب بھی ختم ہو جائے گا اسی وجہ سے بعض سلف کا قول ہے کہ عشق خالی دل کی حرکت کا نام ہے یعنی اس کے دل معشوق کے علاوہ ہر چیز سے بالکل خالی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے:

((وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ)) [قصص: ۱۰]

”اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ہر چیز سے خالی تھا مگر محبت کے اظہار کا اندیشہ تھا۔“

یعنی ان کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر چیز سے خالی تھا اس لئے کہ ماں کو موسیٰ سے بے پناہ محبت اور غیر معمولی تعلق تھا۔

عشق دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے معشوق کو اچھا سمجھنا اور اس تک پہنچنے کی حرص کی حد تک خواہش جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جاتی ہے تو عشق کا نشہ بھی ہرن ہو جاتا ہے اور مرض عشق نے بہت سے دانشوروں کو بے دست و پا کر دیا اور بعضوں نے اس سلسلے میں ایسی گفتگو اور بحث کی کہ اس کی روشنی میں حقیقت تک رسائی دشوار ترین نظر آئی۔

ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا ہمیشہ سے اس کے خلق و امر میں یہ انداز رہا ہے کہ ہم جنسوں میں باہمی مناسبت اور وابستگی خود بخود ہو جائے اور طبعی طور پر ہر چیز کا رجحان اور کھینچاؤ اپنے مناسب و ہم جنس کی طرف ہوتا ہے اور اپنے مخالف سے گریز کرتا ہے اور اس سے طبعاً نفرت پیدا ہوتی ہے اس لئے عالم علوی اور عالم سفلی دونوں میں ایک دوسرے کے مزاج سے قربت اور باہم دونوں میں یکسانیت کا راز تناسب و تشاکل میں مضمر ہے اور باہم ووری اور ایک دوسرے سے جدائی کا راز باہمی عدم تناسب اور عدم موافقت میں مضمر ہوتا ہے اسی پر پوری کائنات کا نظام قائم ہے ایک مثل دوسری ہم

مثل چیز کی طرف مائل ہوتی ہے اور اپنے موافق کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اور مخالف اپنے مخالف سے گریز کرتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.))

”وہی وہ معبود برحق ہے جس نے تم کو ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا

تاکہ وہ اس سے تسکین قلبی حاصل کرے۔“ [اعراف: ۱۸۹]

اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون قلبی کا سبب عورت کو بنایا، کیونکہ وہ اس کی ہم جنس وہم جو ہر ہے چنانچہ اس مذکورہ سکون کی علت حقیقی مرد و زن کے درمیان باہمی والہانہ محبت و شفقتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ علت نہ خوبصورتی ہے اور نہ قصد و ارادہ میں باہمی موافقت ہے اور نہ ہی وجود ہدایت کی یکسانیت ہے بلکہ یہ تمام چیزیں سکون قلبی اور محبت کے اسباب میں سے ہیں:

صحیح بخاری کی یہ مرفوع روایت بھی درست ہی معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا:

((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِنْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ.))

”روحیں گروہ درگروہ ہیں ان میں سے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں ان میں محبت

ہو جاتی ہے اور جو ایک دوسرے سے نفرتن ہوتی ہیں مختلف ہو جاتی ہے اور دور دروہ جاتی ہے۔“

اور مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کا پس منظر بیان کیا گیا کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو لوگوں کو اپنی باتوں سے ہنساتی تھی وہ مدینہ آئی تو اس نے ایک ایسی عورت کے پاس قیام کیا جو خود مسخری تھی اسی موقعہ پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ.)) ”کہ روحیں گروہ درگروہ ہیں۔“

۱۔ امام بخاری نے ۲۶۱۳/۷ میں کتاب الانبیاء کے باب الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ کے تحت حدیث کا تشریحی نسخہ عذ سے تعلق اس کو نقل کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ۳۱۲۸ میں کتاب البر والصلہ کے باب الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ کے تحت حدیث ابو ہریرہ سے اس کو موصول بیان کیا ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۵۲۷۹۵/۲ میں ابوداؤد نے ۴۸۳۳ میں اس کو بیان کیا اس کی اسناد صحیح ہے لیکن اس میں حدیث کے پیش کرنے کا سبب بیان نہیں کیا اور ابویعلیٰ نے اس کو عمرہ بنت عبدالرحمن سے بایں الفاظ روایت کیا ہے۔

((كَانَتْ امْرَأَةٌ مَعَكُمْ قَرَأَتْ فَنَزَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِثْلِي فَقَالَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ.)) انہوں نے بیان کیا کہ مکہ میں ایک مسخری عورت تھی وہ جب مدینہ میں آئی تو اپنی جیسی مسخری ایک عورت کے پاس قیام کیا یہ خبر جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو فرمایا کہ میرے محبوب نے سچ فرمایا میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ روحیں گروہ درگروہ ہیں۔

اللہ نے ہمیں شریعت مطہرہ میں ایک چیز کے حکم میں اس کے مثل حکم کا لحاظ رکھا ہے اس لئے شریعت میں دو متماثل چیزوں کا حکم الگ الگ نہیں ہو سکتا اور نہ دو متضاد چیزیں ایک حکم میں ہو سکتی ہیں جس نے اس کے خلاف کوئی نئی بات پیدا کی تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ شریعت سے وہ نا آشنا ہے یا اسے تماشل و اختلاف کا پورے طور پر عرفان نہیں یا وہ شریعت کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جس پر اللہ کی جانب سے کوئی دلیل و برہان نہیں نازل ہوئی بلکہ وہ لوگوں کی اپنی ذاتی رائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے مخلوق و شریعت دونوں کا وجود ہوا اور اس کے عدل و انصاف اور میزان کی بنیاد پر مخلوق و شریعت کا قیام عمل میں آیا اور وہ عدل و انصاف اور حکمت کیا ہے؟ محض وہ حکمت و دو متماثل چیزوں کے درمیان یکسانیت اور دو مختلف چیزوں کے درمیان تفریق ہے۔ اور یہ اصول جس طرح دنیا میں نافذ ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی اس کا نفاذ ہوگا خود باری تعالیٰ نے فرمایا:

((أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَأَهْلُوهُمْ إِنِّي صِرَاطُ الْجَحِيمِ)) [صافات: ۲۲-۲۳]

”ظالموں (مشرکوں) اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ کے سوا جن معبودان باطل کی یہ پرستش کرتے تھے سب کو جمع کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جاؤ“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ((أَزْوَاجَهُمْ)) سے ان کے ہم مثل اور ہم جنس لوگ مراد ہیں ارشاد باری ہے:

((وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ)) [تکویر: ۷۰]

”اور جب نفوس کو ان کے مماثل کے ساتھ ملا دیا جائے گا“۔

یعنی ہر عمل کرنے والے کو اس کے ہم مثل و ہم جنس کے ساتھ ملا دیا جائے گا چنانچہ دو مہمان خدا جنت میں اکٹھا ہوں گے اور شیطان کی اطاعت میں جان دینے والے جہنم میں ساتھ ساتھ ہوں گے اسی طرح آدمی اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت تھی خواہ بخوشی محبت ہو یا بکراہت۔ اور مستدرک حاکم وغیرہ میں نبی ﷺ سے مروی یہ روایت ہے آپ نے فرمایا:

((لَا يُحِبُّ الْمَوْتُ قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ مَعَهُ))

”آدمی جس قوم سے محبت کرتا ہے، ان ہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا“۔

محبت کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سب سے قابل قدر اور عمدہ وہ محبت ہے جو اللہ کے لئے ہو اور خدا ہی سے ہو اور یہ محبت محبان خدا سے محبت کو مستلزم ہے اور محبت الہی سے رسول اللہ کی محبت بھی ثابت ہوتی ہے۔

اور اسی محبت کی ایک قسم اور ہے جو کسی خاص طریقہ دین یا مذہب یا صلاحی یا پیشہ یا اسی طرح کی بہت سی چیزوں میں اتفاق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔

ایک محبت محبوب سے کسی غرض کے حصول کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ محبوب سے کوئی رتبہ یا مال حاصل ہو گا یا اس سے تعلیم اور رہنمائی حاصل ہوگی یا اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی ایسی محبت عارضی ہوتی ہے جو ضرورت پوری ہوتے ہی زائل ہو جاتی ہے چنانچہ مشہور ہے کہ جس نے کسی ضرورت کے تحت تم سے دوستی کی وہ ضرورت پوری ہوتے ہی تم سے تعلق ختم کر لے گا۔

لیکن محبوب اور عاشق میں باہمی مناسبت و یکسانیت کی بنیاد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہی دائمی محبت ہے جو جلدی فنا نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی عارض پیش آ جائے جس سے وقتی طور پر ختم ہو جائے ایسا ممکن ہے۔

۱۔ امام احمد نے ۶/۱۶۰۱۵۴ میں اس کی تخریج کی اور نسائی نے حدیث عائشہ سے اس کو بایں طور نقل کیا ہے۔ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ أَخْلَفْتُمْ عَلَيْهِمْ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ لَدُنْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ حَكْمًا لَا يَنْفَعُهُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ صَلَوَاتٍ وَالصُّومُ وَالزَّكَاةُ لَا يَقُولِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا لِقَوْلِهِ هَبْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ خَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجُلًا أَنْ لَا يَقُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَعْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو چیزیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں جس کو خدا نے اسلام سے حصہ دیا اور جس کیلئے اسلام سے کوئی حصہ نہیں دونوں کو یکساں نہ کرے گا۔

اسلام کے تین حصے ہیں نماز روزہ اور زکوٰۃ اور خدا کسی بندہ کا دنیا میں ولی بن کر اس کو بروز قیامت کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے گا۔ اور جو آدمی جس قوم سے محبت رکھتا ہے۔ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ اور چوتھی چیز اگر میں اس پر قسم کھاؤں تو امید ہے کہ میں گنہگار نہ ہوں گا۔ جس بندے کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عیب پوشی کی قیامت کے دن بھی اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اس کے تمام روای ثقہ ہیں۔ صرف ایک راوی شیخ خضر بن حنفیہ ہے۔ اور مسند میں خضر بن حنفیہ کے لئے جو کہ تحریف ہے۔ اس کا راوی مروہ ہے۔ جس کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں قرار دیا لیکن حدیث ابن مسعود جو ابویعلیٰ سے مروی ہے۔ اس کی شاہد ہے اور حدیث طبرانی جو ابوالامہ سے مروی ہے۔ اس کی شاہد ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ صحیح ہو جاتی ہے۔

اور عشق والی محبت اسی انداز کی ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں روحانی طور پر ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں اور نفسیاتی یکسانیت بھی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے اس لئے کہ جب محبت ہوگئی تو پھر اس کو وسوسہ، عطیات، متعلقین سے تعلقات نیز راہ عشق میں پیش آنے والی چیزوں کو ضیاع و برباد کر دینے سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تمہارے بیان کے مطابق جب عشق کا حقیقی سبب اتصال اور روحانی تناسب ہے تو پھر یہ تناسب ہمیشہ عشق و معشوق دونوں طرف سے کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ اتصال و تناسب صرف عاشق کی طرف سے ہی ہوتا ہے اگر اس تناسب نفسانی اور امتزاج روحانی کو عشق کے اندر دخل ہے تو پھر محبت دونوں میں یکساں طور پر مشترک ہونی چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی سبب سے مسبب مختلف ہو جاتا ہے اس کی وجہ بعض شرائط کا فقدان ہوتا ہے یا کوئی چیز مانع ہوتی ہے اور دوسری جانب سے محبت نہ ہونے کے سبب تین ہوتے ہیں۔

پہلا سبب یہ ہے کہ محبت میں کوئی خرابی ہو وہ یہ کہ محبت عارضی ہو ذاتی نہ ہو اور عارضی محبت میں اشتراک ضروری نہیں ہوتا بلکہ ایسی محبت میں محبوب سے نفرت بھی ہو جاتی ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ راہ محبت میں کوئی قوی مانع پیدا ہو جاتا ہے جو محبوب کی محبت سے روک دیتا ہے مثلاً اس کا اخلاق یا اس کی بناوٹ یا اس کا کوئی طریقہ یا اس کی کوئی حرکت اس کو نا پسند ہو یا اس کا کوئی کام وغیرہ اس کو پسند نہیں جس کے باعث محبت ہونے سے رہ جاتی ہے۔

تیسرا سبب محبوب سے متعلق ہوتا ہے وہ یہ کہ محبوب کی محبت میں کسی دوسرے کی شرکت مانع ہو جاتی ہے اور اگر یہ مانع نہ ہو تو پھر عاشق سے اس کو ایسی ہی محبت ہوگی جیسی اس کو اس کے مثل ایک دوسرے عاشق سے تعلق ہے کیونکہ عاشق راہ محبت میں کبھی شرکت گوارہ نہیں کر سکتا اگر یہ مواقع ختم ہو جائیں اور محبت ذاتی ہو تو پھر اس صورت میں جاہلین سے یکساں طور پر محبت پائی جائے گی اور حقیقت تو یہ ہے کہ کبر و حسد اور ریاست کا لالچ اور کفار کی دشمنی مانع نہ ہوتی تو انبیاء و رسل ان کی نگاہوں میں ان کے نفوس مالوں اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہوتے چنانچہ ان کے بعد آنے والی نسل سے یہ چیز جب ختم ہوگئی تو رسولوں اور پیغمبروں سے محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے اپنے اموال، جان اور اہل و عیال کی مطلق پرواہ نہ رہی۔

علاج عشق

حاصل کلام یہ ہے کہ عشق چونکہ دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے اس لئے اس کا علاج بہر حال ہونا چاہئے اس علاج کے لئے مختلف صورتیں ہیں ایک طریقہ علاج یہ ہے کہ اگر عاشق کو وصال محبوب کی کوئی صورت میسر آ جائے خواہ یہ شرعاً ہو یا خوشی قسمتی سے ایسا مقدر ہو تو یہ وصال ہی اس کا علاج ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مذکور ہے کہ انہوں نے بیان کیا۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ نوجوانان تم میں سے جس کو جماع کی طاقت ہو اسے شادی کر لینا چاہئے اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے اس لئے کہ روزہ اس کے لئے ڈھال ہے“^۱

اس حدیث سے عاشق کے لئے دو طریقہ علاج بتلائے گئے ہیں ایک اصلی اور دوسرا مکافاتی۔ اور آپ نے اس میں علاج اصلی کی ہدایت فرمائی اور یہی علاج اس بیماری کے لئے قدرتی طور پر وضع ہوا ہے اس لئے کسی دوسرے علاج کی طرف توجہ نہیں دینی چاہئے جبکہ مریض یہ علاج کر سکتا ہو۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث ابن عباسؓ کو مرفوعاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((كُلُّكُمْ سَرٌّ لِّلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ))

”دو محبت کرنے والوں کے لئے شادی جیسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی“^۲

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد عورتوں اور لونڈیوں کو بوقت ضرورت حلال کرنے کے بعد اسی معنی کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

۱۔ اس حدیث کی تخریج صفحہ نمبر ۴۳۴ پر گزر چکی ہے۔

۲۔ اس کی تخریج صفحہ نمبر ۴۲۵ پر گزر چکی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

((يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)) [نساء: ۲۸]

”اللہ تمہاری تکلیف میں تخفیف کرنا چاہتا ہے“ (کیونکہ) انسان کی خلقت (عموماً) ضعیف ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ انسان کی تکلیف کو تخفیف کرنے کا ذکر کیا اور اس کے ناتواں و ضعیف ہونے کی اطلاع دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو قابو رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، چنانچہ خدا نے اس کمزوری کا علاج ایک دو تین اور چار پسندیدہ عورتوں سے شادی کرنے کو مباح کر کے شہوت کی زیر باری سے ہلکا کر دیا علاوہ ازیں لونڈیوں کو بھی اس کام کے لئے مباح فرمایا تاکہ انسان اگر ضرورت محسوس کرے تو اس شہوت کے علاج کے طور پر باندیوں سے بھی نکاح کرے اور اس کا یہ ضعف کہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو، لونڈیوں سے شادی کر کے جائز طور پر اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرے یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی رحمت ہے۔

۱۱۱-فصل

یاس و حراماں کے ذریعہ علاج عشق

اگر عاشق کو وصال محبوب کا کوئی راستہ نظر نہ آئے نہ شرعاً اور نہ یہ مقدر ہی ہو یا دونوں حیثیتوں سے یہ ادا کرنا اس کے لئے مشکل ہو حالانکہ یہ ایک مہلک بیماری ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں محبوب کی جانب سے مایوسی کا شعور پیدا کرے، اس لئے کہ نفس جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے پھر اس کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا اگر مایوسی سے بھی مرض عشق زائل نہ ہو اور طبیعت پوری طرح انحراف کرتی ہو تو اس کا دوسرا علاج تلاش کرنا چاہئے یعنی اپنی عقل کا علاج باس طور کرنا چاہئے کہ خود کو سمجھانا چاہئے کہ ایسی چیز کی طرف دل کو متوجہ کرنا جس کا حصول ناممکن ہو ایک طرح کا جنون ہے، اس کا یہ عشق ایسا ہی ہے جیسے کوئی سورج سے عشق کر بیٹھے اور اس کی روح اس کی طرف پرواز کرتی رہے اور اسی کیساتھ آسمان میں گردش کرتی رہے ایسا شخص تو تمام دانشوروں کی نگاہ میں پاگلوں کے زمرہ میں شمار ہوگا۔

لیکن اگر وصال محبوب شرعاً مشکل ہو نہ کہ تقدیری طور پر تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے کو تقدیر کے اسباب کی بناء پر معذور سمجھ لے اس لئے کہ خدا نے جس چیز کی اجازت نہیں دی ہے تو بندے کے علاج

اور اس کی نجات اس سے پرہیز کرنے پر موقوف ہے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ ایک مہوہوم چیز ہے جس کے حصول کی کوئی صورت نہیں اور دنیا کے دیگر محالات کی طرح یہ بھی ایک محال چیز ہے اگر نفس امارہ اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو اسے دو باتوں میں سے کسی ایک کی بناء پر چھوڑ دو خشیت الہی کی بنیاد پر یا یہ کہ وہ محبوب جو اس کے نزدیک بہت زیادہ پیارا تھا اس کے لئے نفع بخش اور اس سے بہتر تھا نیز اس کی لذت اور سرور دائمی اور لازمی تھی وہ فوت ہو چکا ہے اس لئے کہ جب کوئی دانشمند جلد مٹنے والے محبوب کے حصول اور اپنے سے عظیم ترین محبوب شخصیت کے فوت ہونے کے درمیان موازنہ کرے گا جو اس سے زیادہ نافع دائمی اور پر کیف تھا تو اسے دونوں میں نمایاں فرق معلوم ہوگا اس لئے دائمی لذت جولا زوال ایسی چند ساعت کی لذت کے بدلے جو آتی جاتی ہے فروخت نہ کرو اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خواب کی باتیں ہیں یا ایسا خیال ہے جس کے لئے ثبات نہیں جہاں یہ تصور ذہن میں آیا اسی سے یہ لذت ختم ہو جائے گی اور اس کی تنہی باقی رہے گی شہوت فنا ہو جائے گی اور بد نصیبی باقی رہے گی۔

دوسرا علاج کسی ناپسندیدہ چیز کا حصول جو اس محبوب کے فوت ہونے سے بھی زیادہ اس پر شاق گزرے بلکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اس سے دو چار ہوں ایک تو یہ کہ جو محبوب اس سے بھی زیادہ پیارا ہے فوت ہو جائے اور دوسرے کہ ایسی چیز کا حصول جو اس محبوب کے فوت ہونے سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ایسی صورت میں جب اسے یقین ہو جائے گا نفس کو اگر محبوب کی جانب سے اس کا حصہ دیا جائے تو یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کا چھوڑنا اس پر آسان ہوگا اور سمجھ لے گا کہ محبوب کے فوت ہونے پر صبر کر لینا ان دونوں پر صبر کرنے کے مقابل زیادہ آسان ہوگا چنانچہ اس کی عقل و دین اس کی مروت و انسانیت اس معمولی ضرر کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے گی جو تھوڑے دنوں کے بعد ان دونوں چیزوں کے ختم ہوجانے کے بعد لذت و سرور اور فرحت و مسرت میں بدل جائے گی اور اس کی نادانی خواہش نفسانی اس کا ظلم و غضب اور اس کی خفت اسے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اس وقت محبوب کو حاصل کر لو خواہ کچھ آئے یا جائے اور معصوم وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

اگر اس کا نفس اس دو اکو بھی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو اور اس طریقہ علاج کی پرواہ نہ کرے تو اسے انتظار کرنا چاہئے کہ یہ شہوت فوری طور پر کتنی مشکلات لاتی ہے اور اس کی کتنی بھلائیوں کو روکتی ہے اس لئے کہ شہوت مفاسد دنیاوی کا سب سے بڑا مرکز ہے اور کتنی ہی بھلائیوں کو مٹانے میں اہم رول ادا کرتی ہے اس لئے کہ شہوت بندے اور اس کی بھلائی کے درمیان جو اس کے جملہ امور اور مفاد کی مضبوط بنیاد ہے حائل ہو جاتی ہے اور اس کے سارے کام بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔

اگر اس دوا کو بھی نفس نہ قبول کرے تو محبوب کی برائیاں اور اس کے عیوب ذہن نشین کرنا چاہئے اور وہ ساری باتیں سامنے رکھے جس سے محبوب سے نفرت پیدا ہو اس لئے کہ اگر محبوب کے پاس بڑا کراس کے حصول کے متعلق تدبیر و فکر کرتا رہا تو پھر اس کی خوبیاں دو گنی ہو کر سامنے آئیں گی جس سے محبت میں اور اضافہ ہوگا اور اس کے قریبی لوگوں سے اس کے ان عیوب کو دریافت کرے جو اس پر مخفی ہیں اس لئے کہ محاسن عشق و محبت کی پکار ہیں اور ارادہ کے لئے رہنما کا کام کرتی ہیں بالکل اسی طرح برائیاں اور عیوب و نقائص نفرت کے داعی اور بغض کے پیامبر ہوتے ہیں اس لئے دونوں داعیوں کے درمیان موازنہ کرنا چاہئے اور ان میں جو کامیابی کے دروازے تک جلدی پہنچانے والا اور اس کے زیادہ قریب ہو اسی کو پسند کرنا چاہئے اور صرف رنگ روپ سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے کیونکہ بعض وقت جسم کا رنگ سفید ہوتا ہے مگر برص زدہ ہوتا ہے اور جزام والا ہوتا ہے لہذا نگاہ کو خوبصورتی ہی تک محدود نہ کرے بلکہ قبیح افعال و عادات پر ہی نظر ہونی چاہئے اور خوش منظر چہرے اور خوبصورت و سدول جسم کے دائرے سے آگے اس کی بھی اندرونی خرابیوں اور دل کی ہر آلائشوں پر بھی نظر رکھے۔

اگر ان تمام مذکورہ دواؤں سے بھی کام نہ چلے تو پھر صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس دربار میں عاجزی اور التجا کرے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور خود کو فریادی بنا کر آہ و زاری کرتے ہوئے ذلیل بن کر مسکن کے انداز میں اسی کے دروازے پر ڈال دے جب بھی توفیق الہی ہوگی توفیق کے دروازے پر دستک ہونے کا موقع ملے گا اور پاکدامنی و عفت کا دامن ہاتھ میں مضبوط پکڑے ہوئے محبت کو پوشیدہ رکھے اور بار بار محبوب کی خوبیاں بیان کر کے اس کو سر بازار رسوا نہ کرے بلکہ حتی الامکان اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دے وگرنہ وہ عالم اور سرکش ہو جائے گا۔

اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کی گئی اور موضوع حدیث سے کبھی دھوکا نہ کھائے جس کو سید بن سعیدؒ نے عن علی بن مسہر عن ابی یحییٰ القنات عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی ﷺ کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسی روایت کو علی بن مسہر نے بھی ہشام بن عروہ عن ایہ عن عائشہ عن النبی ﷺ کے طریق سے روایت کیا ہے اور اس روایت کو زبیر بن بکار نے عن عبد الملک بن عبد العزیز بن ماجشون عن عبد العزیز ابن ابی حازم عن ابی بخیع عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی ﷺ کی اسناد کے ساتھ بایں الفاظ روایت کیا ہے۔

((اِنَّہٗ قَالَ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَہِیدٌ))

”آپؐ نے فرمایا کہ جس نے عشق کیا اور عفت و پاکدامنی اختیار کی پھر اس کی موت ہو گئی تو

وہ شہید مرا۔“

ایک دوسری روایت بایں الفاظ مذکور ہے:

((مَنْ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ))

”جس نے عشق کیا اور اسے پوشیدہ رکھا، باعفت رہا اور صبر کیا تو خدا اسے بخش دے گا“ اور

اس کو جنت میں داخل کرے گا۔“

یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں اور نہ یہ کلام رسول ہی ہو سکتا ہے اس

لئے کہ شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بلند مقام ہے جو صدیقیت کے مقام کے برابر ہے اس کے لئے خال قسم کے اعمال و احوال کی ضرورت ہوتی ہے جو درجہ شہادت کے حصول کے لئے شرط ہیں۔

چنانچہ اس کی دو قسمیں ہیں۔

ایک عام اور دوسری خاص خاص شہادت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا۔

اور عام شہادت پانچ ہیں جن کا ذکر صحیح بخاریؒ کی حدیث میں آیا ہے ان میں عشق کا کوئی ذکر

۱۔ خلیف بغدادی نے اپنی تاریخ ۵/۶۲۶۳۱۵۶/۵۱۵۰ اور ۱۸۳/۱۳ میں اور ابن عساکر وغیرہ نے اس حدیث کو مختلف طرق سے بیان کیا ہے۔ سوید بن سعید حدیث علی بن مسہر بن ابی یحییٰ التقات عن عابد بن ابی عباسؒ یہ سند حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں سوید اور ابی یحییٰ دونوں ضعیف ہیں۔ ائمہ حدیث حنفیہ میں اس حدیث کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ اور اس میں سعید پر سب سے زیادہ جرح کی ہے۔ مولف نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے خرائطی کے نزدیک اس کے دیگر طرق بھی ہیں۔ ”اعتدال القلوب“ میں مولف نے ”روضۃ الخمین“ صفحہ نمبر ۱۸۲ میں تحریر کیا ہے کہ یہ یعقوب بن عیسیٰ کی روایت ہے۔ جو ضعیف راوی ہے اس کو دلیل میں نہیں لایا جاسکتا۔ ناقدین حدیث نے اس کو ضعیف کہا ہے اور اس کو کذاب قرار دیا ہے۔

۲۔ امام بخاریؒ نے ۶/۳۲۳۲۳ میں کتاب الجہاد کے باب الشہادۃ سبع سوی القتل کے تحت اور امام مسلم نے ۱۹۱۴ میں کتاب الامارۃ کے باب بیان الشہداء کے ذیل میں حدیث ابو ہریرہؓ کو بایں الفاظ نقل کیا ہے۔ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْعُونُ وَالْقَرَوِيُّ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کل پانچ قسم کے لوگ ہیں مرض طاعون میں مرا ہو۔ پیٹ کی بیماری سے مرے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا کسی عمارت سے دب کر مرنے والا اور خدا کی راہ میں مرنے والا اور امام مالکؒ نے موطا ۱/۲۳۳۲۳۳ میں ابوداؤد نے ۱۱/۳ میں نسائی نے ۴/۱۳۱۳ میں اور ابن ماجہ نے ۳۸۰۳ میں حدیث جابر بن حنک کی مرفوع سند کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ((الشُّهَدَاءُ مَبْعُونٌ وَسَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْقَرَوِيُّ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْعُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرَوِيُّ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَوْتَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدَةٌ)) شہداء کل سات ہیں۔ (بقیہ آئندہ)

نہیں ہے اور اس کا ذکر بھی کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ عشق محبت میں ترک ہو گیا ہے۔

شرکت کا درجہ میں ہو اور عشق الہی سے دل خالی اور روح و قلب دونوں کو خدا کے سوا کسی دوسرے کے سپرد کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے محبت و عشق کر کے درجہ شہادت کا حصول ایک محال بات ہے اس لئے کہ دل کا صورتوں پر نچھاور کرنا تمام مفاسد میں سے سب سے بڑا مفسدہ ہے بلکہ وہ روح کی شراب ہے جس سے اس پر نشہ طاری ہو جاتا ہے اور یہ نشہ اس قدر مدہوش کر دیتا ہے کہ ذکر الہی، عشق خدا اور اس سے مناجات کا سرور و کیف اور اس سے انسیت کا جز بہ یک لخت ختم ہو جاتا ہے اور دل کی عبادت کا رخ دوسرے کی طرف ہو جاتا ہے اس لئے کہ عاشق کا دل معشوق کی بندگی میں منہمک رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ عشق خلاصہ عبودیت ہے اس لئے کہ عاشق محبت میں اپنے محبوب سے ذلت و انکساری اور محبت و تعظیم میں لگا رہتا ہے پھر ایسی صورت میں جب کہ دل غیر اللہ کا بیماری ہو کیونکہ اس کو موحدین کے اعلیٰ ترین لوگوں اور سرداروں میں شریک کیا جائے اور اولیاء اللہ کے مخصوص لوگوں کے زمرہ میں اسے گردانا جائے یہ کیسے ممکن ہے۔

اگر بالفرض اس حدیث کی سند سورج کی طرح بالکل واضح ہو تو یہ غلطی اور وہم پر محمول ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی صحیح حدیث میں نبی ﷺ سے عشق کا لفظ ثابت نہیں ہے۔

پھر عشق کی بعض صورتیں حلال اور بعض حرام ہیں پھر کیسے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر ایسے عاشق کو جو عشق چھپائے اور عقیف بن کر رہے اس کے شہید ہونے کا حکم لگائیں گے آپ اگر مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہترے غیروں کی بیویوں سے عشق کرتے ہیں اور بہت سے امر و لڑکوں اور زانی عورتوں پر جان دیتے ہیں کیا ایسے عشق سے درجہ شہادت مل سکتا ہے اور بدیہی طور پر کیا یہ دین محمدی کے خلاف نہیں ہے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے جب کہ عشق ایک خطرناک بیماری ہے جس کی

(گزشتہ سے پیوستہ) راہ خدا میں قتل ہونے کے علاوہ طاعون زدہ شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید ذات الحجب کی بیماری میں مرنے والا شہید بیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید جل کر مرنے والا شہید ہے عمارت سے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے اور حالت زنجی میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے ابن حبان نے ۱۶۱۶ میں حاکم نے ۳۵۲ میں اس کو صحیح قرار دیا اور ذہبی نے اس کو موافقت کی اسی باب میں حاکم نے ۱۰۹/۲ میں عمر سے اور ابو داؤد نے ۲۳۹۹ میں ابو مالک اشعری سے اور حاکم نے ۷۸/۲ میں ابو مالک ہی سے اور بخاری نے ۱۶۳۱/۱۰ میں انس اور عائشہ سے اور امام احمد بن حنبل نے ۲۰۱/۴ اور ۳۳۳/۵ میں عبادہ بن صامت سے اور دارمی نے بھی ۲۰۸/۲ میں عبادہ بن صامت سے اور امام احمد بن حنبل نے ۱۵۷/۴ میں عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے۔

دوائیں شرعی اور فطری دونوں حیثیتوں سے اللہ نے بنائی ہیں، اگر عشق حرام قسم کا ہو تو اس کا علاج کرنا واجب ہے ورنہ مستحب ہے۔

اگر آپ ان امراض و آفات پر ذرا سا بھی غور و فکر کریں گے، جن کو رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کے لئے شہادت قرار دیا تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں جیسے طاعون زدہ اسہال کا مریض، مجنون، آتش زدہ، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شخص اور اس عورت کی موت جو زچگی کے عالم میں ہو یہ ساری بیماریاں اللہ کی جانب سے ہیں اس میں انسانی کاوش کا کوئی دخل نہیں اور نہ اس کا کوئی علاج ہی ہے اور ان کے اسباب میں بھی حرمت کا کوئی شائبہ نہیں اور نہ اس پر فساد قلب اور غیر اللہ کی عبودیت مرتب ہوتی ہے جو عشق کا خاصہ ہے۔

اگر اس حدیث کے بطلان کے لئے پیش کردہ حقائق کافی نہ ہوں تو پھر ناقدین حدیث کی طرف رخ کرنا چاہئے جو احادیث اور اس کے علل کو بخوبی جاننے والے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی امام حدیث نے بھی اس حدیث کے صحیح ہونے کی گواہی نہیں دی اور نہ کسی نے اس کو حسن ہی قرار دیا ہے بلکہ انہوں نے کھلے لفظوں میں حدیث سوید کا انکار کیا ہے اور انہوں نے اس کو اس حدیث کی وجہ سے مرکب کبار گردانا ہے اور بعض محدثین نے اس حدیث کی بنیاد پر اس سے جنگ و قتال کو مباح قرار دیا ہے چنانچہ ابوالاحمد بن عدی نے اپنی ”کامل“ میں تحریر کیا ہے کہ یہ حدیث سب سے زیادہ منکر ہے جس کو سوید نے بیان کیا ہے امام بیہقی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس پر محدثین کا انکار موجود ہے اسی طرح ابن طاہر ”ذخیرہ“ میں بیان کیا ہے اور حاکم نے ”تاریخ یسار“ میں اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس حدیث پر تعجب ہے اگر اس میں سوید راوی نہ ہوتا تو یہ شاید صحیح اور ثقہ ہوتی۔

علامہ ابوالفرج ابن جوزی نے اپنی کتاب ”موضوعات“ میں اس کو بیان کیا ہے اور ابوبکر رزاق پہلے اس حدیث کو سوید سے بسند مرفوع روایت کرتے تھے جب ان پر ملامت کی گئی تو انہوں نے اسناد سے نبی ﷺ کو گردا یا اور مسند کو ابن عباس تک محدود رکھا۔

اور سب سے بڑی مصیبت اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کی سند ہشام بن عروہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے نبی ﷺ تک لے جانی گئی ہے جس کو حدیث کی ادنیٰ معرفت ہوگی اور جو اس کے علل سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہوگا وہ اس کو کبھی حدیث تسلیم ہی نہیں کر سکتا اور نہ وہ یہ مان سکتا ہے کہ یہ حدیث ((ما جشون عن ابن ابی حازم عن ابن ابی نحیح عن مجاہد عن)) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے مرفوعاً ثابت ہے اور اس حدیث کے ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہونے کی صحت کی بات بھی قابل

غور ہے اس لئے کہ سوید جو اس حدیث کا راوی ہے اس پر لوگوں نے بڑی لعن طعن کی ہے اور یحییٰ بن معین نے تو اس حدیث کا سختی سے انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ ساقط کذاب ہے اگر میرے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتا تو میں اس سے قتال کرتا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سوید متروک الحدیث ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ ثقہ نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نایبنا ہو گیا ایسی حدیثیں بیان کی جو حدیث رسول ہو ہی نہیں سکتیں ابن حبان نے کہا وہ ثقہ راویوں سے مفصل روایتیں نقل کرنے کا عادی ہے لہذا اس کی روایت سے اجتناب کرنا چاہئے اس سلسلہ میں سب سے بہتر بات ابو حاتم رازی کی ہے کہ وہ سچا تو ہے مگر حدیث میں تدلیس بہت زیادہ کرتا تھا دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا کہ وہ ثقہ تو تھا مگر بڑھاپے میں جب اس پر ایسی حدیثیں پڑھی جاتیں جس میں کچھ نکارت ہوتی تو وہ سن کر اس کی اجازت دے دیا کرتا تھا اس کی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا تو ان کو ملامت کیا گیا لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی صرف ان حدیثوں کو بیان کیا ہے جو دوسرے طرق سے بھی مروی ہیں اور اس میں منفرد بھی نہیں اور نہ وہ منکر ہے اور نہ شاذ ہے مگر یہ مذکورہ حدیث تو بالکل منکر ہے واللہ اعلم۔

۱۱۲- فصل

خوشبو کے ذریعہ حفظانِ صحت کی بابت ہدایتِ نبوی

عمدہ خوشبو روح کی غذا ہے اور روح قوائے انسانی کے لئے سواری ہے اور قوی میں خوشبو سے بالیدگی آتی ہے اور دماغ، دل اور تمام باطنی اعضاء کو نفع پہنچاتا ہے قلب کو فرحت ملتی ہے نفس خوش ہوتا ہے اور روح میں بالیدگی آتی ہے خوشبو روح کے لئے نہایت موزوں چیز ہے اور جان بخش ہے روح اور عمدہ خوشبو کے درمیان قریبی تعلق پایا جاتا ہے اس لئے پیغمبر رسول اللہ ﷺ کی دنیا کی دو محبوب ترین چیزوں میں سے ایک خوشبو بھی تھی۔

صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ آپؐ کبھی خوشبو کو رو نہیں فرماتے تھے۔^۱
اور صحیح مسلم میں نبی ﷺ سے روایت ہے آپؐ نے فرمایا:

((مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طَيْبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ))

۱ امام بخاری نے ۳۱۲/۱۰ میں کتاب اللباس کے باب من لم يرد الطيب کے تحت حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نقل کیا ہے۔

”جس کسی کو خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ وہ سب سے بہتر خوشبو اور ہلکے محمل والی ہے“۔^۱

سنن ابوداؤد اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا:
 ((مَنْ عَرِضَ عَلَيْكَ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طِيبُ الرَّائِحَةِ))^۲
 ”جس کو خوشبو پیش کی جائے تو اسے واپس نہ کرے اس لئے کہ یہ ہے بار ہلکا تھخہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے“

مسند بزار میں نبی ﷺ سے روایت ہے آپ نے فرمایا:
 ((إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ تَكْرِيْمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطَفَّؤْا أَفْنَاءَكُمْ وَمَسَاحَتِكُمْ وَلَا تَسْبَهُوْا بِالْيَهُودِ يَجْمَعُوْنَ الْأَكْبَابَ لِيُ دَوِّرَهُمْ))^۳

”اللہ پاک ہے پُاک کی کو پسند فرماتا ہے پاکیزہ ہے پاکیزگی اسے محبوب ہے کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے سخی ہے جو دو سخا کو پسند فرماتا ہے لہذا اپنے مومنوں اور آنگن کو صاف شفاف رکھو اور یہودی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ جمع رکھتے ہیں“۔^۴

ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کے پاس ”سکہ“ نامی ایک طرح کی خوشبو تھی جس کو آپ استعمال کرتے تھے۔

۱۔ امام مسلمؒ نے ۲۲۵۳ میں کتاب الاطعام من الادب کے باب استعمال المسک کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے۔

۲۔ ابوداؤد نے ۴۷۷۲ میں کتاب الترجل کے باب فی والطیب میں اور نسائی نے ۱۸۹/۸ میں کتاب الزینۃ کے باب الطیب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے اس کو ابن حبان نے ۱۴۷۳ میں صحیح قرار دیا ہے۔

۳۔ ترمذی نے ۲۸۰۰ میں حدیث سعد بن ابی وقاصؓ سے اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں خالد بن الیاس راوی ہے۔ جس کو ”تقریب میں“ متروک الحدیث کہا گیا ہے۔ لیکن ”وسط“ ۲/۱۱ میں طبرانی نے صحیح المعجمین سے لے کر سعد سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ جو یوں ہے۔ طهروا انفسکم فان اليهود لا تطهروا لہستہما کہ اپنے مومن خوب صاف رکھو کیونکہ یہود اپنے مومنوں کو صاف نہیں رکھتے اس کی سند حسن ہے۔ اس باب میں امام مسلم نے ۹۱ میں ترمذی نے ۱۹۹۹ میں ابن مسعود سے مرفوعاً روایت بایں الفاظ کی ہے۔ ((ان الله جميل يحب الجمال إن الله تعالى جوادٌ يُحِبُّ الْجُودَ وَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَ يَكْمُرُهُ مَسْأَلُهَا)) اور ترمذی نے طلحہ بن عبید اللہ سے بیان کیا اور ابوہریرہؓ نے ”صلیہ“ ۲۹/۵ میں ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے یہ حدیث صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:
 ((لَا إِلَهَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ لَكَ طَيْبٌ
 أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ))

”ہر مسلمان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ہر ہفتہ غسل کرے اور اگر اسے خوشبو میسر ہو تو لگائے۔“^۱
 خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیاطین اسے ناپسند کرتے ہیں اور
 شیاطین کو سب سے زیادہ محبوب ناپسندیدہ بدبو ہے اور پاکیزہ رو جس عہدہ خوشبو محبوب رکھتی ہیں اور
 ناپاک و خبیث روحوں کو گندگی اور بدبو سے آسودگی ہوتی ہے اور ہر روح اپنے ذوق کے مناسب چیز کی
 طرف مائل ہوتی ہے چنانچہ گندگیاں اور خباثت گندے لوگوں کے لئے ہیں اور وہ گندگیاں ہی محبوب
 رکھتے ہیں اور پاکیزگی پاکیزہ لوگوں کے لئے ہے اور یہ لوگ عہدہ اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں یہ
 اگرچہ عورتوں اور مردوں کے سلسلہ میں ہے مگر تمام اعمال و اقوال میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے کھانے
 اور پینے کی چیزوں اور خوشبو بدبو میں بھی یہی قانون جاری ہے یہ اس لئے ہے کہ یا تو اس لفظ عام ہے یا
 اس لفظ کا مفہوم عام ہے۔

۱۱۳-فصل

آنکھوں کی حفاظت کا طریقہ نبوی ﷺ

ابوداؤد نے اپنی سنن میں عبدالرحمن بن نعمان بن معبد بن ہوزہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی
 ہے عبدالرحمن نے اپنے باپ نعمان سے انہوں نے ان کے دادا معبد بن ہوزہ سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ نے سوتے وقت منکھ آمیز سرمہ لگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ روزہ دار اس سے اجتناب
 کرے۔^۲

۱۔ بخاری نے ۳۰۶/۲ میں حدیث ابوسعید خدری سے بایں الفاظ اس کو بیان کیا ہے۔ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ
 عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَإِنْ يَسْتَنْ وَرَأَى يَمَسَّ طَيْبًا إِنْ وَجَدَ۔

۲۔ ابوداؤد نے ۲۳۷۷ میں کتاب الصوم کے باب فی الکمل عند النوم للصائم کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور نعمان
 بن معبد بن ہوزہ مجہول ہے۔ ابوداؤد نے بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ یعنی سرمہ والی
 حدیث۔

اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ
 ((كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ.))
 ”نبی ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ تین تین بار ہر آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے۔“

ترمذی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ۔
 ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اكْتَحَلَ يَجْعَلُ فِي الْيَمْنَى ثَلَاثًا يَتَلَدَّى بِهَا وَيُخْتِمُ بِهَا فِي الْيُسْرَى نِثْنَيْنِ.))
 ”رسول اللہ ﷺ جب سرمہ لگاتے تو دائیں آنکھ میں تین بار لگاتے اسی سے شروع کرتے اور اسی پر ختم کرتے اور بائیں آنکھ میں دو بار لگاتے۔“
 اور بوداؤد نے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 ((مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُؤَيِّزْ.)) ”جو شخص سرمہ لگائے طاق لگائے۔“

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں کی نسبت سے طاق مراد ہے کہ ایک میں تین بار اور دوسری میں دو بار اور دائیں طرف سے ابتداء کرنا بہتر اور افضل ہے یا ہر آنکھ کے اعتبار سے طاق مراد ہے

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۴۹۹ میں ترمذی نے ۱۷۵۷ میں احمد نے ۳۵۴/۱ میں اور ترمذی نے ”شکل“ ۱۲۶۱۲۵ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی اسناد عباد بن منصور کی ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مزید برآں اس کی یادداشت کے خراب ہونے اور اس کے تدلیس و تغیر کی بنیاد پر وہ ضعیف ہے۔

۲۔ ترمذی کی یہ حدیث ابن عباس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ آپ ہر آنکھ میں تین تین بار سرمہ لگاتے تھے۔ لیکن اس روایت کو ابوالشیخ نے ”اعلاق البی“ صفحہ ۱۸۳ میں حدیث انس سے بیان ہے کہ رسول خدا اپنی دائیں آنکھ میں تین بار اور بائیں آنکھ میں دو بار شامہ کا سرمہ لگاتے تھے۔ اس کی سند عمدہ ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ طبرانی نے ”المکبیر“ ۱۱۹/۳ میں حدیث ابن عمرؓ سے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ جب سرمہ لگاتے تو دائیں آنکھ میں تین اور بائیں میں دو سلامتی پھیرتے تھے۔ اس طرح وتر پر عمل کرتے اس کی سند میں دو ضعیف راوی ہیں۔

۳۔ ابوداؤد نے ۲۵ میں کتاب الطہارۃ کے باب الاستغفار فی الخلاء میں ”داری نے ۱۰۶۹/۱ میں اور ابن ماجہ نے ۳۴۷ میں حدیث ابو ہریرہؓ کو بیان کیا ہے اس کی سند میں حسین جرائی راوی ہے۔ جس کو حافظ ابن حجر نے ”تقریب“ میں مجہول لکھا ہے۔ اسی طرح اس سے روایت کرنے والا راوی ابوسعید کا بھی حال ہے۔ اس کے باوجود ابن حبان نے ۱۳۲ میں اور بیہقی نے اپنی ”عمدة القاری“ ۱۲/۱ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر کی رائے مضطرب ہے چنانچہ انہوں نے ”فتح الباری“ ۲۲۵/۱ میں اس کو حسن کہا اور تلخیص ۱۰۳/۲ میں ضعیف لکھا ہے۔

اسی طرح ہر آنکھ میں تین تین بار لگایا جائے یہ دونوں مذکور قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے مذہب میں موجود ہیں۔

سرمہ آنکھوں کی حفاظت کا ضامن ہے نورِ نظر کے لئے تقویت ہے اور اس کے لئے جلاء ہے اور مادہ ردیہ کو کم کرتا ہے اور اس کو باہر نکال پھینکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو زینت بخشتا ہے اور سونے کے وقت سرمہ لگانے میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے سرمہ آنکھوں میں باقی رہتا ہے اور اس طرح آنکھ پورے طور پر سرمہ کو سوسلیتی ہے اور آنکھیں نیند کے وقت حرکت سے بھی باز رہتی ہیں اس لئے حرکت سے جو نقصان ہوتا ہے نیند کے وقت اس سے آنکھیں محفوظ رہتی ہیں اور طبعیت اس کے کام میں پورے طور پر لگ جاتی ہے اور اشد میں اس کے علاوہ بھی خوبیاں ہیں۔

اور سنن ابن ماجہ میں سالم اپنے باپ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبیؐ نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِالْأَيْمِدِ فَإِنَّهُ يُجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.))

”تم اشد بطور سرمہ استعمال کیا کرو اسلئے کہ یہ آنکھوں کو جلاء بخشتا ہے اور پلک کے بالوں کو اگاتا ہے“ اور ابو نعیم کی کتاب میں مذکور ہے:

((إِنَّهُ مُنْبِتٌ لِلشَّعْرِ مُذْهِبٌ لِلْقَدَى مُصَفِّاءٌ لِلْبَصَرِ.))

”اس لئے کہ اشد پلکوں کو گھیری کرتا ہے اور آلائشوں کو ختم کر کے آنکھوں کو نور بخشتا ہے“۔

اور سنن ابن ماجہ میں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإَيْمِدُ يُجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.))

”تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرمہ اشد ہے جو آنکھوں کو جلاء بخشتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے“۔

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۳۹۵ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں عثمان بن عبد الملک نامی راوی لین الحدیث ہے۔ اور بقیہ راوی ثقہ ہیں ابن عباس کی آنے والی حدیث اس کی شاہد ہے۔

۲۔ ابو نعیم نے ”حلیۃ“ ۸/۳۰۱ میں اور طبرانی نے ”المکبیر“ نمبر ۱۸۳ میں حدیث علیؑ سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حافظ عراقی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ حافظ منذری اور حافظ ابن حجر نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور ابن عمر کی حدیث جو گزر چکی اور ابن عباس کی حدیث جو آگے آ رہی ہے۔ اس کی شاہد ہیں۔

۳۔ اس حدیث کی تخریج ابن ماجہ نے ۳۳۹۷ میں امام احمد بن حنبلؒ نے ۳۳۰۲ اور ۳۳۲۶ میں اور ابوداؤد نے ۳۸۷۸ میں اور بیہقی نے ۲۲۵/۳ میں کی ہے اس کی اسناد صحیح ہے ابن حبان نے ۱۱۴۲۹ اور ۱۴۴۰ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ مفرد واؤں اور غذاؤں کا بیان باعتبار حروف تہجی

”حرف ہمزہ“

اشمہ: سیاہ سرمہ کا ایک پتھر ہوتا ہے جو اصفہان سے حاصل کیا جاتا ہے اشمہ کا اعلیٰ ترین پتھر وہ ہوتا ہے جسے مغرب کے دوسرے ممالک سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اشمہ کی اعلیٰ قسم وہ ہے جو بہت جلد ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کے ریزوں میں چمک ہو اور اس کا اندرونی حصہ چمکنا ہو اور گرد و غبار سے پاک ہو۔ اس کا مزاج بارد یا بس ہے نظر کے لئے نفع بخش اور مقوی ہے اور آنکھ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی صحت کا ضامن ہے اور زخموں کو مندمل کر کے پیدا شدہ گوشت کو نکال دیتا ہے اور اس کے میل پھیل کو ختم کر کے اس کو جلا بخشتا ہے اور اگر پانی آمیزہ شہد میں سرمہ کو ملا کر استعمال کیا جائے تو دوسرے ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو باریک کر کے تازہ چربی میں آمیز کر کے آتش زدہ حصہ پر ضا کیا جائے تو خشک ریشہ نہیں ہوگا اور جلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے آبلے کو ختم کرتا ہے اور یہ خاص طور پر بوڑھوں اور کمزور نگاہ والے لوگوں کے لئے اکیسر کا حکم رکھتا ہے اور اگر اس کے ساتھ قوڑا سا مٹک ملا کر استعمال کیا جائے تو ضعیف البصر کے لئے تریاق کا کام کرتا ہے۔

اترّج: ترنج کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے کہ نبیا کرم ﷺ نے فرمایا:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَنْجُرِ حَبَّةً طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ))

”قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال اترّج کی طرح ہے جس کا ذائقہ خوشگوار اور خوشبو پسندیدہ ہوتی ہے“^۱

۱۔ امام بخاری نے ۵۹/۸ میں کتاب فضائل القرآن کے باب فضل القرآن علی سائر الکلام کے تحت اور امام مسلم نے ۷۹۷ میں کتاب صلوٰۃ المسافرين کے باب فضیلة حافظ القرآن کے تحت حدیث ابوسویٰ اشعرئی سے اس کو نقل کیا ہے۔

ترنج میں بہت سے منافع اور فوائد پائے جاتے ہیں یہ چاروں چیزوں سے مرکب ہوتا ہے چھلکا، گودا، ترشی اور بیج اور ہر حصہ ایک خاص مزاج رکھتا ہے چنانچہ چھلکے کا مزاج گرم یا بس ہے اور گودے کا مزاج گرم و طبع ہے ترشی کا مزاج سرد یا بس ہے اور بیج مزاج کے اعتبار سے گرم یا بس ہے۔

اس کے چھلکے کا فائدہ: اگر اس کو کپڑے میں رکھ دیا جائے تو کپڑے میں گھن اور دیک نہیں لگتے اور اس کی خوشبو خراب ہوا کے لئے مصلح اور وباء کے لئے رافع ہے اور اگر اس کے منہ میں رکھیں تو منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور اگر کھانے میں بطور مصالحہ اس کو استعمال کریں تو ہاضمہ کے لئے معاون ثابت ہوگا "قانون" کے مصنف شیخ نے لکھا ہے کہ ترنج کے چھلکے کا رس اگر مارگزیدہ کو پلایا جائے یا ڈسنے کی جگہ پر اس کے چھلکے کو پس کر ضا د کیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے اور سوختہ چھلکے کو بطور طلاء استعمال کرنے سے برص کی بیماری ختم ہو جائے گی۔

مغز ترنج کا فائدہ: یہ حرارت معدہ کو کم کر کے معتدل بناتا ہے، صفرادی مزاج کے لوگوں کے لئے نافع ہے اور یہ گرم بخارات کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے غافقی نے لکھا ہے کہ اس کا گودا استعمال کرنے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔

ترشی ترنج: ترنج کے شربت میں پائی جانے والی ترشی قابض ہے اور صفراء کو ختم کرتی ہے خفقان حار کیلئے نفع بخش ہے یرقان کے مریضوں کی آنکھوں میں اس کا سرمہ لگانا اور اس کا شربت استعمال کرنا دونوں ہی مفید ہے صفرادی قے کو ختم کرتی ہے کھانے کی اشتہا پیدا کرتی ہے طبیعت کی رہنمائی کرتی ہے اور صفرادی اسہال کے لئے نافع ہے اور اس کی ترشی کو بطور شربت استعمال کرنے سے عورتوں کی خواہش جماع کو سکون ملتا ہے اور اس کو کھلا کرنے سے مہا سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ بھینسیا داو کے لئے مفید ہے اور اس سے کپڑے پر لگا ہوا روٹنا کی کا داغ ختم ہو جاتا ہے اس میں لطافت مواد اور ریش کی قوت پائی جاتی ہے اور یہ ٹھنڈک پیدا کرتی ہے اور حرارت جگر کو بجھا دیتی ہے اور متھوی معدہ ہے اور صفراء کی تیزی کو توڑ کر اس کے آلام کو زائل کرتی ہے اور پیاس بجھاتی ہے۔

ختم ترنج: اس میں تحلیل و تخفیف رطوبت کی قوت ہے ابن ماسویہ بغدادی نے مشہور طبیب نے

۱۔ القوباء: ایک جلدی بیماری ہے۔ جس سے بدن میں خارش ہو کر اس کے چھلکے اترتے رہتے ہیں عام لوگ اس کو حزاز کہتے ہیں اور ہندوستان میں اسے بھینسیا داو کہتے ہیں۔

۲۔ یہ یوحنا بن ماسویہ بغدادی ایک سریانی طبیب تھا۔ بغداد میں پروان چڑھا اور ہارون رشید خلیفہ کے محرمین میں شامل ہو گیا۔ اور یہی کتابوں کے ترجمہ کرنے پر مامور تھا۔ عباسی سلاطین کا شاہی طبیب تھا۔ اور (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

لکھا ہے کہ ایک مثقال (ساڑھے چار) گرام وزن کے برابر تخم کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو زہر ہلاک کے لئے تریاق ہے اور پکا کر طلا کرنا بھی مفید ہے اور اگر کوٹ کر سانپ کے ڈسے ہوئے مقام پر لگا دیں تو نفع ہوگا یہ پاخانہ نرم کرتا ہے منہ کی بدبودور کرتا ہے اور یہی فائدہ اس کے چھلکے میں پایا جاتا ہے بعض دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ ۹ گرام تخم ترنج کو نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے بھجور کے ڈنک کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح اسے پیس کر ڈنک زدہ مقام پر رکھا جائے تو درد جاتا رہتا ہے اور بعض دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ ہر قسم کے قاتل زہر کے لئے تخم ترنج تریاق کا کام کرتا ہے اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے کی نیش زنی میں نفع بخش ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کے سلاطین میں سے ایک نے اطباء کے ایک گروہ سے ناخوش ہو کر ان کو جیل میں ڈال دیئے کا حکم دیا اور ان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے لئے کسی ایک چیز کو بطور سائلین پسند کر لیں اس کے سوا انہیں کچھ نہیں دیا جائیگا تو انہوں نے ترنج کو ترجیح دیا ان سے دریافت کیا گیا کہ صرف ترنج ہی کو کیوں پسند کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اگر تازہ ہے تو خوشبودار ہے اور دیکھنے میں بھی یہ حسین ہے اس کا چھلکا بھی خوشبودار ہوتا ہے اور اس کا مغز تو میوہ ہے اور اس کی ترشی سائلین ہے اور اس کا تخم تریاق کا کام کرتا ہے جس میں ہلکی روغیت بھی ہوتی ہے۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے منافع کی تشبیہ خلاصہ موجودات یعنی اس مرد مومن سے دی گئی ہے جو قرآن تلاوت کرتا ہے اور بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے تھے اس لئے کہ اس کے دیکھنے سے دلی فرحت حاصل ہوتی ہے

ارز (چاول) چاول کے سلسلے میں لوگوں نے دو باطل موضوع حدیثیں رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہیں ان میں سے پہلی موضوع حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا:

((كُلُوا تَمَّارًا رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا))

”اگر چاول انسان ہوتا تو بہت بردبار ہوتا۔“

اور دوسری حدیث یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا:

((كُلْ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَبِهِ دَاءٌ وَ شِفَاءٌ إِلَّا الْارْزُ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَا دَاءَ

فَبِهِ))

(گذشتہ سے ہیست) ہارون رشید کے دور سے لے کر متوکل تک برابر شاہی طبیب رہا۔ مقام سمرام میں ۲۳۳ھ

میں اس کا انتقال ہوا۔ قفلی کی کتاب تاریخ الحکماء ۳۸۰ تا ۳۹۱ ملاحظہ کیجئے۔

”کہ دنیا میں جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک میں بیماری اور شفاء دونوں ہی ہوتے ہیں بجز چاول کے کہ اس میں صرف شفا ہوتی ہے بیماری نہیں ہوتی۔“
ہم نے ان دونوں حدیثوں کو خاص طور پر محض تنبیہ اور بطور تذکرہ بیان کر دیا ہے تاکہ ان کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف نہ کی جائے اور اس کی نسبت کو غلط سمجھا جائے۔

چاول کا مزاج حار یا بس ہے گیہوں کے بعد اناج میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی غذا ہے اور اس سے عمدہ ترین خلط پیدا ہوتی ہے اور پاخانہ کو معمولی طور سے سخت کرتا ہے مقوی معدہ ہے اور معدہ کی وباغت کرتا ہے اور معدہ میں ٹھہرا رہتا ہے ہندوستانی اطباء کا خیال ہے کہ چاول کو اگر گائے کے دودھ میں پکا کر استعمال کیا جائے تو یہ سب سے مفید اور عمدہ غذا ثابت ہوگی جسم میں شادابی پیدا کرتا ہے زیادہ غذائیت اس سے حاصل ہوتی ہے اور یہ بدن کو نکھارتا ہے۔

ہنزہ مفتوح اور راء کے سکون کے ساتھ صنوبر کو کہتے ہیں حدیث میں نبی ﷺ نے اس کو **الرز:** بیان کیا ہے۔

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّمَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيْضُهَا الرِّيحُ تُقِيمُهَا مَرَّةٌ وَ تُبْسِلُهَا أُخْرَى وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ قَانِمَةً عَلَى أَصْلِهَا حَتَّى يَكُونُ أَنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً))

”مومن کی مثال کھیت کی تر و تازہ پودے کی طرح ہے اسے ہوا زمین پر بچھا دیتی ہے کبھی کھڑا کر دیتی ہے اور کبھی اس کو جھکا دیتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ یکبارگی جڑ سے اکھڑ کر گر جاتا ہے۔“
تخم صنوبر کا مزاج حار و رطب ہے اس کی خاصیت المضاج مواد ہے طبیعت کو نرم کر دیتا ہے اور اسے تحلیل کرتا ہے اس میں ایک طرح کی تنگی ہوتی ہے جو پانی میں بھگونے سے ختم ہو جاتی ہے یہ دیرِ ہضم ہے اور اس میں قوتِ غذائیت بکثرت ہوتی ہے کھانسی اور پھیپھڑے کی رطوبات کو صاف کرنے کے لئے عمدہ

۱۔ امام بخاریؒ نے ۹۲/۱۰ میں کتاب الرضی کے باب ماجاء فی کفارة الموضی کے تحت اور امام مسلمؒ نے ۲۸۱۰ میں کتاب فی المناقب کے باب مثل المؤمن کا لزوع کے تحت حدیث کب بن مالکؒ سے اس کو بیان کیا ہے۔
حامد۔ پودے کا وہ حصہ جو شروع میں ایک دُفصل لئے اگتا ہے۔ تفسیہا کے معنی ہے وہ اس کو زمین پر بھکا دیتی ہے۔
انجِعَافُهَا یعنی جڑ سے اکھاڑ دینا۔

دوا ہے اس کے استعمال سے منی میں اضافہ ہوتا ہے اور مروڑ پیدا کرتا ہے جو کھٹے انار کے کھانے سے دور ہوتا ہے۔

اِذْخِرُ : (ایک قسم کی خوشبودار گھاس) اس کا ذکر صحیح بخاری کی مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے مکہ کی حرمت کے بارے میں فرمایا:

((لَا يُحْتَلٰی خَلَاَهَا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَّا اِذْخِرَ يٰ اَرْسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّهُ لَفِيهِمْ وَلِيٌّوِيهِمْ فَقَالَ اِلَّا اِذْخِرَ))

”مکہ کے سبزے بھی نہ کھائے جائیں تو آپ سے حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ حضور اذخر گھاس کو اس سے مستثنیٰ کر دیجئے کیونکہ یہ ان کیلئے زیب و زینت کا سامان ہے اور اس سے گھروں کو سجاتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اذخر اس سے مستثنیٰ ہے“

اذخر کا مزاج دوسرے درجہ میں حار اور پہلے درجہ میں یابس ہے یہ لطیف و زود ہضم ہے اور سدوں شریانوں کے منہ کو کھولتا ہے اور بار بار پیشاب لاتا ہے اور مدروم حیض رکھتی ہے اور کنکریوں کے ریزہ ریزہ کر کے خارج کر دیتی ہے اور معدہ جگر اور گردوں کے سخت ورم اس کے پینے یا اس کے ضد کرنے سے تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس کی جڑ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے اور معدہ کو تقویت بخشی ہے تکی روکتی ہے اور پاخانہ بستہ کرتی ہے

”حرف باء“

بطیخ: (تربوزہ) ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے:

((تَخْسِرُ حَوَٰهَآ هَٰذَا يَبُوْدُ هَٰذَا وَ بُوْدَ هَٰذَا يَبْعُوْ هَٰذَا))

کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعہ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے

۱۔ امام بخاری نے ۴۰/۴ میں کتاب الحج کے باب لا ینفر صید الحرم کے تحت اور امام مسلم نے ۱۳۵۳ میں کتاب الحج کے باب تحریم مکہ و صیدھا کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ لا ینحلی خلاھا کا معنی یہ ہے کہ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔

اِذْخِرُ : اہل مکہ کے نزدیک ایک مشہور خوشبودار پودا ہے۔ جس کی جڑ اندر ہوتی ہے۔ اور شاخیں پتلی ہوتی ہیں یہ قابل کاشت ہموار اور غیر ہموار دونوں طرح کی زمینوں پر اگتا ہے۔

ذریعہ ختم کرتے ہیں۔“^۱

تربوز کے بیان میں بہت سی احادیث وارد ہیں مگر اس ایک حدیث کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے اس سے مراد سبز تربوز ہے اس کا مزاج بارور طبع ہوتا ہے تربوز میں جلاء مواد ہے اور کھیرے ککڑی سے بھی زیادہ زود مضام ہے معدہ سے سرعت اتر کر نیچے چلا جاتا ہے اور اگر معدہ کے لئے خلط تیار نہ ہو تو یہ اسی کی جانب تیزی سے منتقل ہو جاتا ہے اور اگر اس کا کھانے والا گرم مزاج ہے تو یہ اس کے لئے بے حد مفید ہے اور اگر ٹھنڈے مزاج والا ہے تو اس کے ضرر کو دور کرنے کے لئے اسے سوخہ وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرنی چاہئے اس کو کھانے سے پہلے کھانا چاہئے پھر کھانا کھایا جائے ورنہ متلی اور قے ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور بعض اطباء کا خیال ہے کہ تربوز کو کھانے سے پہلے کھانا معدہ کو جلا دیتا ہے اور اسے پورے طور پر دھل دیتا ہے اور اس کی بیماری کو بڑے نکال پھینکتا ہے۔

بلح: (کچی کھجور جو نم کے دوسرے مرحلہ میں ہو) امام نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث هشام بن عروہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا ہے جسے انہوں نے اپنے باپ عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُ الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ يَقُولُ يَهْيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلَ الْحَدِيدَ بِالْعَبَسِيِّ))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کچی کھجور کو چھوہارے کے ساتھ کھاؤ اس لئے کہ شیطان جب ابن آدم کو کچی کھجور چھوہارے کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابن آدم رہ گیا حتیٰ کہ نئی چیز کو پرانی کے ساتھ ملا کر کھا رہا ہے“^۲

اور ایک دوسری روایت میں یوں مذکور ہے:

((كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ فَيَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلَ الْحَدِيدَ بِالْعَلَقِيِّ))

۱۔ ابوداؤد نے ۳۸۳۶ میں کتاب الاطعمہ کے باب النج بین لونین فی الاکل کے تحت اور ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ۱۸۳۳ میں کتاب الاطعمہ کے باب ماجاء فی اکل البطیخ بالوطب کے تحت اور شمائل ترمذی ۲۹۶/۱ میں حدیث عائشہ سے اس کو بیان کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہے۔

۲۔ ابن ماجہ نے ۳۳۳۰ میں کتاب الاطعمہ کے باب اکل البلح بالتمر کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ بن محمد بن قیس بخاری ضریف ہے۔ اور محمد ثنین نے اس حدیث کو منکرات میں شار کیا ہے۔

”کچی کھجور چھوہارے کے ساتھ کھاؤ اس لئے کہ شیطان جب ابن آدم کو کچی کھجور چھوہارے کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابن آدم رہ گیا حتیٰ کہ نئی چیز کو پرانی کے ساتھ ملا کر کھا رہا ہے“

اس حدیث کو ہزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور یہ اس کے ہی الفاظ ہیں۔

اس حدیث میں ”بالتقر“ کا بامع کے معنی میں ہے یعنی کچی کھجور کو چھوہارے کے ساتھ کھاؤ۔

اطباء اسلام میں سے بعض نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچی کھجور کو چھوہارے کے ساتھ کھانے کا حکم فرمایا ہے نیم پختہ کھجور کو چھوہارے کے ساتھ کھانے کا حکم نہیں دیا ہے اس لئے کہ کچی کھجور بار دیا بس ہوتی ہے اور چھوہارہ حار و رطب ہوتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہوگی اور نیم پختہ کو چھوہارے کے ساتھ کھانے سے یہ بات نہیں پیدا ہوگی کیونکہ دونوں ہی گرم ہیں اگرچہ چھوہارے کی حرارت نیم پختہ کھجور سے زیادہ ہے اور فن طب کے اعتبار سے بھی دو گرم یا دو بار د چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ اس کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اس حدیث میں فن طب کے بنیادی اصول کے جابج رہنمائی مقصود ہے اور یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ ایسی تدبیر مد نظر رکھنی چاہئے جن سے غذا اور دوا کی کیفیات کا ایک دوسرے سے دفاع ہو سکے اور اس طبی قانون کی بھی رعایت کرنی چاہئے جس سے صحت کو بحال رکھا جاسکے۔

کچی کھجور کا مزاج سرد اور خشک ہے منہ، مسوڑھے اور معدہ کی بیماریوں میں نافع ہے اور سینہ پھینچنے کی بیماری میں یہ نقصان دہ ہے کیونکہ اس میں خشونت پائی جاتی ہے یہ دیر ہضم ہے اس میں معمولی عذائیت بھی ہوتی ہے۔ بلج کی کھجوروں کے درمیان وہی حیثیت ہے جو حصرم (کچے انگور) کی پختہ انگوروں میں ہوتی ہے دونوں ریاح پیدا کرتے ہیں بالخصوص ان دونوں کے کھانے کے بعد جب پانی پی لیا جائے تو پیٹ میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے ان کا ضرر چھوہارے کے استعمال سے جاتا رہتا ہے شہد اور مکھن کے استعمال سے بھی اس کا ضرر ختم ہو جاتا ہے۔

بسر (نیم پختہ کھجور): صحیح بخاری میں ہے کہ ابو الہشتم بن مہمان نے جب نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی مہمان نوازی کی تو اس موقع پر کھجور کا ایک خوشان کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا کہ تازہ کھجوروں کو چن کر لائے ہوتے اس پر ابو الہشتم نے کہا کہ میری خواہش یہ تھی کہ نیم

پختہ اور پختہ کھجوروں میں سے جسے آپ پسند کریں چن کر کھالیں۔^۱
 نیم پختہ کھجور حار یا بس ہے اس کی خشکی اس کی حرارت سے بڑھی ہوئی ہے رطوبات کو خشک کرتی ہے
 معدہ کو صاف کرتی ہے پاخانہ روکتی ہے اور منہ اور مسوڑہ کے لئے نافع ہے اس کی سب سے زیادہ نفع
 بخش وہ قسم ہوتی ہے جو آب سانی چور ہو جائے اور شیریں ہو اس کا زیادہ استعمال اور اسی طرح کچی کھجوروں
 کا زیادہ کھانا انٹریوں میں سدے پیدا کرتا ہے۔

بیض: (انڈا) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک مرفوع اثر نقل کیا ہے کہ انبیاء میں سے
 کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غیر معمولی کمزوری کی شکایت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈا کھانے کو حکم دیا
 لیکن اس اثر کی صحت قابل غور ہے نئے انڈے پرانے انڈوں سے عمدہ ہوتے ہیں اسی طرح مرغی کا انڈا
 دیگر تمام پرندوں کے انڈے کے مقابل زیادہ معتدل ہوتا ہے کسی قدر بردت کی طرف مائل ہے۔

”قانون“ کے مصنف نے اس کی زردی کو حار رطب لکھا ہے یہ عمدہ صالح خون پیدا کرتا ہے معمولی
 طور پر تعذیہ کرتا ہے اور اگر انڈا ابال کر استعمال کیا جائے تو وہ معدہ سے تیزی کے ساتھ نیچے کی جانب
 جاتا ہے۔

ایک دوسرے طبیب نے لکھا ہے کہ زردی بیضہ مرغ مسکن درد ہے حلق اور سانس کی نالی کو چکنا اور
 ملائم کرتی ہے یہ حلق کے امراض کھانسی، پھیپھڑے، گردے اور مثانہ کے زخموں کے لئے نفع بخش ہے اس
 کے استعمال سے حلق کی خشونت ختم ہو جاتی ہے بالخصوص شیریں بادام کے تیل کے ساتھ اس کا استعمال
 اور بھی نفع بخش ہے مواد سیدہ کو پختہ کر کے اس کو نرم کرتا ہے اور حلق کی خشونت کے لئے مسہل ہے اگر آنکھ
 میں گرم ورم ہو جائیں اور اس سے درد ہو تو انڈے کی سفیدی کے چند قطرے آنکھ میں ٹپکانے سے درد
 ختم ہو جائے گا اور آنکھ میں ٹھنڈک پہنچنے کی وجہ سے سکون ملے گا اور اگر آتش زدہ جلد پر اس کا ضاد
 کریں تو آبلے نہ آئیں گے اور اگر درد کے مقام پر اس کا ضاد کریں تو درد جاتا رہے گا اور اس کے ضاد
 سے لو سے حفاظت ہوگی اور اگر گوند کے ساتھ اس کو آمیز کر کے پیشانی پر ضاد کیا جائے تو نزولہ کے لئے
 مفید ثابت ہوگا۔

مصنف ”قانون“ شیخ بوعلی سینا نے دل کی دواؤں میں اس کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر چہ یہ دل کی

۱۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ترمذی نے ۲۳۷۰ میں کتاب الزہد کے باب ماجاء فی معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے تحت اس کو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اسکی سند حسن ہے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم ۲۰۳۸ میں بالکل
 اسی طرح اس کے نقل کیا ہے۔

عام دواؤں میں سے نہیں ہے پھر بھی اس کی زردی کو تقویت قلب میں خاص مقام حاصل ہے اس لئے کہ اس میں تین خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ بہت جلد خون بن جاتی ہے دوسرے اس سے فضلہ کی مقدار کم ہوتی ہے اور تیسرے یہ کہ اس سے پیدا ہونے والا خون دل کی غذائیت کے کام آنے والے خون کی طرح ہلکا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ دل کی جانب منتقل ہو جاتا ہے اسی لئے جو ہر روح کو تحلیل کرنے والے عام امراض کی تلافی کیلئے اسے سب سے مناسب مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت جلد تحلیل روح ہوتی ہے

بصل : (پیاز) ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری کھانا جو تناول فرمایا تھا اس میں پیاز موجود تھا۔^۱

اور صحیحین میں نبی ﷺ سے حدیث جو منقول ہے اس میں ہے کہ آپ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔^۲

پیاز کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم ہے اس میں رطوبت فضولی ہے جو مختلف پانیوں کے استعمال کے ضرر سے بچاتی ہے زہریلی ہواؤں کو دفع کرتی ہے اور شہوت کو برا بیچھتہ کرتی ہے معدہ قوی کرتی ہے اور باہ میں ہیجان پیدا کرتی ہے اس کے استعمال سے منی زیادہ ہوتی ہے رنگ نکھرتا ہے بلغم ختم ہو جاتا ہے معدہ کو جلا ملتی ہے اور اس کا ختم استعمال کرنے سے بدن کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں اور داء الثعلب^۳ پر اس کو گر گڑنے سے خاصہ نفع ہوتا ہے اگر اس کو نمک کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مسوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور اگر مسہل دوا کے استعمال کے بعد اس کو سونگھ لیں تو تے اور متلی نہیں آسکتی اور اس دوا کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی اور اگر اس کے پانی کو نیچوڑ کر ناک میں چڑھایا جائے تو دماغ صاف ہوتا ہے اور کان میں پچائیں تو گراں گوشتی کان کی طنین اور ریم گوش کے لیے نافع ہے اور سیلان اذن کے لئے مفید ہے اور آنکھ سے پانی بہنے کی صورت میں اس کو سرمہ کی سلائی سے لگائیں تو پانی کو روکتا ہے اور اگر اس کا ختم

۱۔ ابو داؤد نے ۳۸۲۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب فی اکل الثوم کے تحت اور امام احمد بن حنبل نے ۸۹۸ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ابو یزید بخاری بن سلمہ ایک راوی ہے جس کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ثقہ نہیں قرار دیا۔ اس حدیث کے بقید راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔

۲۔ امام بخاری نے ۴۹۸/۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب ابکروہ من الثوم والبقول کے ذیل ہیں اور امام مسلم نے ۵۶۳ میں کتاب المساجد و مواضع الصلوۃ کے باب نہی من اکل ثوما و ابصلا او کراثا و نحوھا کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔

۳۔ (داء الثعلب) ایک مشہور بیماری ہے جس میں بال جھڑ جاتے ہیں۔

شہد کے ساتھ آمیز کر کے سرمہ کی طرح آنکھ میں لگائیں تو آنکھ کی سفیدی کے لئے نفع بخش ہے اور پکی ہوئی پیاز کثیر الغداء ہے، یرقان کھانسی اور سینے کی خشونت کے لئے نافع ہے پیشاب لاتی ہے پاخانہ نرم کرتی ہے اگر ایسے کتے نے کسی کو کاٹ لیا جو باؤ لاندہ تھا تو اس کے لئے مفید ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ پیاز کے پانی کو نچوڑ کر نمک اور برگ سداب کے ساتھ پکا کر مقام ماؤف پر رکھا جائے اور اگر اسے حمل کیا جائے تو بوا سیر کے منہ کھول دیتی ہے۔

لیکن اس میں نقصانات بھی ہیں کہ اس کے استعمال سے آدھے سر کا درد ہوتا ہے اور درد سر پیدا کرتی ہے اس سے ریا ح کی بڑی مقدار پیدا ہوتی ہے آنکھوں میں دھندلا پن پیدا کرتی ہے اور اس کا بکثرت استعمال کرنے سے نسیان ہوتا ہے عقل کو فاسد کرتی ہے منہ کے مزہ کو بگاڑتی ہے اور منہ میں بدبو پیدا کرتی ہے جس سے ہم نشین اور فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے اگر اس کا استعمال پکا کر کریں تو یہ ساری مضرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

سنن میں مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پیاز اور لہسن کھانے والے کو حکم دیا کہ وہ اسے پکا کر کھائیں! اور اس کی بدبو کے خاتمہ کے لئے برگ سداب کا چبانا مفید ہے۔

باذنجان : (بینگن) ایک موضوع حدیث جس کی نسبت نبی ﷺ کی طرف غلط طور پر کی گئی ہے اس میں مذکور ہے کہ بینگن جس ارادہ سے کھائیں!

اسی کے لئے مفید ہے انبیاء کی طرف اس حدیث کی نسبت کرنا تو دور کی بات ہے کسی عقلمند کی جانب اس کلام کو منسوب کرنا حماقت محض ہے
بینگن کی دو قسمیں ہیں: سیاہ اور سفید

اس کے مزاج کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بارد ہے یا حار لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مزاج حار ہے اس کے استعمال سے سوداء کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور بوا سیر ہوتی ہے اسی طرح اس سے سدے پیدا ہوتے ہیں اور کینسر اور جذام جیسی مہلک بیماریاں رونما ہوتی ہیں چہرے کو سیاہ کرتا ہے رنگ بگاڑتا ہے اس کے استعمال سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے البتہ سفید بینگن ان مضرتوں سے خالی ہے۔

۱۔ امام مسلم نے ۵۶۷ میں اور نسائی نے ۴۲/۲ میں کتاب المساجد کے باب من۔ یخرج من المسجد کے تحت اور ابن ماجہ نے ۳۳۲ میں کتاب الاطعمہ کے باب اکل الثوم والمصل کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ اس حدیث کے بطلان پر متحدہ دھندھن سے صراحت آئی ہے۔ دیکھئے "العنار المنیف" مؤلف کی اپنی تالیف صفحہ ۱۱ اور ملا علی قاری کی کتاب الموضوع صفحہ ۴۳ اور سیوطی کی تالیف ((اللالی المصنوعة))

”حرف تاء“

تصر: (خرما، چھوہارہ) صحیح بخاری میں نبی ﷺ سے مروی حدیث میں مذکور ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت سات چھوہارے کھائے اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ عوامی مدینہ کے سات چھوہارے کھانے کے بعد نہ اسے زہر نقصان دے گا اور نہ اس پر جادو کا اثر ہوگا۔^۱

ایک دوسری مرفوع حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں چھوہارے نہ ہوں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔^۲ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے چھوہارے کو پیڑ کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ کھایا اور اسی طرح بلا کسی چیز کے صرف چھوہارے کا کھانا بھی ثابت ہے۔^۳

اس کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم ہے پہلے درجہ میں رطب ہے یا یابس ہے؟ دونوں اقوال اطباء سے منقول ہیں یہ جگر کے لئے مقوی پاخانہ کو ڈھیلا کرتا ہے مقوی باہ ہے بالخصوص جب صنوبر کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو باہ کو قوی کرنے میں طاق ہے اور حلق کی خشونت سے نجات دلاتا ہے اور ٹھنڈے علاقے کے لوگ جو اس کے کھانے کے عادی نہ ہوں اس کے استعمال کرنے سے ان میں سدے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دانتوں کو اذیت درد پیدا کرتا ہے بادام اور دانہ پوستہ کے ذریعہ اس کے ضرر کو دفع کیا جاسکتا ہے پھلوں میں سب سے زیادہ جسم کے لئے اس میں غذائیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں حار رطب جو ہر موجود ہے نہار منہ اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کیونکہ اس میں حرارت ہونے کے ساتھ ہی تریاقی قوت موجود ہے اور اگر اس کو نہار منہ ہمیشہ استعمال کرتے رہیں تو کیڑے کی تولید کم ہو جاتی ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے یا اس کو بالکل فنا کر دیتا ہے یہ پھل، غذا، دوا اور مشروب اور حلوائ بھی ہے۔

قین (انجیر) چونکہ حجاز و مدینہ کی سرزمین پر انجیر کی پیداوار نہیں ہوتی اس لئے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا کیوں کہ انجیر کی پیداوار کے لئے سمجھو راگائے والی زمین مناسب نہیں بلکہ اس کے برخلاف زمین کی ضرورت پڑتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کی

۱۔ امام بخاری نے ۲۰۳/۱۰ میں کتاب الطب کے باب الدواء بالعجوة کے تحت اور امام مسلم نے ۲۰۴۷ میں کتاب الاثریہ کے باب فضل ترمذیہ کے تحت حدیث سعد ابن ابی وقاص سے اس کو بیان کیا ہے۔

۲۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ۲۰۴۶ میں نقل کیا ہے۔

۳۔ ملاحظہ کیجئے سنن ابوداؤد ۳۲۵۹ ترمذی ۱۵۳۱ میں اور جامع ۱۸۳ میں اور مشکل میں اور ابوداؤد میں ابن ماجہ ۳۳۳۳ میں دیکھئے۔

قسم کھا کر اس کے منافع اور فوائد کی اہمیت بیان کر دی ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہی مشہور انجیر ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے۔

اس کا مزاج حار ہے اور رطوبت و بوسست کے متعلق اطباء سے دو قول منقول ہیں۔
 عمدہ قسم کی انجیر پختہ سفید تھلکے والی ہوتی ہے یہ مثلاً نہ اور گر وہ کی ریگ کو صاف کرتی ہے اور زہر سے محفوظ رکھتی ہے تمام پھلوں سے زیادہ اس میں غذائیت پائی جاتی ہے سینے اور حلق اور سانس کی نالی کی خشونت میں نافع ہے جگر اور طحال کی صفائی کرتی ہے اور معدہ سے غلط بلغم کو جلا دے کر نکالتی ہے اور بدن کو شاداب بناتی ہے البتہ اس کے کثرت استعمال سے جوں پڑ جاتی ہے۔

خشک انجیر سے تغذیہ کے ساتھ اعصاب میں قوت آتی ہے اور اخروٹ و بادام کے مغز کے ساتھ اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔

حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ اگر زہر قاتل کے استعمال سے پہلے مغز اخروٹ اور سداب لے کے ساتھ اس کا استعمال کر لیں تو زہر سے نجات ہوتی ہے اور نفع بھی پہنچتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک تھالی انجیر بطور ہدیہ پیش کی گئی آپ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ کھاؤ اور خود آپ نے کھایا اور فرمایا اگر یہ کہوں کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی وہ پھل ہو سکتا ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں گھٹلی نہ ہوگی اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواہیر کو ختم کرتی ہے نفرس لے کے لئے نفع بخش ہے اس حدیث کی صحت میں شبہ ہے۔

اس کا گواہ بہت عمدہ ہوتا ہے گرم مزاج والوں کے اندر تشنگی پیدا کرتا ہے اور بلغم مائع سے پیدا ہونے والی تشنگی کو بجھاتا ہے مزمن کھانسی کے لئے مفید ہے پیشاب آور ہے درد جگر طحال کے سدوں کو کھولتا ہے گردے اور مثانہ کے لئے مفید ہے نہار منہ اس کے استعمال کرنے سے مجاری غذا کھل جاتے ہیں بالخصوص جب کہ اس کا استعمال مغز بادام و اخروٹ کے ساتھ کیا جائے، تغلیں غذاؤں کے ساتھ اس کا استعمال نہایت درجہ معطر ہے سفید شہتوت بھی اسی درجہ کا نافع ہے لیکن اس میں غذائیت اس سے کم ہوتی

۱۔ سداب: ایک بزرگ مائل بہ نیلگوں پودا ہے۔ جس سے تیز خوشبو کی لٹ نکلتی ہے۔ اس کے پتے بیضی شکل کے ہر کی طرح نقطہ دار ہوتے ہیں۔ ماہ جولائی۔ اگست میں پھول کھلتے ہیں۔ جو ستاروں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ رنگ زرد مائل بہ بزر ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے لہذا دی والا مشاب صفحہ ۱۸۴ ملاحظہ کیجئے۔

۲۔ نفرس ایک مشہور بیماری ہے جو ہیر کے چھوٹے جڑوں میں ہوتی ہے اس کی صورت درم کی ہوتی ہے۔ جو ٹخنوں اور بیروں کی انگلیوں کے جوڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔

ہے اور معده کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔

تلبینہ (حریرہ) اس کا بیان پہلے ہو چکا کہ یہ ایک قسم کا حریرہ ہے جو جو کے آٹے سے بنتا ہے اس کے فوائد کا بھی ذکر گزر چکا ہے کہ یہ اہل حجاز کے لئے اصل جو کے آمیزے سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔

”حرف ثاء“

ثلج (برف)

صحیح بخاری میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

((اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبَرَدِ))

اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اوالے سے تو دھو لے۔

اس حدیث میں سمجھنے کا پیغام موجود ہے کہ بیماری کا علاج اپنی ضد سے کیا جاتا ہے، چونکہ گناہوں میں حرارت اور سوزش ہوتی ہے اس لئے اس کا علاج اس کے مخالف چیز برف، اولہ اور ٹھنڈا پانی ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ گرم پانی سے میل کچیل عمدہ طریقہ سے صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹھنڈے پانی میں جسم کو سخت بنانے اور اس کی قوت بخشنے کی خاصیت ہے جو گرم پانی میں نہیں ہے اور گناہوں سے دوا اثر مرتب ہوتے ہیں میل کچیل اور ڈھیلا پن اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ اس کا علاج ایسی چیز سے کیا جائے جو دل میں نظافت پیدا کرنے کے ساتھ ہی اسے مضبوط بھی کرے اسی لئے یہاں آب سرد اور برف کا ذکر کیا گیا تاکہ ان دونوں باتوں کی طرف رہنمائی ہو جائے۔

برف صحیح قول کی بنیاد پر بارد ہے اور جس نے اس کو گرم بتایا اس نے غلطی کی اور اس کو یہ شبہ ہوا کہ حیوان کی پیدائش ٹھنڈے پانی میں ہوئی ہے حالانکہ اس سے حرارت کا کیا واسطہ اس لئے کہ کیڑے تو ٹھنڈے پھلوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور سرکہ میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ سرد ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد پیاس کا جو غلبہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈک سے حرارت بھڑکتی ہے اور خود اس میں ذاتی حرارت نہیں ہوتی برف معده اور اعصاب کے لئے مضر ہے اگر شدت حرارت کے باعث دانقوں میں درد ہو تو اس کے استعمال سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ۵۹۸ میں کتاب المساجد کے باب ما یقال بین بحیرۃ الاحرام والقرۃ کے تحت نقل کیا۔

ثوم: (لہسن) یہ پیاز کے انداز کا ہوتا ہے اور حدیث میں مذکور ہے کہ جو اسے کھانا چاہے اسے چاہئے کہ اس کو پکا کر اس کی بوخت کر لے۔ آپ کے پاس بطور ہدیہ کھانا آیا، جس میں لہسن تھا، تو آپ نے اسے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، ابویوب نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ آپ تو اس کو ناپسند کرتے ہیں اور میری طرف اسے بھیج کر کھانے کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس ذات اقدس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے۔

اس کا مزاج چوتھے درجہ میں حار یا بس ہے، انسانی جسم میں اس سے بڑی گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے خاصی خشکی پیدا ہوتی ہے ٹھنڈے مزاج والوں کے لئے بہت نفع بخش ہے اسی طرح جس کا مزاج بلغمی ہو یا جس کے فالج لگنے کا خطرہ ہے یہ نافع ہے منی کو خشک کرتا ہے سدوں کو کھوتا ہے غلیظ ریاح کو تحلیل کرتا ہے کھانا ہضم کرتا ہے دست لاتا ہے پیشاب آور ہے کیڑے مکوڑوں کے ڈنک اور ہر طرح کے سرد درموں میں تریاق کا کام کرتا ہے، اگر اس کو پیس کر سانپ کے کاٹے ہوئے یا بچھو کے

۱۔ امام مسلم نے ۵۶۷ میں کتاب المساجد کے باب نہی من اکل ثوما و بصلہ کے تحت اور ابن ماجہ نے ۱۰۱۳ میں کتاب الاطعمۃ کے تحت اور ۳۳۱۳ میں کتاب الاطعمۃ کے ذیل میں اور نسائی نے ۴/۳۲۲ میں امام احمد نے ۳۹۲۸۱/۱ میں حدیث عمر بن خطابؓ سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور امام احمد نے اس کو ۱۹/۴ میں قرہ مزنی کی حدیث سے بایں الفاظ روایت کیا ہے: ((قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)) وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَأَكُلُهُمَا فَلَا يَمْسُوهُمَا طَبْعًا)) انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ان دونوں غمیث درختوں سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو اسے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے نیز فرمایا کہ اگر اس کو کھانا ضروری ہو تو اس کو پکا کر کھاؤں دونوں درختوں سے مراد لہسن اور پیاز ہے۔ علماء نے مساجد کے ساتھ عام مجالس جیسے عیدہ گاہ نماز جنازہ اجتماع و دیگر کو بھی شامل کیا ہے۔ اور لہسن پیاز کے ساتھ ہر اس چیز کو شامل کر لیا ہے۔ جس کو میں ناگوار بو ہو جس سے لوگوں کو اذیت ہو اسی کے ساتھ بعض نے گندہ دین کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اور ایسے مزدور پیشہ لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے جن کے بدن سے گندی بو آتی ہو یا ان کے کپڑے میل پچیل سے اٹے ہوں اسی طرح وباء و اور متعدی امراض کے شکار لوگوں کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا۔

۲۔ امام بخاری نے ۲۸۳۲/۲ میں کتاب صفۃ الصلوۃ کے باب ماجاء فی الثوم النبی والبصل کے تحت اور کتاب الاطعمۃ کے باب ما یکرہ من الثوم والبقول کے ذیل میں اور کتاب الاعتصام کے باب الاحکام الی تعرف بالذلال کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ۵۶۳ (۷۳) میں کتاب المساجد کے تحت حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ہی ۲۰۵۳ میں کتاب الاشریۃ کے تحت حدیث ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے اس کی تخریج کی ہے۔

ڈنک مارنے کی جگہ پر اس کا ضاد کر دیا جائے تو نفع دے گا اور تمام زہر کو کھینچ لے گا یہ بدن کو گرم رکھتا ہے اور حرارت عزیز کی کو بڑھاتا ہے بلغم ختم کرتا ہے اچھارہ کو تحلیل کرتا ہے، حلق کو صاف رکھتا ہے اور اکثر اجسام کے لئے محافظ صحت ہے پانی کے تغیر کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور پرانی کھانسی کے لئے مفید ہے اس کو کچا اور پکا کر اور بھون کر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھنڈک لگنے کی وجہ سے سینے میں ہونے والے درد کے لئے نافع ہے حلق میں چھنے جو تک کو نکال پھینکتا ہے اگر اس کو پیس کر سرکہ، نمک اور شہد کے ساتھ آمیز کر لے کھوکھلے داڑھ پر رکھا جائے تو اسے ریزہ ریزہ کر کے گرا دیتا ہے اور اگر داڑھ میں درد ہو تو درد کو ختم کرتا ہے اور اگر اس کا سفوف ۲ گرام شہد کے پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بلغم اور پیٹ کے کیڑوں کو نکالتا ہے اور بدن کے سفید داغ پر شہد کے ساتھ اس کو لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

لہسن کے نقصانات: اس سے نقصان بھی ہوتا ہے درد سر پیدا کرتا ہے دماغ اور نگاہوں کو ضرر ہوتا ہے نگاہ اور قوت باہ کو کمزور کرتا ہے، تشنگی پیدا کرتا ہے، صفراء کو جوش میں لاتا ہے گندہ ذنی پیدا کرتا ہے اور اگر اس کے کھانے کے بعد برگ سداب چبایا جائے تو اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔

ترید: صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی ثرید کو تمام دوسرے

کھانوں پر فضیلت ہے“

ثرید اگرچہ مرکب ہوتی ہے جس کی ترکیب کے اجزاء روٹی اور گوشت ہوتے ہیں چنانچہ روٹی تمام غذا میں اعلیٰ ترین غذا ہے اور گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے پھر جب دونوں کو ملا دیا جائے تو پھر اس کی انضیلت کا پوچھنا ہی کیا ہے۔

روٹی اور گوشت میں سے کون افضل ہے اس سلسلہ میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روٹی کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے اور وہ سب کیلئے یکساں طور پر مطلوب ہے اور گوشت افضل اور بہت عمدہ چیز ہے دوسری غذاؤں کے مقابل اسکو جو ہر بدن سے زیادہ مناسب ہے نیز یہ جنتیوں کا بھی کھانا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مخاطب فرمایا جنہوں نے بڑی نیکوئی، لہسن،

۱۔ امام بخاری نے صحیح بخاری ۸۳/۷ میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۳۳۶ میں ہر دو نے کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ کے باب فی فضل عائشہ کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔

دال اور پیاز کا مطالبہ کیا تھا اور من و سلویٰ سے گھبرا گئے تھے۔

((اَمْسَيْدُ لَوْ اَنَّ الدُّيُّ هُوَ اَذُنِي بِالْذِي هُوَ خَيْرٌ)) [بقرہ: ۶۱]

”کیا تم لوگ اچھی چیز کے بدلے ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو“۔

اکثر سلف نے قوم سے مراد گیہوں لیا ہے اس تقدیر کی بنیاد اس آیت کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ گوشت گیہوں سے کہیں بڑھ کر ہے

”حرف جیم“

جمار : (کھجور کا گابھا) قلب النخل (درخت کھجور کے تنے کا اندرونی نرم حصہ)

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔

((قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ اِذْ اَتَى بِجَمَارٍ نَخْلَةٍ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةً مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا))

”ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صحیح کھجور آپ کے پاس لایا گیا آپ

نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان آدمی کی طرح ہے جس پر خزاں

کبھی نہیں آتی اور اس کے پتے کبھی جھڑ کر نہیں گرتے۔“

جمار کا مزاج پہلے درجہ میں بارد یا بس ہے زخموں کو مندمل کرتا ہے نفث الدم میں نافع ہے دست کو

روکتا ہے مرہ مفرء کے غلبہ کو ختم کرتا ہے ہیجان دم پیدا کرتا ہے کیوں نہ کہ لئے نفع بخش ہے اور نہ مضر

بلکہ دونوں کے درمیان ہے معمولی طور پر تغذیہ بدن کرتا ہے دیر ہضم ہے اس کے درخت کا ہر حصہ مفید

ہے اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے مرد مومن سے اس کی تشبیہ دی اس لئے اس کے منافع بہت زیادہ اور

اس کا خیر غیر معمولی ہے۔

جبین : (نجیر) سنن میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا:

۱۔ امام بخاری نے صحیح بخاری ۳۹۲/۹ میں کتاب الاطعمۃ باب اکل الجمعاد کے تحت اور امام مسلم نے صحیح مسلم

۲۸۱۱ میں کتاب صفات المنافقین باب مثل النخلۃ کے تحت اس کے بیان کیا ہے۔

۲۔ اطباء کی اصطلاح میں کیوں اس حالت کو کہتے ہیں جس پر کھانا معدہ میں ہضم ہونے کے بعد اس سے نخل ہونے

سے پہلے رہتا ہے۔

((اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جُبْنَةً فَيُتَبَوَّكُ فَدَعَا بِسُكَّيْنٍ وَسَمَى وَكَلَعَ.))

”غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پیٹر لایا گیا تو آپ نے چھری طلب کی اور ہم اللہ پڑھ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔“
اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شام عراق میں اس کو کھایا بغیر نمک ملائے ہوئے تازہ خیر معدہ کے لئے بہت مفید ہے بڑی آسانی سے اعضاء میں سرایت کرتا ہے گوشت بڑھاتا ہے اور پاخانہ کو معتدل انداز میں نرم کرتا ہے، نمکین خیر میں تازہ کے مقابل کم غذائیت ہوتی ہے اور معدہ کے لئے بھی نقصان دہ ہوتا ہے آنتوں کو تکلیف دیتا ہے اور پرانا پیٹر اور اسی طرح پکا ہوا پیٹر قبض پیدا کرتا ہے، زخموں کے لئے نافع ہے دست روکتا ہے اس کا مزاج بارور طب ہے اگر اس کو بھون کر استعمال کیا جائے تو اس کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے اس لئے کہ آگ اسے معتدل کر کے اس کی اصلاح کر دیتی ہے اور اس کے جوہر کو زود ہضم بنا دیتی ہے اور اس کا ذائقہ اور خوشبو خوشگوار بنا دیتی ہے، نمکین پرانا پیٹر حار یا بس ہوتا ہے اس کو بھوننے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس کا جوہر زود ہضم ہوتا ہے اور اس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے کہ آگ پر پکنے کے بعد اس کے گرم خشک اجزاء ختم ہو کر مناسب انداز میں باقی رہ جاتے ہیں، اور نمکین پیٹر لاغر کرتا ہے اور مثانہ و گردہ میں پتھری پیدا کرتا ہے اور یہ معدہ کے لئے بھی مضر ہے اور اس کو مملطقات کے ساتھ آمیز کر کے استعمال کرنا تو اور زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ وہ اس سے معدہ کی جانب نفوذ کر جاتا ہے۔

”حرف حاء“

حناء: (مہندی) اس کی فضیلت کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور اس کے فوائد کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حبة السوداء: (شونیز کلونجی) صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.))

ابو داؤد نے سنن ابو داؤد ۳۸۱۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب فی اکل العجین کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے۔

”تم اس شونیز کو استعمال کیا کرو اس لئے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاء موجود ہے۔“^۱

السام: موت کو کہتے ہیں۔

حبة السوداء: زبان فاسی میں شونیز کو کہتے ہیں یہ زیرہ سیاہ ہے جسے ہندوستانی زیرہ بھی کہتے ہیں، حربی نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ یہ رائی کا دانہ ہے ہر دی نے بیان کیا ہے کہ بن کا کبڑ رنگ کا پھل ہے حالانکہ یہ دونوں خیال محض خیال ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ یہ شونیز (کلونجی) ہے۔

اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں نبی ﷺ نے اس کو ہر بیماری کا علاج فرمایا ہے اس کا مفہوم اس آیت میں نجوبی واضح ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((تَدْمُوْهُ كُلُّ شَيْءٍ يَّامُرُ رَبُّهَا.)) [احقاف: ۳۵]

”یعنی ہر چیز میں بر بادی وغیرہ کی صلاحیت بحکم الہی پیدا ہوتی ہے۔“

یہ تمام امراض بارہ میں نافع ہے اور عارضی طور پر امراض حار یا بس میں بھی نفع بخش ہے تر بارہ دواؤں کی قوتوں کو اس کی طرف تیزی سے لیجاتے ہیں اس لئے کہ اس میں نفوذ اور قوت سرایت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اس کا معمولی انداز میں ان دواؤں میں استعمال کیا جائے تو یہ بارہ نفوذ اور سرایت کر کے خاص نفع بخش ہو جاتا ہے۔

”قانون“ کے مصنف شیخ نے بصر احوال تحریر کیا ہے کہ قرص کا فور میں زعفران کی آمیزش سے تیزی آ جاتی ہے کیونکہ زعفران میں قوت نافذ غیر معمولی طور پر ہوتی ہے اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں، جن کو ماہر اطباء جانتے ہیں اور امراض حارہ میں گرم دواؤں سے منفعت یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔

کیونکہ بہتری دواؤں میں اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے چنانچہ از روت کے مرکبات آشوب چشم میں کام آتے ہیں اسی طرح شکر گرم ہونے کے باوجود آشوب چشم میں استعمال کی جاتی ہے حالانکہ آشوب چشم درم حار ہے تمام اطباء اس پر متفق ہیں ایسے ہی خارش میں گندھک بہت زیادہ مفید ہے۔

شونیز کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے اس کے استعمال سے اچھا رہ ختم ہو جاتا ہے کدو دانے

۱۔ امام بخاری نے صحیح بخاری ۱۰/۱۲۱ میں کتاب الطب کے باب الحبة السوداء کے تحت اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۲۱۵ میں کتاب السلام کے باب التداوی بالحبة السوداء کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

اس سے نکلنے میں برص اور میعادِ بخار کے لئے نافع ہے اسی طرح بلغھی بخار کے لئے نفع بخش ہے سدے کھول دیتا ہے تحلیلِ ریاح کرتا ہے رطوباتِ معدہ کو خشک کرتا ہے اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنالیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانہ کی پتھری کو گلا کر نکال دیتا ہے اگر اس کو چند دن مسلسل استعمال کیا جائے تو پیشابِ حیض لاتا ہے اور دودھ زیادہ پیدا کرتا ہے اور اگر اس کو سرکہ کے ساتھ گرم کر کے شکم پر ضاؤ کیا جائے تو کدوانے کو مارتا ہے اور اگر تازہ اندرائن کے رس کے ساتھ معجون یا جو شانہ کے طور پر استعمال کریں تو پیٹ کے کیڑوں کے نکالنے میں زیادہ نفع بخش ہے معدہ کو جلاء دیتا ہے کیڑوں کی پیدائش کو روکتا ہے اور تحلیلِ ریاح کرتا ہے اور اگر اس کو باریک پیس کر کسی باریک کپڑے میں چھان لیں اور اس کو برابر سونگھیں تو نزلہ بار کو ختم کرے گا۔

اس کا تیل بالغورہ کے لئے نفع بخش ہے مسوں اور بدن کے تلِ سیم کی افزائش کو روکتا ہے اور اگر ساڑھے چار گرام پانی کے ساتھ اس کو پی لیں تو دماغ اور ضیقِ نفس سے نجات مل جائے گی اور اس کا ضاؤ بار دس درد کے لئے مفید ہے اور اس کے سات دانے کسی عورت کے دودھ میں بھگو دیا جائے اور اس کو یرقان کے مریض کی ناک میں چڑھایا جائے تو اس سے پورا پورا فائدہ ہوتا ہے۔

اور اگر اس کو سرکہ میں ملا کر پکالیا جائے اور اس کی کھلی کی جائے تو ٹھنڈک کی وجہ سے ہونے والے دانت کے درد میں مفید ہے اور اگر اس کے سفوف کو ناک میں چڑھایا جائے تو ابتداء آنکھ سے پانی گرنے میں مفید ہے اور اگر سرکہ میں ملا کر اس کا ضاؤ کیا جائے تو گرمی دانے اور تر کھلی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور دائمی بلغھی درموں کو تحلیل کرتا ہے اور سخت درموں کو ختم کر دیتا ہے اور اگر اس کا تیل ناک میں چڑھایا جائے تو لقوہ کے لئے مفید ہے اور اگر اس کا تیل ڈھائی سے ساڑھے تین گرام تک استعمال کریں تو کیڑے کوڑے کے ڈبک کے لئے نافع ہے اور اگر خوب باریک پیس کر گندہ بروزہ کے پھل کے تیل میں ملا کر اس کے دو تین قطرے کان میں پٹکائیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے ہونے والے کان کے درد کے لئے نافع ہے اسی طرح ریاح اور سدے کو دفع کرتا ہے۔

۱۔ حسی الرابع: ایسے بخار کو کہتے ہیں۔ جو چوتھان کی باری سے آتا ہے۔

۲۔ دہلاؤ: کھمی اور کڑی کی طرح کے کیڑے کوڑے اس کی جمع ریتلاوات آتی ہے۔

۳۔ عیلاق: خال کی جمع ہے۔ بدن کے تل کو کہتے ہیں یعنی ایسی سیاہ بھنسی جسکے ارد گرد معمولاً بال نکلتے ہیں۔ رخسار کے تل پر اکثر اسکا اطلاق ہوتا ہے۔

اگر اس کو بھون کر باریک پیس لیں اور روغن زیتون میں ملا کر اس کے تین یا چار قطرے ناک میں ڈالیں تو اس زکام کو جس میں بکثرت چھینک آتی ہے ختم کر دیتا ہے اور اگر اس کو جلا کر روغن چینیسیل یا روغن میں ملا کر پنڈلی کے زخموں پر سرسکہ سے دھونے کے بعد ملا جائے تو بے حد مفید ہے اور اس سے زخم بھی مندمل ہو جائے گا اور اگر سرسکہ کے ساتھ پیس کر برص، جسم کے سیاہ داغ اور بھینسیا^۱ کو دوا پر ملا جائے تو یہ بیماریاں جاتی رہیں گی، اور اگر اس کو باریک پیس کر اس کا سفوف روزانہ دو درہم کے مقدار ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو باؤلے کتے کے کانٹے کے لئے بہت مفید ہے، اور وہ ہلاکت سے بچ جائیگا اور اس کے تیل کو ناک میں چڑھایا جائے تو فالج اور ریشہ کو جڑے ختم کر دیتا ہے، اور ان کے مادے کو ختم کر دیتا ہے اور اگر اس کے بخور کیا جائے تو کپڑے کو جڑے ختم ہو جاتے ہیں۔

اور اگر انزروت کو پانی میں گھول کر مقعد کے اندرونی حصہ پر مل دیا جائے پھر اس پر سفوف شونیز چھڑک دیا جائے تو یہ بوا سیر کو ختم کرنے کے لئے اعلیٰ ترین اور بے حد مفید سفوف ثابت ہوگا اس کے منافع ہمارے بیان سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اس کی خوارک دو درہم کے مقدار تک ہے بعض اطباء کا خیال ہے کہ اس کا زیادہ استعمال مضر اور مہلک ہے۔

حویو: (ریشم) اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت زبیر اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو خارش کے روکنے کے لئے اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اس کا مزاج اور اس کے فوائد پہلے بیان ہو چکے ہیں اس کو دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

حرف: (دانه رشاد) ابو حنیفہ دینوری نے لکھا ہے کہ یہ وہی تخم ہے جس کو لوگ بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور یہ ٹھاس ہے جس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کی حدیث ہے اس کے پودے کو حرف کہتے ہیں اور عوام اسے تخم رشاد کہتے ہیں ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ شفاء حرف کا ہی دوسرا نام ہے۔

وہ حدیث جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے اسے ابو عبیدہ وغیرہ نے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

۱ حناز: حاد کے فتح کے ساتھ جلد پر ہونے والی ایک بیماری ہے۔ جس سے جلد چھل جاتی ہے۔ اور بھیلی ہے۔ وہ

اس بھوی کی طرح ہوتی ہے جو سر سے گرتی ہے۔ چنانچہ بدن سے بھوی چھوٹی ہے۔ اور خارش ہوتی ہے۔

۲ کھواز: غراب اور رمان کی طرح بولا جاتا ہے۔ ایک بیماری ہے جو سخت سردی کے باعث اعصاب میں پیدا ہوتی ہے۔ یا رزہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس کو ٹنٹس کہتے ہیں۔

۳ ثفاء: تخم رشاد کو کہتے ہیں۔

((مَاذَا فِي الْأَمْرَيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ؟ الصَّبْرُ وَالشَّفَاءُ؟))

”دو تلخ چیزوں میں کس قدر شفاء ہے، صبر اور تخم رشاد میں“

ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں اس کو بیان کیا ہے۔

اس کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے یہ گرمی پیدا کرتا ہے پاخانہ نرم کرتا ہے پیٹ کے کیڑے اور کدو دانے کو نکالتا ہے ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے، شہوت جماع کا محرک ہے، تر خارش اور بھینسیا داد کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور اگر شہد کے ساتھ ملا کر اس کا ضاد کیا جائے تو ورم کو تحلیل کرتا ہے اور مہندی کے ساتھ جو شانہ بنا کر پلائیں تو سینے کو مادر و یہ سے صاف کرتا ہے اور اسی جو شانہ کے پینے سے کیڑے مکوڑوں کے نیش سے بھی آرام ملتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر اس کا بخور کیا جائے تو کیڑے مکوڑے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بالوں کے گرنے کو روک دیتا ہے اور اگر جو آٹا اور سرکہ سے آمیز کر کے اس کا ضاد کیا جائے تو عرق النساء کے لئے مفید ہے اور اورام حارہ کو بالآخر تحلیل کر دیتا ہے۔

اور اگر پانی اور نمک کے ساتھ اس کو پھوڑوں پر ضاد کیا جائے تو اسے پکا دیتا ہے اور تام اعضاء کے استرخاء کو روتتا ہے قوت باہر بڑھاتا ہے کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے جوف کی سوجن، دمہ اور صلابت طحال کے لئے بے حد مفید ہے، پھیپھڑے کو صاف کرتا ہے، حیض آور ہے عرق النساء کے لئے نفع بخش ہے اور اگر اس کو بیا جائے یا اس کا حقنہ لگایا جائے تو سرین کے سرے کا درد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حقنہ سے فضولات ختم ہو جاتے ہیں اور سینے اور پیپھڑے کے لیسڈار بلغم کو ختم کر کے صاف کرتا ہے۔

اگر اس کا سفوف پانچ درہم کی مقدار گرم پانی سے استعمال کریں تو پاخانہ نرم کرتا ہے ریاخ کو تحلیل کرتا ہے اور ٹھنڈک سے ہونے والے درد قویج کو دور کرتا ہے، اور اگر اس کے سفوف کو پیا جائے تو برص کے لئے مفید ہے اور اگر اس کو سرکہ کے ساتھ ملا کر برص اور جسم کے سفید داغ پر ضاد کیا جائے تو دونوں کے لئے مفید ہے اور ٹھنڈک اور بلغم کی وجہ سے پیدا ہونے والے سر درد میں نافع ہے اور اگر اس کو بھون کر بیا جائے تو پاخانہ بستہ کر دیتا ہے بالخصوص اس کا سفوف کئے بغیر استعمال تو اور زیادہ مفید ہے اس لئے کہ بھوننے کے بعد اس کا لیس دار مادہ تحلیل ہو جاتا ہے اور اگر پانی میں پکا کر اس سے سردھلا جائے تو سر کو میل پکیل اور لیس دار رطوبتوں سے صاف کرتا ہے۔

حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ اس کی قوت رائی کے دانے کی طرح ہے اسی لئے سرین کے درد میں جس کو عرق النساء کہتے ہیں اس کی سینکائی کرنا مفید ہے اسی طرح سر درد میں بھی نافع ہے اگر ان بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری میں بھی گرم کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ مفید ہے اسی طرح رائی کے تخم سے

سینکائی کرنا بھی مفید ہے۔

اور کبھی دمہ کے مریضوں کی دواؤں میں بھی اس کو آمیز کیا جاتا ہے تاکہ اخلاط غلیظ کو پوری طرح ختم کر دے جس طرح ختم رائی اس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے لہذا یہ ہر طرح سے رائی کے تخم کے مشابہ اور برابر ہے۔

حلبہ: (میتھی) نبی ﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت مکہ میں کی تو آپ نے فرمایا کہ کسی ماہر طبیب کو بلا لاؤ چنانچہ حارث بن کلدہ^۱ کو بلایا گیا اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے ان کے نسخہ میں میتھی کو تازہ عجوہ کھجور کے ساتھ جوش دیا جائے اور اسی کا حریرہ ان کو دیا جائے چنانچہ یہی کیا گیا تو یہ شفا یاب ہو گئے۔

میتھی: دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں خشک ہے پانی میں جوش دینے کے بعد اس کا جوشاندہ حلق، سینہ اور شکم کو نرم کرتا ہے کھانسی، خشونت اور دمہ اور تنگی، تنفس کو دور کرتا ہے قوت باہ بڑھاتا ہے، ریا ح، بلغم، بواسیر کے لئے نہایت مجرب دوا ہے آنتوں میں رکے ہوئے کیسوں کو نیچے لاتا ہے اور سینے کے لیس دار بلغم کو تحلیل کر کے باہر نکالتا ہے پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں نافع ہے اور انٹریوں میں ہوں تو تھگی اور فالودہ کے ہمراہ اس کا استعمال مفید ہے۔

پانچ درہم وزن کے برابر فوہ^۲ کے ساتھ اس کا استعمال حیض آور ہے اور اگر اس کو پکا کر اس سے سرد حلا جائے تو بالوں کو گھٹکھریا لایا جاتا ہے سر کی بھوی کو ختم کرتا ہے۔

اس کے سفوف کو سہاگا اور سرکہ سے آمیز کر کے اس کا ضاد کریں تو درم طحال کو تحلیل کرتا ہے اور عورت کے درم رحم کی وجہ سے ہونے والے درد میں اگر اس کو میتھی کے پکائے ہوئے پانی میں بٹھا دیا

۱۔ یہ ثقیفی خاندان کے طائف کا باشندہ ہے اس نے جاہلیت و اسلام دونوں زمانے دیکھے ایران کے علاقے کی طرف کوچ کیا اور وہیں کے اطباء سے فن طب حاصل کیا حافظ ابن جر نے ”اصابہ“ میں اس کی سوانح لکھی ہے۔ اور ابن ابوجاتم نے نقل کیا ہے کہ اس کا مسلمان ہونا صحیح نہیں ہے۔ امام ابوداؤد نے ۳۸۷ میں صحیح سند کے ساتھ سعد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائیں اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں اس کی خضنک محسوس کی آپ نے فرمایا کہ تم کو دل کی بیماری ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے طبیب حارث کو بلا کر اس سے علاج کراؤ کیونکہ وہ ایک ماہر طبیب ہے۔

۲۔ ایک درخت ہے جس کی شاخیں پھیل ہوئی اور موٹی ہوتی ہیں۔ اور اس کی جڑیں باریک لمبی اور سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔ جو رنگائی کے کام آتی ہیں اور بعض امراض کے علاج میں بھی مستعمل ہیں اس کو عروق الصابین (رنگریزوں کی جڑیں) بھی کہتے ہیں۔

جائے تو درد جاتا رہتا ہے اور اگر معمولی حرارت والے سخت ورموں پر اس کا ضاد کیا جائے تو نفع ہوگا اور اس کو تحلیل کر دے گا۔

اگر میتھی کا پانی پیا جائے تو ریح کی وجہ سے ہونے والے مردڑ میں نافع ہے۔ ذمقلا معاء میں نافع ہے۔

اگر اس کو پکا کر چھوہارے کے ساتھ کھایا جائے تو شہد یا انجیر زرد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سینے اور معدہ میں پیدا ہونے والے لیسیدار بلغم کو تحلیل کرتا ہے اور پرانی کھانسی کے لئے مفید ہے یہ قبض شکن اور مسہل ہے اور ناخنوں کے تشق کے لئے نفع بخش ہے اور اس کے تیل کو موم کے ساتھ ملا کر ناخنوں پر ملا جائے تو سردی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پھٹن کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہتیرے فوائد ہیں:

قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کی جاتی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میتھی کے زریعہ شفاء حاصل کرو۔^۱

بعض اطباء نے بیان کیا ہے کہ اگر لوگ میتھی کے فوائد سے آشنا ہو جائیں تو سونے کے دام کے برابر اس کی قیمت دے کر اس کو خریدنے لگیں گے۔

”حرف خاء“

خبز: (روٹی) صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی ﷺ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

((تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَنْكَفُوهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهَا كَمَا يَكْفُوهُ

أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ لَيْلَى السَّفَرِ نَزْلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ))

”قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جنتیوں کی

مہمان نوازی کے لئے اوندھا کرے گا جیسا کہ کوئی سفر میں اپنا زادراہ اپنے ہاتھ سے نکال

کر لیتا ہے“۔^۲

ابوداؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نقل کیا ہے انہوں نے بیان کیا۔

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے علامہ شوکانی کی کتاب ”الفوائد المجموعہ“ صفحہ ۱۲۳ اور ملا قاری کی کتاب

”المصنوع“ صفحہ ۱۱۱ اور مؤلف کی تالیف ”السنار المصنوع“ ص ۵۳

۲۔ بخاری نے ۳۲۲۳۱/۱۱ میں کتاب الرقاق باب يقبض الله الارض يوم القيامة کے تحت اور مسلم نے

۲۷۹۲ میں کتاب صفات المنافقين کے باب نزل اهل الجنة کے ذیل میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس کو نقل کیا ہے۔

((كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَاللَّزِيدُ مِنَ الْحَبْسِ))

”رسول اللہ ﷺ کی سب سے مرغوب غذا روٹی سے بنی ہوئی ٹرید اور گھی بھجور اور ستو سے تیار کی ہوئی ٹرید تھی۔“

ابوداؤد نے اپنی سنن میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ بَوَّةٍ سَمَرَاءَ مُلَبَّقَةٌ بِسَمْنٍ وَلَكِنْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهَا فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟ فَقَالَ فِي عُكَّةٍ صَبَّ فَقَالَ ارْفَعُهَا))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس گھیوں کی روٹی ہو جس میں گھی ملا ہو، اور وہ دھ میں بھگوئی ہو قوم کا ایک شخص کھڑا ہوا اور جا کر ان چیزوں کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے دریافت کیا کہ گھی کس برتن میں تھا، اس نے بتایا کہ گھی کے ڈبے میں تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے اٹھالے جاؤ۔“

تبلیغی نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو مرفوعاً بیان کیا ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((اَكْرَمُوا الْخُبْزَ وَمَنْ كَرَّمَتْهُ أَنْ لَا يُنْتَظَرَ بِهِ الْإِدَامُ))

”روٹی کا اعزاز کرو اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کے ساتھ شور بے کا انتظار نہ کیا جائے۔“

یہ حدیث موقوف ہونے کے زیادہ مشابہ ہے اس کا مرفوع ہونا ثابت نہیں ہے، اور نہ اس کے ماقبل کے مرفوع ہونے کی بات صحیح ہے۔

۱۔ ابوداؤد نے ۸۳۷۷ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعیف اور مجہول راوی ہے۔ ابوداؤد نے بیان کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

۲۔ ابوداؤد نے ۳۸۱۸ میں کتاب الاطعمہ کے باب الجمع بین لونین من الطعام کے تحت اور ابن ماجہ نے ۳۳۳۱ میں کتاب الاطعمہ کے باب الخبز الملبق بالسمن کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں ایوب بن خوط متروک ہے۔ جیسا کہ تقریب میں مذکور ہے۔ ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔

۳۔ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دیکھئے علامہ سخاوی کی کتاب ”المقاصد الحسنة“ الفوائد المجموعة“ صفحہ ۱۶۱ صفحہ ۱۶۲ میں تذکرہ الموضوعات صفحہ ۱۴۴

اسی طرح روٹی کو چھری سے کاٹنے کی ممانعت جس حدیث میں آئی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں اور نہ رسول اللہ ﷺ سے اس کا ثبوت ملتا ہے بلکہ یہ روایت تو چھری سے گوشت کاٹنے کی ممانعت کے سلسلہ میں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔

تبہقی رحمہ اللہ نے مزید بیان کیا کہ جب میں نے ابو معشر کی اس حدیث کے بارے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دریافت کیا۔

((عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ۖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ.))

”ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ اس لئے کہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے“

تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور نہ یہ محدثین کے نزدیک معروف ہے نیز یہ حدیث حضرت عمرو بن امیہ اور حدیث مغیرہ کے بھی خلاف ہے حدیث عمرو بن امیہ یوں مروی ہے:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ.))

”کہ نبی ﷺ بکری کا گوشت چھری سے کاٹتے تھے“

اور حدیث مغیرہ میں مذکور ہے:

((إِنَّهُ لَمَّا أَصَافَهُ أَمْرٌ بِحَنْبٍ فَشَوَى ثُمَّ أَخَذَ الشُّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ.))

”کہ جب انہوں نے نبی ﷺ کو مہمان بنایا تو آپ نے پہلو کو بھوننے کا حکم دیا پھر چھری لے کر آپ اس کو کاٹنے لگے“

- ۱۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے ۳۷۳۸ میں نقل کیا ہے۔ ابو معشر ضعیف راوی ہے۔
- ۲۔ امام بخاری نے صحیح بخاری ۹/۳۷۶ میں کتاب الاطعمۃ کے باب قطع اللحم بالسکین کے تحت اور امام مسلم نے ۳۵۵ (۹۳) میں بایں طور پر روایت کیا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کاٹ رہے ہیں۔ پھر نماز کے لئے جب بلایا گیا تو آپ چھری اور گوشت کا کھڑا رکھ کر نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی وضو بھی نہیں کیا۔
- ۳۔ امام احمد بن حنبل نے ۲۵۵۲۵۲/۵ میں اور ابوداؤد نے ۱۸۸ میں اس کی تخریج کی ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

مفید غذاؤں کا بیان

روٹی کی عمدہ اور اعلیٰ ترین قسم وہ ہے جو خیر اور عمدہ گوندھی ہوئی ہو پھر تنور کی کچی ہوئی روٹی کا درجہ ہے اس کی اعلیٰ قسم تنور پر پکائی ہوئی روٹی پھر اس کے بعد بھو بھل میں پکائی ہوئی روٹی ہے اور سب سے عمدہ روٹی نئے تازہ گہوں سے تیار کی جاتی ہے

غذا کے طور پر سب سے زیادہ مستعمل سفید گہوں کی روٹی ہے یہ دیر ہضم ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھوسی کی مقدار کم ہوتی ہے اس کے بعد میدہ کی روٹی اور پھر بن چھنے آئے کی روٹی ہوتی ہے۔

اس کے کھانے کا بہترین وقت یہ ہے کہ روٹی جس دن پکائی جائے اسی دن کی شام کو کھائی جائے نرم روٹی سے تلخین پیدا ہوتی ہے بہتر تغذیہ ہوتا ہے اور شادابی پیدا ہوتی ہے مزید برآں ہضم ہو کر جلد ہی معدہ سے نیچے اتر جاتی ہے اور خشک روٹی اس کے برخلاف ہوتی ہے۔

گیہوں کی روٹی کا مزاج دوسرے درجہ کے درمیان میں گرم ہے اور رطوبت و یسوست میں اعتدال کے قریب ہے اور یسوست کا مادہ اس میں آگ پر پکانے کی وجہ سے ہوتا ہے جتنی زیادہ پختہ ہوگی اس میں اتنی زیادہ خشکی ہوگی اور جتنی کم پختہ ہوگی اسی حساب سے اس میں رطوبت ہوگی۔

گیہوں کی روٹی میں غیر معمولی طور پر فربہ کرنے کی خاصیت موجود ہے اور سمو سے اخلاط غلیظہ پیدا ہوتے ہیں اور روٹی کا چورا انفاخ ہے دیر ہضم ہے دودھ ملا کر بنائی ہوئی روٹی سے سدے پیدا ہوتے ہیں البتہ اس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے اور دیر میں معدہ سے نیچے اترتی ہے۔

جو کی روٹی پہلے درجہ میں بار دیا بس ہے اس میں گہوں کی روٹی سے کم غذائیت ہوتی ہے
 خل: (سرکہ) امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر میں سالن طلب فرمایا، گھر کے لوگوں نے کہا کہ سرکہ کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے اسے منگوایا اور اس کو کھانے لگے اور فرماتے رہے کہ بہترین سالن سرکہ ہے کیا ہی عمدہ سالن سرکہ ہے۔^۱

۱۔ امام مسلم نے صحیح مسلم ۳۰۵۲ میں کتاب الاشربة کے باب فضيلة الخل والناقم به کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔

سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ سے مرفوعاً روایت منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 ((نَعَمْ الْإِدَامُ الْخَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَلِيلِي وَلَمْ
 يَفْتَقِرْ بَيْنَتْ فِيهِ الْخَلُّ.))

”سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت عطا کر اس لئے کہ مجھ سے پہلے یہ تمام
 انبیاء کا سالن تھا اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے“

سرکہ حرارت و برودت سے مرکب ہے مگر برودت زیادہ ہوتی ہے وہ تیسرے درجہ میں خشک ہے
 اس میں قوت تجفیف غیر معمولی طور پر ہوتی ہے اور مواد ضروریہ کی سیلابی سے روکتا اور پاخانہ نرم کرتا
 ہے شراب سے بنا ہوا سرکہ ہیجان معدہ میں مفید ہے، صفراء کو ختم کرتا ہے، اور مہلک دواؤں کے ضرر کو دور
 کرتا ہے۔

اگر شکم میں دودھ اور خون جم جائیں تو ان کو تحلیل کرتا ہے، طحال کے لئے نافع ہے معدہ کی صفائی کرتا
 ہے پاخانہ بستہ کرتا ہے اور اگر کہیں ورم ہونے والا ہو تو اس کو روک دیتا ہے ہاضمہ کے لئے معاون ہے
 بلغم کا دشمن ہے، کثیف غذاؤں کو زود ہضم بناتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے۔

اگر اس میں نمک ملا کر پیا جائے تو مہلک ساروغ سے بچاتا ہے اور اگر ستو کے ساتھ کھایا جائے تو
 تالوکی جڑ سے چسپاں جو تک کو نکالتا ہے اور اگر گرم کر کے اس کی کلی کی جائے تو دانٹوں کے درد کو ختم کرتا
 ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔

انگی کے سرے کے ورم کے لئے اس کا ضد نافع ہے اسی طرح پہلو کی پھنسی، گرم ورم اور آتش زدگی
 کے لئے اس کا طلاء مفید ہے بھوک کی خواہش پیدا کرتا ہے معدہ کے لئے خوشگوار ہے جوانوں کے لئے
 عمدہ ہے موسم گرم میں گرم علاقوں کے باشندوں کے لئے نفع بخش ہے۔

خالال : (دانت صاف کرنے کا تنکا) اس بارے میں دو حدیثیں مروی ہیں جو پایہ ثبوت کو نہیں
 پہنچتیں، پہلی حدیث ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ إِنَّهُ لَكَيْسٌ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلِكِ مِنْ بَيْعَةٍ
 تَبْقَى فِي الْقَمْرِ مِنَ الطَّعَامِ.))

بدبو سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز فرشتوں پر گراں نہیں ہے۔“

اس حدیث میں واصل بن سائب ایک راوی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور علامہ رازی رحمہ اللہ نے منکر الحدیث کہا ہے اور نسائی اور ازودی نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کو عطاء نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے چھال اور اس سے خلال کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان سے جذام کی رگوں کو غذا ملتی ہے عبد اللہ بن احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب میں نے اپنے والد سے اس شیخ کے متعلق دریافت کیا، جن سے صالح و حاطی، جن کو محمد بن عبد الملک نے بھی کہا جاتا ہے حدیث بیان کی تو میرے والد نے جواب دیا کہ میں نے محمد بن عبد الملک انصاری کو دیکھا ہے وہ ایک اندھا شخص تھا جو حدیث گھڑتا تھا اور جھوٹی روایت بیان کرتا تھا۔

بہر حال خلال مسوڑوں اور دانقوں کے لئے مفید ہے ان دونوں کی اس سے حفاظت ہوتی ہے منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے سب سے بہتر خلال وہی ہوتا ہے جو خلال کی لکڑیوں مثلاً درخت زیتون اور بید کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہو، ٹکڑا آس ریحان اور باذر وج سب کی لکڑیوں سے خلال کرنا مضرب ہے۔

”حرف دال“

دھن: (تیل) ترمذی نے اپنی کتاب ”الشمائل“ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ دُهْنُ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحُ لِحْيَتِهِ وَيَكْثُرُ الْفَنَاعُ كَانَ قَوْلُهُ قَوْلُ زَيْنَبٍ.»

۱۔ امام احمدؒ نے ۳۱۶/۵ میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں بھی ابوسعہ النضاری برادر ابویوب النضاری ضعیف ہے۔ دیکھئے طاعلی احمد قاری کی کتاب ”المصنوع“ صفحہ ۲۱

۲ ”میزان الاعتدال میں اس کی سوانح مذکور ہے۔ اور مصنف نے عبداللہ کا اپنے باپ سے سوال کرنے کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے: لوط، لوطۃ کی جمع ہے۔ نزل کے جھلکے کو کہتے ہیں جو اس سے لپٹا رہتا ہے۔

۲۔ معتمدیں اسے حرکت (جنگلی تسی) بتایا گیا ہے اور کہا کہ یہ ایک مشہور خوشبو ہے۔ لیکن تقلیسی نے بیان کیا کہ یہ بڑی کی ایک قسم ہے۔

”رسول اللہ ﷺ اکثر اپنے سر میں تیل لگاتے اور داڑھی میں شانہ کرتے تھے اور عمامہ کے نیچے باریک کپڑا رکھتے، جو تیل سے تر ہوتا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا کپڑا کسی روغن فروش کا کپڑا ہے۔“^۱

تیل مسامات بدن کو بند کرتا ہے اور جلد سے ہونے والی تحلیل کو روکتا ہے گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو بدن کو خوبصورت بناتا ہے اور اس میں شادابی پیدا کرتا ہے اگر بالوں میں لگایا جائے تو انہیں جاذب نظر اور دراز کرتا ہے دانوں سے بدن کو محفوظ رکھتا ہے اور بدن پر آنے والی دوسری آفات کا بھی دفعہ کرتا ہے۔

ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((كُلُوا الزَّيْتِ وَادْكُونُوا بِهِ.))

روغن زیتون کھاؤ اور اسے لگاؤ۔^۲

اس کا تفصیلی بیان انشاء اللہ بعد میں آئے گا۔

تیل گرم علاقوں مثلاً حجاز وغیرہ میں حفظانِ صحت اور اصلاحِ بدن کے لئے اسباب میں سے ایک ہے اور ان علاقوں کے باشندوں کے لئے تیل کا استعمال از حد ضروری ہے سرد علاقوں کے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا اتنا زیادہ استعمال کہ سر کو شرابور کر لیں آنکھ کے لئے مضر ہے۔

مفید روغنوں میں سب سے زیادہ مفید روغن زیتون پھر گھی اور اس کے بعد روغن کنجد ہے۔

اور مرکب روغنوں میں سے بعض بارور طب ہیں جیسے روغن بنفشہ جو سرد و حار میں مفید ہے اور جن کو نیند نہ آتی ہو ان کے لئے خواب آور ہے و ماغ کو تازگی بخشتا ہے درد آدھاسیسی سے حفاظت کرتا ہے خشکی دور کرتا ہے بے سست ختم کرتا ہے کھجلی میں اس کو لگایا جاتا ہے خشک کھجلی میں بے حد مفید ہے جوڑوں کی حرکت آسان کرتا ہے موسم گرما میں گرم مزاج والوں کے لئے مصلح ہے اس کے بارے میں دو موضوع اور باطل حدیثیں ہیں جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف صحیح نہیں ہے۔

۱۔ ترمذی نے ”المشائل“ نمبر ۳۲ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند ربیع بن صبیح اور یزید قاشی در راوی ضعیف ہیں۔

۲۔ ترمذی نے ۱۸۵۳ میں کتاب الاطعمۃ کے تحت امام احمد نے ۳۹۷ میں راوی نے ۲۰۲۲ میں حدیث اسید بن ثابت یا ابواسید انصاری سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عطاء شامی راوی ہے۔ جس کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا، لیکن اس کی شہاد ایک حدیث ہے۔ جس کو ترمذی نے ۱۸۵۲ میں ابن ماجہ نے ۳۳۱۹ میں حاکم نے ۱۲۲۲ میں حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جس سے حدیث قوی ہو جاتی ہے۔

پہلی حدیث یوں بیان کی گئی ہے روغنِ بنفشہ کی فضیلت تمام دوسرے روغنوں پر ایسی ہی ہے جیسی میری فضیلت دنیا کے تمام لوگوں پر ہے۔

دوسری حدیث یہ ہے کہ روغنِ بنفشہ کی فضیلت تمام دوسرے روغنوں پر ایسی ہی ہے جیسی اسلام کی فضیلت دوسرے ادیان پر ہے۔^۱

ان روغنوں میں بعض گرم تر ہوتے ہیں جیسے روغنِ بان۔^۲ یہ روغن اس کی کلی سے نہیں نکالا جاتا بلکہ اس کے سفید بیج سے جو کسی قدر خیالہ پستہ کے دانہ کی طرح ہوتا ہے نکالا جاتا ہے اس سے روغن کی بڑی مقدار نکلتی ہے اور اس میں دسومت بھی خاصی ہوتی ہے تختی اعصاب کے لئے مفید ہے اس کو نرم کرتا ہے سفید داغ، جھینپ کے لئے نافع ہے اور سیاہی زرد مائل جھانیں اور برص کو دور کرتا ہے غلیظ بظم کے لئے مسہل ہے خشک تافتوں کو نرم کرتا ہے اور اعصاب کو گرم کرتا ہے۔

اس کے متعلق ایک گھڑی ہوئی باطل حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں روغنِ بان کا استعمال کرو اس لئے کہ یہ عورتوں سے لطف اندوزی میں سب سے بڑھا ہوا ہے اس کے خاص فوائد یہ ہیں کہ یہ دانتوں کو جلا بخشتا ہے اور اس کو جاذبِ نظر بناتا ہے میل پچیل سے اس کو صاف کرتا ہے جو شخص اس کو چہرے اور ہاتھ چیرے ملے گا اس کو تونو پتھری ہوگی اور نہ آدھا سیسی کا درد ہوگا اور اگر اس کو ککھ اور اعضا متاسل اور اس کے ارد گرد لگا یا جائے تو گردے کی بردت کے لئے نافع ہے اور سلسلِ البول سے نجات ملے گی۔

”حرف ذال“

فریو ۵: (ایک قسم کی خوشبو چرائی) صحیحین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

((كَيْسَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيْ بَلَدْرٍ مَّرُوْرَةٍ فِيْ حَبَّةِ الْوَدَّاعِ لِحَبْلِهِ وَاحْرَامِهِ))

میں نے حبتِ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے اور احرام کھولنے کے وقت رسول اللہ ﷺ کو اپنے ہاتھ سے چرائی کی خوشبو لگائی۔^۳

۱ مؤلف کی تالیف المنار المنيف ۵۳ اور الفوائد المجموعہ صفحہ ۱۲۵، ۱۲۴ دیکھئے۔

۲ بان: ایک قسم کا درخت ہے اس کے پتے بید کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے بیج سے خوشبو دار تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کا واحد باندہ ہے اس کی درازی کے باعث قدر کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

۳ امام بخاری نے ۳۱۱۰ میں کتاب اللباس کے باب الذریۃ کے تحت اور امام مسلم نے ۱۱۸۹ میں بکباب الحج باب الطیب للمحرم عند الاحرام کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

ذریعہ: (اس کے منافع) خاصیت کے بارے میں، تفصیلی بحث گزر چکی ہے اس لئے ہم دوبارہ یہاں اس پر بحث نہ کریں گے۔

ذباب: (کھسی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھانے میں کھسی کے ڈبوں کا حکم دیا، جب کھانے میں کھسی گر پڑے اس لئے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے جو دوسرے پر کے لئے تریاق کا کام کرتی ہے اس سے پہلے ہم کھسیوں کے فوائد پر بحث کر چکے ہیں۔

ذہب: (سونا) ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَرَفَجَةَ بْنِ أَسْعَدٍ لَمَّا قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ وَ اتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَنَ عَلَيْهِ قَامَرَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.))

”کہ نبی ﷺ نے عرفجہ بن سعد کو رخصت دی، جنہوں نے جنگ کلاب میں ناک کٹ جانے کے بعد چاندی کی ایک ناک بنا کر لگا لی تھی جب اس میں بدبو پیدا ہوئی تو پیغمبر اللہ نے آپ کو سونے کی ناک بطور پلاسٹک سرجری لگانے کا حکم دیا۔“

اس حدیث کے علاوہ عرفجہ کی رخصت کے سلسلہ میں محدثین کے نزدیک کوئی دوسری حدیث نہیں ہے۔

سونا دنیا کی زینت، طلسم و جود، نفسوں کو فرحت بخش، پشت کے لئے مقوی، اور سر زمین پر معیشت کے لئے قوت الہی کا راز ہے اس کے مزاج میں ساری کیفیات کا احتراز موجود ہے اس میں ایک لطیف حرارت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام لطیف اور فرحت بخش معجونوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تمام معدنی اشیاء میں بلاشبہ سب سے زیادہ معتدل اور اشرف ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے زمین میں دفن کر دیا جائے تو مٹی سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور نہ زنگ لگتا ہے اس کے برادہ اگر دواؤں میں آمیز کر دیا جائے تو ضعف قلب کے لئے مفید ہے اور سوداء سے ہونے والے خفقان کے لئے نافع

۱۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو ابوداؤد نے ۴۲۳۳، ۴۲۳۴، ۴۲۳۵ میں کتاب الحاتم باب ماجاء فی ربط الاسنان کے تحت اور ترمذی نے ۱۷۷۰ میں کتاب اللباس باب ماجاء فی شد الاسنان کے تحت اور نسائی نے ۱۶۳۸، ۱۶۳۹ میں کتاب الزینۃ باب من اصیب انفہ هل يتخذ انفامن ذہب کے ذیل میں اور امام احمد نے ۲۳۵ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور ترمذی نے اس کو حسن کہا اور ابن حبان نے ۱۴۶۶ میں صحیح کہا ہے۔ اس باب میں بہت سی مرفوع، موقوف احادیث مروی ہیں۔ جن کو حافظ زلیطی نے ”نصب الراية“ ۴۳۳، ۴۳۸، ۴۳۹ میں تحریر کیا ہے۔

ہے اور دوسرے رنج و غم، خوف و خطر اور عشق جیسے امراض نفسانی سے نجات دلاتا ہے بدن کو فریبہ اور مضبوط بناتا ہے اور زردی کو ختم کر کے رنگ نکھارتا ہے جذام سے نجات دیتا ہے تمام سوداوی بیماریوں اور دردوں میں بے حد مفید ہے اور بالخصوص بالخورہ اور داء الحیتہ (بال جھڑنے کی بیماری) (جھسی بیماریوں میں اس کے کھانے اور اس کا ضاد کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے آنکھ کو جلا بخشتا ہے اور اسے تقویت پہنچاتا ہے اسی طرح آنکھ کی بہت سی بیماریوں کے لئے بے حد مفید ہے تمام اعضاء بدن کو تقویت کے لئے اکیسر ہے۔

اس کو منہ میں رکھنے سے گندہ دہنی دور ہوتی ہے اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کو داغ دینے کی ضرورت درپیش آئے اور اس کو سونے سے داغ دیا جائے تو اس جگہ آبلے نہیں پڑتے اور مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔

اگر سرمہ کی سلاکی سونے کی بنا کر سرمہ اس سے لگایا جائے تو آنکھ کو قوت دے اور اس کی روشنی بڑھائے گا اور اگر سونے کی انگٹھی ہو جس کا گھینہ بھی سونے کا ہوا سے گرم کر کے اس سے کبوتر کے اگلے بازو کو داغ دیں تو پر ایک دوسرے سے چمٹ جائیں گے اور کبوتر پھر اس جگہ سے اڑ کر کہیں نہیں جاسکتا۔ اور لوگوں کو قوی اور مضبوط بنانے میں اس کو جزی خصوصیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جنگ اور ہتھیاروں کے سلسلے میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے چنانچہ ترندی نے مزیدہ مصری سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے آپ کی تلوار کا دستہ اور قبضہ سونے اور چاندی کا تھا۔^۱

سونا تو تمام لوگوں کو محبوب ہوتا ہے جب اس کو قابو میں کر لیتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دنیا کی دوسری تمام مرغوبات اور پسندیدہ چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((الَّذِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ)) [آل عمران: ۱۴]

”لوگوں کو اپنی خواہش کی چیزیں (خوبصورت) عورتیں اور بیٹے اور چاندی سونے کے ڈھیر اور (بڑے خوبصورت) پلے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور لہلاتی کھیتاں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔“

۱۔ ترندی نے ۱۲۹۰ میں کتاب الجہاد باب ما جاء فی السیوف وعلیہا کے تحت اور ”المسائل“ ۱۰۱ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ہود بن عبد اللہ بن سعد ایک راوی ہے جس کو صرف ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے اس کے باقی راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔

اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْغِي إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانٍ لَا يَبْغِي إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلِكُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الْقَرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

”اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کا خواہشمند نظر آئے گا اور اگر دوسری وادی بھی حاصل ہو تو وہ تیسری کا متمنی ہوگا اور انسان کا شکم صرف مٹی ہی بھر سکے گی اور اللہ ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔“

قیامت کے دن مخلوق اور اس کی عظیم کامیابی کے درمیان سب سے بڑا رخنہ یہی سونا ہی ہوگا اسی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور یہی قطع رحمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسی کے باعث کشت و خونریزیاں ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال کر لی جاتی ہیں حقوق سلب کر لئے جاتے ہیں لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے دنیا اور اس کی چند روزہ زندگی میں سونا ہی مرغوب چیز سمجھی جاتی ہے اور آخرت اور جو کچھ آخرت میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اسی کے ذریعے کتنے حقوق تلف کئے گئے اور اس کی جگہ باطل کو زندگی ملی اور کتنے ظالموں کی مدد کر کے مظلوموں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا جریری نے اس سلسلہ میں کیا ہی عمدہ بات لکھی ہے۔

تَبَاكَ مِنْ خَادِعٍ مَمْدُوقٍ أَصْفَرَ ذِي وَجْهَيْنِ كَالْمَنَاقِبِ
”غریب کار اور منافق کی طرح طلائی دورو یہ کی طرف سبقت کرنے والے کے لئے تباہی و بربادی ہو۔“

يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الرَّاقِ زِينَةُ مَعْشُوقٍ وَ لَوْنُ عَاشِقٍ
”دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنے والے کے لئے اس میں دو وصف نظر آتے ہیں معشوق کی زینت اور عاشق کا رنگ و روپ۔“

۱۔ امام بخاری نے ۲۱۶۱۱ میں کتاب الرقاق باب ما ينقى من فتنه المال کے تحت اور امام مسلم نے ۱۱۰۴۸ اور ۱۱۰۴۹ میں کتاب الزکوٰۃ باب لو كان لا بن ادم واديان لا يبغي ثلثا کے تحت حدیث انس بن مالک عبد اللہ بن عباس سے اس کو بیان کیا ہے۔

۲۔ یہ ابو محمد قاسم بن علی بن محمد بن عثمان حریری بصری ہیں۔ یہ مقامات حریری کے معنی ہیں۔ جس میں مکمل حصہ دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں لغات عرب میں فصاحت و بلاغت عربی مثالیں اور زبان عرب کے اسرار و رموز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی وفات ۵۱۶ھ میں ہوئی۔ اور مذکورہ آیات تیسرے مقام دینار یہ صفحہ ۳۰۲۹ سے ماخوذ ہیں اس کی سوانح کے لئے دیکھئے ”وفیات“ ۶۳۳، ۶۸۔

وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ يَدْعُو إِلَى الرِّكَابِ سُخْطِ الْعَالِقِ
 ”حقیقت شناسوں کے نزدیک اس کی محبت خالق حقیقی کے غضب کی دعوت دیتی ہے“

لَا لَهُ لَمْ تُقَطَّعْ يَمِينُ سَارِقٍ وَلَا بَدَتْ مَظْلَمَةٌ مِنْ فَاسِقٍ
 ”اگر سونا نہ ہوتا تو کسی چور کا دایاں ہاتھ نہ کاٹا جاتا اور نہ کسی فاسق کو ظلم و سرکشی کی ضرورت پڑتی“

وَلَا اِسْمَازٌ بِاِحْلٍ مِنْ طَارِقٍ وَلَا اِسْتَكِي الْمَطْطُولُ مَطْلَ الْعَالِقِ
 ”اور نہ کوئی بخیل کسی مہمان کی آمد پر تیوریاں چڑھاتا اور نہ کسی دریوزہ گر کو ٹال مٹول کرنے والے سے کوئی شکایت ہوتی“۔

وَلَا اِسْتَعِيدَ مِنْ حَسُوْدٍ رَاشِقٍ وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْعَالِقِ
 ”اور نہ کسی تیز نظر حاسد سے پناہ طلب کی جاتی اور نہ اس شر سے پناہ مانگی جاتی جو انسانوں میں موجود ہے“۔

اَنْ لَيْسَ يَغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ اِلَّا اِذَا قَرَّ فِرَارَ الْاَبِقِ
 ”مشکلات اور پریشانیوں میں بھی تجھ کو اس سے مفر نہیں مگر جب اس سے انسان بھاگ نکلے“۔
 ”حرف راء“

رطب: (تازہ کھجور) قرآن میں اللہ نے مریم علیہا السلام کو مخاطب کر کے فرمایا:

((وَهَؤُلَآئِ اِلَيْكَ يَجِدُ النَّخْلَةُ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا خَبِيثًا لَكُلِي وَاشْرَبِي وَ
 قُرِّي عَيْنًا)) [مریم: ۲۵-۲۶]

”اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلا دے تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا پھر اسے کھاؤ اور پانی پو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو“۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ گھڑی تر کھجور کے ساتھ کھا رہے ہیں۔

سنن ابوداؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ چند

۱۔ امام بخاری نے صحیح بخاری ۲۸۸۹ میں کتاب الاطعمۃ کے باب القضاء بالرطب کے تحت اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۰۴۳ میں کتاب الاشربة کے باب اکل القشاء بالرطب کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے پھر نماز مغرب پڑھتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو چھوہاروں سے افطار فرماتے، اگر چھوہارے بھی میسر نہ ہوتے تو چند گھونٹ پانی پی کر افطار کر لیتے۔^۱

تازہ کھجور کا مزاج پانی کی طرح گرم تر ہے، بارہ معدوں کو تقویت دیتی ہے اور اس کے عین موافق ہے قوتِ باہ میں اضافہ کرتی ہے، جسم کو شاداب بناتی ہے، سرد مزاج کے لوگوں کو یہ راس آتی ہے اور کثیر الغذا ہونے کی وجہ سے خاصی غذائیت دیتی ہے۔

اہلِ مدینہ اور ان جیسے دوسرے ان ممالک کے لئے جہاں کھجور پھل شاری جاتی ہے سب سے اعلیٰ ترین پھل ہے بدن کے لئے انتہائی نفع بخش ہے اگر کوئی اس کا عادی نہ ہو وہ بکثرت استعمال کرے تو اس کے بدن میں بہت تیزی سے نقص پیدا کرتی ہے اور اس سے خراب خون پیدا ہوتا ہے اس کے بکثرت استعمال سے سرد درد پیدا ہوتا ہے اور سوداء میں اضافہ ہوتا ہے، دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس کی اصلاح سکجمن وغیرہ سے کی جاتی ہے۔

تازہ کھجور، چھوہارہ یا پانی سے نبی اکرم ﷺ کے روزہ افطار کرنے میں بہت لطیف حکمت مضمحل ہے اس لئے کہ روزہ کی وجہ سے معدہ غذا سے خالی ہو جاتا ہے اب جگر کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی جس کو جذب کر کے قوی اور اعضاء کو بدل ماستقلل کے طور پر دے اور شیریں چیز جگر کو بہت زیادہ مرغوب ہے اس لئے جگر کی طرف بہت جلد سرايت کر جاتی ہے اور اگر تازہ کھجور ہے تو جگر اسے اور زیادہ بڑھ کر قبول کرتا ہے چنانچہ اس سے قوی اور جگر دونوں ہی کو قوت ملتی ہے اگر کھجور نہ ہو تو چھوہارہ اپنی شیرینی اور غذائیت کے لحاظ سے بہتر ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی معدہ کی لپٹ اور روزہ کی گرمی کو بھادیتا ہے پھر اس کے بعد کھانے کی خواہش ابھرتی ہے اور پوری رغبت سے کھانا کھایا جاتا ہے۔

ربیعان: (خوشبو) اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے فرمایا:

((فَمَا كَانَ إِذْ كَانَ مِنَ الْمَقْمَرَيْنِ فَرُوحٌ وَ رَيْنَحَانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ)) [واقعہ: ۸۸-۸۹]

چنانچہ اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہے تو عیش و آرام خوشبو اور نعمتوں کا باغ ہے

دوسری جگہ فرمایا:

((وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ)) [رحمان: ۱۲]

”بھوی والے دانے ہیں، اور خوشبو ہے۔“

۱۔ ابوداؤد نے ۲۳۵۶ میں ترمذی نے ۶۹۶ میں اور امام احمد بن حنبل نے ۱۶۳/۳ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

صحیح مسلم میں نبی اکرم ﷺ سے روایت ہے آپ نے فرمایا:

((مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمُحَمَّلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ))

”جس کو خوشبو پیش کی جائے اسے واپس نہ کرے اس لئے کہ یہ ہلکی ہوتی ہے اور خوشبو عمدہ بھی ہوتی ہے۔“

سنن ابن ماجہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی کریم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

((أَلَا مُشْمَرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَاكَ وَ رِيحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَ قَصْرٌ مَسِيدٌ وَ نَهْرٌ مُطَرَّدٌ وَ ثَمَرَةٌ نَضِيجَةٌ وَ زَوْجَةٌ حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ وَ حُلٌّ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا فِي حَبْرَةٍ وَ نَضْرَةٌ فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بِهِتَةٍ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْمُشْمَرُونَ لَهَا قَالَ قُولُوا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ الْقَوْمُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ))

”کوئی ہے جو اپنے آپ کو جنت کے لئے تیار کرے اس لئے کہ جنت کے لئے کوئی خوف و خطر نہیں رب کعبہ کی قسم یہ جنت درخشاں نور، متحرک خوشبو بلند و بالا، گل، بہتی نہر اور پختہ پھل ہے اور خوش سیرت حسین و جمیل بیوی طرح طرح کے ملبوسات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نعمتوں کے ڈھیر لگا ہوں کی شادابی و شگفتگی اور بلند و بالا باروق مکانات کا نام ہے صحابہ نے فوراً کہا ہاں اے رسول اللہ ہم لوگ اس کے لئے تیار ہیں آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ کہو چنانچہ تمام لوگوں نے انشاء اللہ کہا۔“

ریحان ہر عمدہ خوشگوار اور خوشبودار پودے کو کہتے ہیں ہر علاقہ کے لوگ اپنے لئے کوئی نہ کوئی خوشبو خاص کر لیتے ہیں مغربی ممالک کے لوگ آس کی خوشبو پسند کرتے ہیں اسی کو عرب والے ریحان کے نام سے جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں عراق اور شام کے باشندے پودینہ کی خوشبو پسند کرتے ہیں۔

اس کا مزاج درجہ اولیٰ میں سرد اور دوسرے درجہ میں خشک ہے اس کے باوجود یہ مرکب القوی ہے اس میں سرد جو ہر ارضی زیادہ ہوتا ہے اس میں کسی قدر لطیف حرارت بھی ہوتی ہے جس سے مکمل تجفیف

۱۔ اس حدیث کی تخریج ص پر گزر چکی ہے۔

۲۔ اس کو ابن ماجہ نے ۴۳۳۲ میں کتاب الزہد کے باب صفة الجنة کے تحت اور ابن حبان نے ۲۶۲۰ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں شحاک معافری ایک راوی ہے۔ جس کو صرف ابن حبان نے ثقہ قرار دیا اور اس کا استاذ سلیمان بن موسیٰ بھی اس کا ایک راوی ہے۔ جس کے بارے میں ناقدین حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔

ہوتی ہے اس کے اجزاء قریب القوتہ ہیں اور اس میں داخلی و خارجی انداز پر قوت حالیہ قوت قابضہ دونوں یکساں طور پر ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں۔

اسہال صفراوی کو روکتا ہے گرم تر بخارات کے لئے دافع ہے اور اگر اس کو سونگھ لیا جائے تو غیر معمولی طور پر مفرج قلب ہے اس کے سونگھنے سے وباء دور ہوتی ہے اسی طرح اس کو گھر میں چھڑکنے سے بھی وباء دور ہو جاتی ہے اور حالبین (وہ دور گیس جن سے پیشاب گردہ سے مثانہ میں آتا ہے) میں پیدا ہونے والے درم کے لئے نافع ہے اگر اس کا ضاد کیا جائے اور اگر اس کی کوئیل کو پیس کر سرکہ میں آمیز کر کے سر پر ضاد کیا جائے تو تفسیر کو روکتا ہے اور اگر اس کے خشک پتوں کو پیس کر رستے زخموں پر چھڑکا جائے تو نفع ہوتا ہے کمزور اعضاء کو مضبوط بناتا ہے انگلی کے سرے کے درم کے لئے نافع ہے اور اگر پھنسیوں اور ہاتھ پیر کے زخموں پر اس کو چھڑکا جائے تو زخم مندمل کرتا ہے اور اگر بدن پر اس کی مالش کی جائے تو پسینہ روک دیتا ہے اور ردی رطوبات کو سکھا دیتا ہے اور بغل کی گندگی کو ختم کرتا ہے اور اگر اس کے جوشاندہ میں مرلیض کو بٹھادیں تو مقعد اور رحم کے پھوڑوں کے لئے نافع ہوتا ہے جوڑوں کے ڈھیلا پن کو ختم کرتا ہے اور اگر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر اس کو لگایا جائے تو اس پر گوشت نہ چڑھے گا اور اس کے لئے مفید ہوگا سر کی بھوئی اور سر کے رستے زخموں کے لئے نافع ہے اور سر کی پھنسیوں کو ختم کرتا ہے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے اور بالوں کو سیاہ کرتا ہے اور اگر اس کے پتے کو پیس کر اس پر تھوڑا پانی بہایا جائے اور اس میں تھوڑا سا روغن گل یا روغن زیتون ملا کر اس کا ضاد رستے زخموں، پہلو کی پھنسیوں، بدن کے سرخ دانے اور ام حارہ پتی اور بوا سیر پر کیا جائے تو ان سب کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔

اس کا تخم سینے اور پیچھڑے میں آنے والے خون کو نکالنے میں نافع ہے، معدہ کی صفائی کرتا ہے اس میں چونکہ جلا اور صفا کرنے کی قوت ہوتی ہے اس لئے سینہ اور پیچھڑے کو ضرر نہیں پہنچاتا اس کی خاصیت یہ ہے کہ کھانسی کے ساتھ آنے والے دست (اسہال) کو روکتا ہے ایک انوکھی دوا ہے پیشاب آور ہے مثانہ کی سوزش اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پچھو کے ڈنک میں بھی نفع بخش ہے اس کی جڑ سے خلال کرنا مضر ہے اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

ریحان فارسی جسے پودینہ کہتے ہیں صحیح قول کی بنیاد پر گرم ہے اس کو سونگھنا گرم سردی کے لئے مفید ہے اگر مرلیض کے سر پر پانی کے چھینٹے دیئے جائیں اس میں برودت و رطوبت عارضی ہوتی ہے آخری درجہ میں بار دہے اس کے تر اور خشک ہونے کے بارے میں دو قول منقول ہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ چاروں (رطوبت، برودت، حرارت، یسوت) مزاج رکھتا ہے خواب آور ہے اس کا تخم صفراوی اسہال کو

روکتا ہے مرد کو ختم کرتا ہے، مقوی قلب ہے تمام سوداوی بیماریوں میں نفع بخش ہے۔

رُمان: (انار) اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((لِيُهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ)) [رحمن: ۶۸]

ان دونوں (جنتوں) میں پھل، کھجوریں اور شیریں انار ہوں گے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف و مرفوعاً روایت ہے:

((مَائِنْ رُمَانٍ مِنْ رُمَانِكُمْ هَذَا اِلَّا وَهُوَ مُلَقَّحٌ بِحَبَّةٍ مِنْ رُمَانِ الْجَنَّةِ))

”تمہارا یہ انار جہاں کہیں بھی ہے یہ جنت کے دانہ سے قلم لگایا ہوا ہے“

اس حدیث کا موقوف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، حرب وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انار کو اس کے بیج کے باریک چھلکوں کے ساتھ کھاؤ اس لئے کہ یہ معدہ کی صفائی کرتا ہے۔

شیریں انار حار و رطب ہے، معدہ کے لئے عمدہ اور مقوی ہے اس لئے کہ انار میں معمولی قبض ہوتا ہے حلق، سینہ اور پیچھے پڑے کے لئے نافع ہے کھانسی کے لئے مفید ہے اس کا رس پاخانہ نرم کرتا ہے اور بدن کو عمدہ انداز میں غذائیت دیتا ہے بہت جلد سراپت کرتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس میں رقت اور لطافت پائی جاتی ہے، معدہ میں معمولی حرارت اور ریا ح بھی پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے یہ قوت باہ کے لئے مقوی ہے بخار زدہ لوگوں کے لئے مناسب نہیں اس میں عجیب خاصیت پنہاں ہے اگر اس کو روٹی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو معدہ کی خرابی سے نجات دلاتا ہے۔

(ترش انار) بار دیا بس ہوتا ہے، معمولی قابض ہے، سوزش معدہ کے لئے مفید ہے پیشاب آور ہے اس میں دوسری دواؤں کے بہ نسبت پیشاب لانے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے صفراء کو سکون بخشتا ہے اسہال کو بند کرتا ہے، قے کو روکتا ہے اور رطوبات روہ کو کم کر کے معتدل بناتا ہے۔

جگر کی حرارت کو بجھاتا ہے تمام اعضاء جسمانی کو تقویت پہنچاتا ہے صفراوی خفقان میں مفید ہے اور دل کی بہت سی دوسری بیماریوں میں نفع بخش ہے، نم معدہ کے لئے نافع ہے مقوی معدہ ہے اور معدہ کے رطوبات روہ کو نکال پھینکتا ہے، صفراء اور خون کی حرارت کو دور کرتا ہے۔

انار کے بیج کے باریک چھلکے کے ساتھ اس کا مشروب حاصل کیا جائے اور اس میں تھوڑی سا شہد

۱۔ اس کی سند میں محمد بن ولید بن ابان قلانی راوی کذاب ہے۔ حدیثیں مگر کر بیان کرتا تھا اور ذہبی نے ”میزان“ ۵۹/۴ میں اس حدیث کو باطل میں شمار کیا ہے۔

آمیڑ کر کے پکالیا جائے جب مرہم کی طرح ہو جائے تو آنکھوں میں سرمہ کی طرح لگایا جائے تو یہ آنکھ کی زردی کو ختم کرتا ہے اور آنکھوں کو رطوبات غلیظہ سے صاف کرتا ہے اور اگر اس کے مسوڑھے پر لگایا جائے تو منہ آنے کی بیماری کے لئے مفید ہے اور اگر شیریں وترش دونوں طرح کے انار کو اس کے چھلکے کے ساتھ چمڑ کر استعمال کیا جائے تو دست لانے کے لئے مفید ہے اور صفراوی گندے رطوبات کو نیچے لانے میں غیر معمولی تاثیر رکھتا ہے، سر روزہ بخاروں میں نافع ہے۔

کھٹا مٹھا انار مزاج اور نفع دونوں کے اعتبار سے متوسط ہے یہ ترش انار کی لطافت کے زیادہ قریب ہے، داندہ انار کو شہد میں آمیز کر کے اس کا طلا کرنا انگلی کے سرے کی سوجن اور بڑے خبیث پھوڑوں کے لئے مفید ہے اور اس کے ٹھکونے زخموں کے لئے نافع ہیں۔
اطباء کا یہ قول مشہور ہے کہ جو انار بستانی کے تین ٹھکونے ۱ ہر سال نگل لے تو اس کو پورے سال آشوب چشم سے نجات مل جائے گی۔

”حرف زاء“

زیت (زیتون) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((يُؤْتِيهِ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ)) [نور: ۲۵]

”وہ زیتون کے مبارک درخت (کے تیل) سے جلایا جاتا جو پورب کی جانب ہے اور نہ مغرب کی جانب، بلکہ عین بیچوں بیچ ہے) اس کا تیل (اتنا صاف ہوتا ہے) کہ خود بخود جلنے کو ہوتا ہے خواہ اسے آگ نہ چھوئے۔“

ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا آپ نے فرمایا:

((كُلُوا الزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ))

”روغن زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ“ اس لئے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔^۱

اور بیہقی اور ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

۱۔ جنبل الرومان ہستانی: انار کی کلی اور ٹھکونہ کو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اسے بندانا کہا ہے۔

۲۔ اس حدیث کی تخریج ص پر گزرنی چکی ہے۔ اس کی سند عمدہ ہے۔

((اِسْتَمِدُّوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهٖ لِاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ))

”روغن زیتون کو بطور سالن استعمال کرو اور اس کا روغن لگاؤ اس لئے یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے“

زیتون پہلے درجہ میں رطب ہے اس کو خشک کہنے والوں کی بات صحیح نہیں ہے۔

اور روغن زیتون زیتون ہی کی طرح ہے پختہ زیتون کا رس نہایت عمدہ اور بہتر ہوتا ہے اور نیم پختہ سے نکلنے والا تیل سرد خشک ہوتا ہے اور سرخ زیتون دونوں کے مابین متوسط ہوتا ہے سیاہ زیتون گرم کرنے والا ہوتا ہے اور اسی میں اعتدال کے ساتھ رطب ہوتا ہے ہر قسم کے زہر میں مفید ہے دست آور ہے پیٹ کے کیڑوں کو نکالتا ہے پرانا روغن زیتون بہت زیادہ گرم کن اور محلل ہوتا ہے اور جو پانی کے ذریعہ نکالا جاتا ہے اس میں حرارت کم ہوتی ہے اور لطیف تر اور نفع بخش ہوتا ہے اس کی تمام قسموں سے جلد میں نرمی اور ملائمت پیدا ہوتی ہے بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے۔

زیتون کا نمکین پانی آتش زدہ مقام پر آبلے نہیں آنے دیتا اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے اور برگ زیتون بدن کے سرخ دانوں اور پہلو کی پھنسیوں، گندے زخموں اور بچی کو روکتا ہے پسینہ بند کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔

زید: (مکھن) ابوداؤد نے اپنی سنن ابوداؤد میں بسرا سلسلی کے دونوں بیٹوں سے روایت نقل کی ہے ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں مکھن اور چھوہارہ پیش کیا آپ کو مکھن اور چھوہارے بہت مرغوب تھے۔

مکھن کا مزاج گرم تر ہے اس میں بہت سے فوائد ہیں مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ یہ مادہ کا انضاج کر کے اس کو تحلیل کرتا ہے اور کانوں کے پہلوی حصہ میں اور حالبین (دورگیں جن سے پیشاب گردہ سے مشابہ میں اترتا ہے) میں پائے جانے والے درموں کو دور کرتا ہے اور منہ کا ورم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا تنا استعمال کرنے سے عورتوں اور بچوں کے جسم کے تمام ورم ختم کر دیتا ہے اور اگر اس کو چانا جائے تو پھیپھڑے سے پیدا ہونے والے خون کو خارج کرنے میں نافع ہے اور پھیپھڑے کے درموں کو نفع کرتا ہے۔

۱۔ عبدالرزاق نے ”المصنف“ ۱۹۵۶۸ میں ابن ماجہ نے ۳۳۱۹ میں کتاب الاطعمۃ کے باب ”الزیت“ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کو حاکم نے ۱۲۲/۴ میں صحیح لکھا ہے۔ اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ ابن عباس رضی حدیث اس کی شاہد ہے جس کو طبرانی نے ”الاوسط“ میں اور اسی طرح ”المجموع“ ۴۳/۵ میں نقل کیا ہے۔

۲۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے ۳۸۳۷ میں اور ابن ماجہ نے ۳۳۳۳ میں بیان کیا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہیں۔

یہ دست آور ہے۔ سخت اعصاب کو نرم کرتا ہے، اور سودا اور بلغم کی حرارت کی وجہ سے ہونے والے ورموں کی سختی و صلابت کو دور کرتا ہے بدن کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑھوں پر اس کو لگانے سے دانت نکلنے میں آسانی ہوتی ہے خشکی اور ٹھنڈک کی وجہ سے ہونے والی کھانسی کے لئے مفید ہے بالجورہ اور بدن کی خشونت کو ختم کرتا ہے پاخانہ نرم کرتا ہے مگر بھوک کم کر دیتا ہے شیریں چیز مثلاً شہد اور چھوہارہ بدضمی میں نافع ہے چھوہارہ اور مکھن کو نبی اکرم ﷺ نے ایک ساتھ تناول فرمایا اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

زیب: (کشمش) اس کے متعلق دو احادیث مروی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے پہلی حدیث ہے۔

((نَعْمُ الطَّعَامُ الزَّيْبُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَيَذِيبُ الْبَلْغَمَ))

”کشمش کیا ہی عمدہ غذا ہے جو منہ کی بدبو کی زائل کرتی ہے اور بلغم کو پگھلا کر خارج کرتی ہے۔“

اور دوسری حدیث میں یوں مروی ہے:

((نَعْمُ الطَّعَامُ الزَّيْبُ يَذِيبُ النَّصَبَ وَيَشُدُّ الْعَصَبَ وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ وَ

يُصَفِّي اللَّوْنُ وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ))

”کشمش کیا ہی عمدہ غذا ہے جو بیماری کو ختم کرتی ہے اعصاب کو مضبوط بناتی ہے آتش غضب

کو بجھاتی ہے، رنگ نکھارتی ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔“

اس حدیث کا کوئی بھی مکران نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔

بہر حال بہترین کشمش وہ ہے جو سائز میں بڑی ہو، اس میں گودا اور رس بھر پور ہو اور چھلکا باریک ہو

کنکلی ناپید ہو اور اس کا تخم نہ چھوٹا ہونہ بڑا۔

کشمش کا مزاج پہلے درجہ میں گرم تر ہے اور اس کا تخم سرد خشک ہے وہ انگور کی طرح مزاج رکھتا ہے جس سے کشمش بنتی ہے، شیریں کشمش گرم ہوتی ہے اور ترش قسم کی کشمش قابض اور سرد ہوتی ہے اور سفید میں نسبتاً قابض زیادہ ہوتا ہے، اس کا گودا سانس کی نالی کے لئے موزوں ہے کھانسی میں مفید ہے، مثلاً نہ اور گردہ کے درد کو ختم کرتی ہے، معدہ کو مضبوط بناتی ہے، شکم کو نرم کرتی ہے۔

اس کے شیریں گودا میں انگور سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے، البتہ خشک انجیر سے غذائیت میں کمتر ہے، اس میں قوت ناضجہ ہوتی ہے، ہاضم ہے، قبض پیدا کرتی ہے اور اعتدال کے ساتھ تحلیل مادہ کرتی ہے غرضیکہ

یہ معدہ جگر اور طحال کے لئے مقوی ہے حلق، سینہ بھی پھوٹے، گردہ اور مثانہ کے درد میں مفید ہے بہتر یہ ہے کہ کھاتے وقت اس کی سمٹھی پھینک دی جائے۔

کشمکش بہترین غذا عطا کرتی ہے اور چھوہارے کی طرح سدے نہیں پیدا کرتی، اگر اس کو سمٹھی سمیت کھایا جاتے تو معدہ جگر اور طحال کے لئے غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے، اگر ہلے ہوئے ناخنوں پر اس کا گودا چسپاں کر دیا جائے تو اسے جلد ہی اکھیڑ دیتا ہے، شیریں کشمش بغیر سمٹھی کے مرطوب المزاج اور بلغمی لوگوں کے لئے مفید ہے جگر کو تازگی بخشتی ہے اور خصوصیت سے جگر کے لئے بے حد مفید ہے۔

حافظ قوی کرنے کی بھی اس میں خوبی موجود ہے، زہری کا قول ہے کہ جو شخص حدیث یاد کرنا چاہے اسے کشمش کھانا چاہئے اور منصور عباسی اپنے دادا عبداللہ بن عباسؓ کا مقولہ نقل کرتے ہوئے بیان کرتے تھے کہ کشمش کی سمٹھی بیماری ہے اور اس کا گودا دوا ہے۔

زنجبیل: (سونٹھ) اس کی تعریف میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا)) [انسان: ۷۴]

جنت میں انھیں ایسے پیالے بھرے ہوئے پلائے جائیں گے، جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔

ابونعیم نے اپنی کتاب ”الطب النبوی“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ نے سونٹھ کی ایک ٹوکری نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا تو رسول اللہ ﷺ نے سب کو ایک ایک ٹکڑا عنایت کیا اور مجھے بھی ایک ٹکڑا کھلا دیا۔

سونٹھ دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں تر ہے گرم کن ہے کھانا ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اعتدال کے طور پر پاخانہ نرم کرتی ہے ٹھنڈک اور رطوبت کی وجہ سے ہونے والے جگر کے سدوں میں نافع ہے اور اس کو کھانے اور بطور سرمہ استعمال کرنے سے رطوبت کے باعث پیدا ہونے والا آنکھوں کا دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے، جماع کے لئے معاون ہے آنتوں اور معدہ میں پیدا ہونے والی ریاخ غلیظہ کو تحلیل کرتی ہے۔

بہر حال سونٹھ بار معدہ اور بارد جگر دونوں کے لئے موزوں ہے اگر اس کو شکر کے ساتھ ملا کر دو درہم کی مقدار گرم پانی سے کھالی جائے، تو لیس دار لعابی رطوبات کے لئے مسہل ثابت ہوگی ان مجبونیوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جو بلغم کو تحلیل کرنے اور اسے ختم کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

اور خوش ذائقہ سوٹھ گرم خشک ہے قوت جماع میں بھجان پیدا کرتی ہے مزی زیادہ کرتی ہے، معدہ اور جگر میں حرارت پیدا کرتی ہے کھانے کی خوش ذائقہ بڑھاتی ہے اور بدن پر بلغم کے غلبہ کو ختم کرتی ہے حافظہ زیادہ کرتی ہے جگر اور معدہ کی برودت کیلئے مناسب ہے اور پھل کھانے سے معدہ میں پیدا ہونے والی رطوبت کو ختم کرتی ہے منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے ثقیل غذاؤں اور کھانوں کے ضرر کو دور کرتی ہے۔

”حرف سین“

سننا: (ایک دست آورد) سنا اور سنوت دونوں کا پہلے بیان ہو چکا ہے سنوت کے بارے میں سات اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہ شہد ہے دوسرا قول یہ کہ یہ گھی کے ڈبے کا وہ جھاگ ہے جو گھی کے اوپر سیاہ لکیروں کی شکل میں نظر آتا ہے تیسرا قول ہے کہ یہ زیرہ کی طرح کا ایک دانہ ہے البتہ یہ زیرہ نہیں ہے چوتھا قول یہ کہ یہ زیرہ کرمانی ہے پانچواں قول یہ کہ سویا ہے چھٹا قول یہ کہ چھوہارہ ہے ساتواں قول یہ کہ یہ بادیاں ہے۔

سفر جمل: (بہی) ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اسماعیل بن محمد طحی کی حدیث کو نقل کیا ہے جس کو اسماعیل نے نقیب بن حاجب سے اور نقیب نے ابوسعید سے اور انہوں نے عبدالملک زبیری سے اور عبدالملک نے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے ہاتھ میں ایک بہی تھی مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا آ جاؤ طلحہ اسے لے لو اس لئے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے۔^۱

اسی حدیث کو نسائی رحمہ اللہ نے دوسرے طریقہ سے بیان کیا ہے:

((قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَبِيَدِهِ سَفَرٌ جَلَّةٌ يَلْقَاهَا فَلََمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ دَخَلَهَا إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ دُونَهَا أَبَاذَرٍ فَإِنَّهَا تَشْدُ الْقَلْبَ وَ تَطْيِبُ النَّفْسَ وَ تَذْهَبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ.))

۱۔ ثبت: سبز پودوں کی قسم کا ایک پودا ہے جو شمر پودے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے پھول زرد اور دانے لمبے ہوتے ہیں۔ اس کا شمار صالحہ جات میں ہوتا ہے۔

۲۔ ابن ماجہ نے ۳۳۳۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب اکل الثمار کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں نقیب بن حاجب ابوسعید اور عبدالملک زبیری تینوں مجہول راوی ہیں یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ جن کو حاکم نے ۴/۳۱۱ میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبدالرحمن بن حماد حاکمی ایک راوی ہے۔ جس کے بارے میں ابوحاتم کا بیان ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ اور ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ قابل حجت نہیں۔

”طلحہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا نبی ﷺ صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ کے ہاتھ میں ایک ہی تھی جس کو آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے ہی میری طرف بڑھائی پھر فرمایا کہ ابوذر اس کو لے لو اس لئے کہ یہ مقوی قلب ہے سانس کو خوشگوار کرتی ہے اور سینے کی گرانی دور کرتی ہے“

ہی کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث مردی ہیں لیکن یہ حدیث سب سے عمدہ ہے دوسری حدیث صحیح نہیں ہیں ہی کا مزاج بار دیا بس ہے اور ذائقہ کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے مگر تمام ہی سرد اور قابض ہوتی ہیں معدہ کے لئے موزوں ہیں شیریں ہی میں برودت و بیوست کم ہوتی ہے اور زیادہ معتدل ہوتی ہے اور ترش ہی میں قبض اور برودت و بیوست بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہی کی ساری قسمیں تقطعی کو بجھاتی ہیں اور تے کو روکتی ہیں پیشاب آور ہے پاخانہ بستہ کرتی ہے آنتوں کے زخم کے لئے نافع ہے خون کی سیلابی ہیضہ اور متلی میں مفید ہے اگر اس کو کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو تخیر سے روکتی ہے اور اس کی سونختہ شافیں اور دھلے ہوئے پتے تو تیام کی طرح فوائد رکھتے ہیں کھانے سے پہلے اس کو استعمال کرنے سے قبض ہوتا ہے اور کھانے کے بعد استعمال کرنے سے پاخانہ نرم کرتا ہے اور فضلات کو جلد خارج کرنے میں بے مثل ہے اس کا زیادہ استعمال اعصاب کے لئے مضر ہے قویٰ پیدا کرتا ہے معدہ میں پیدا ہونے والی صفراء کی حرارت کو کم کرتا ہے۔

اگر اس کو بھون لیا جائے تو خشونت کم ہو جاتی ہے اور ہلکا بھی ہو جاتا ہے اور اگر اس کے بیج میں گڑھا کر کے اس کا تخم نکال لیا جائے اور اس میں شہد ملا کر گوندھے ہوئے آنے پر اس کو لپ دیں پھر اس کو گرم بھوبھل پر سینک دیں تو بے حد مفید ثابت ہوگا۔

شہد کے ساتھ اس کو بھون کر یا پکا کر استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے اس کا تخم حلق سانس کی نالی کی خشونت کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سے دوسرے علاج میں بھی نافع ہے۔

اس کا روغن پسینہ روکتا ہے معدہ کے لئے مقوی ہے اس کا مربہ معدہ اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے دل کو مضبوط کرتا اور سانسوں کو خوشگوار بناتا ہے۔

تجم الغوا کا معنی ہے دل کو راحت بخشتا ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس کا معنی ہے کہ وہ دل کو کھولتا ہے اور کشادہ کرتا ہے حمام الماء سے ماخوذ ہے یعنی بہت زیادہ پانی جو دور سے دور تک پھیلا ہوا ہے۔

طخاء یعنی گرانی دل کے لئے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آسمان کے لئے بدلی ہوتی ہے ابو عبیدہ کا قول ہے کہ طخا گرانی اور بے ہوشی کا نام ہے چنانچہ کہا جاتا ہے۔

((مَا فِي السَّمَاءِ طَخَاءٌ)) یعنی آسمان میں بدلی اور تاریکی نہیں ہے۔

مسواک: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مرفوعاً حدیث مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ))

”اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں یقیناً ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا“۔

اور صحیحین کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔

صحیح بخاری میں ایک مرفوع حدیث تعلیقاً مروی ہے آپ نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ جب گھر میں تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک کرتے۔

مسواک کے بارے میں بے شمار احادیث منقول ہیں اور بسند مرفوع ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے عبدالرحمن بن ابی بکر کی مسواک کی یہ بھی صحیح طور سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ

۱۔ امام بخاریؒ نے ۳۱۲/۲ میں کتاب الجمعة باب السواک يوم الجمعة کے تحت اور امام مسلمؒ نے ۲۵۲ میں کتاب الطہارۃ باب السواک کے تحت اس کو حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔

۲۔ امام بخاریؒ نے صحیح بخاری ۳۱۲/۲ میں اور امام مسلمؒ نے صحیح مسلم ۲۵۲ میں اس کو نقل کیا ہے۔

۳۔ اس کو بخاریؒ نے ۱۳۷/۴ میں کتاب الصوم باب سواک الرطب و الیابس للصائم کے تحت حدیث عائشہؓ سے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ امام شافعیؒ نے ۱/۲۷ میں اور امام احمدؒ نے ۶۲/۶۲۳۰۱۳۶۱۲۳۰۱۱۳۲۸ میں انسائی نے ۱۰/۱ میں اور دارمیؒ نے ۱۷۴/۱ میں اس کو موصول قرار دیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ ابن خزیمہؒ نے اور ابن حبانؒ نے ۱۳۳ میں اس کو صحیح کہا ہے ابو بکر کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

جس کو امام احمدؒ نے ۱۰۳/۱ میں روایت کیا اور حدیث ابوامامہؓ اس کی شاہد ہے۔ ابن ماجہؒ نے ۲۸۹ میں اس کو نقل کیا اور حدیث انسؓ سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے۔ جس کو ابو نعیمؒ نے ذکر کیا ہے۔ اور حدیث ابن عباسؓ بھی اس کی سہید ہے۔ جسے طبرانیؒ نے ”الاوسط“ میں بیان ہے۔

۴۔ امام مسلمؒ نے ۲۵۳ میں حدیث عائشہؓ سے اس کو روایت کیا ہے۔

۵۔ امام بخاریؒ نے ۱۰۶/۸ میں اس کو ذکر کیا ہے۔

میں نے تم لوگوں کو کثرت مسواک کرنے کی تعلیم دی ہے۔^۱

مسواک بنانے کے لئے سب سے عمدہ پیلو کی لکڑی ہے کسی نامعلوم درخت کی مسواک ہرگز استعمال نہ کی جائے، ممکن ہے وہ زہریلی ہو اس کے استعمال میں اعتدال برتنا چاہیے اسلئے کہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے دانتوں کی چمک دمک اور اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ معدہ سے اٹھنے والے بخارات اور میل کچیل کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اگر اعتدال کے ساتھ مسواک کا استعمال کیا جائے تو دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے مسوڑھوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے زبان کی گرہ کھل جاتی ہے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے اور کھانے کی اشتہا پیدا ہوتی ہے۔

بہتر یہ ہے کہ مسواک عرق گلاب میں تر کر کے استعمال کی جائے سب سے عمدہ مسواک اخروٹ کی جڑ کی ہوتی ہے چنانچہ ”تیسیر“ کے مصنف کا بیان ہے کہ اطباء کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ہر پانچویں دن اخروٹ کی جڑ کی مسواک کرے تو اس سے تھقیہ دہن، حواس کی صفائی اور تندی دہنی پیدا ہوگی۔

مسواک کرنے میں بے شمار فوائد ہیں منہ کی بدبودور کر کے منہ کو خوشگوار کرتی ہے مسوڑھوں کو مضبوط بناتی ہے بلغم ختم کرتی ہے نگاہوں کو جلا بخشتی ہے دانتوں کی زردی کو ختم کر کے صاف شفاف بناتی ہے معدہ کو درست کرتی ہے آواز صاف کرتی ہے ہاضمہ کے لئے معاون ہے۔

کلام کے مجاری کو کھل بناتی ہے مسواک کرنے کے بعد پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے نیز ادائیگی نماز کے لئے انسان میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے نیند کو زائل کرتی ہے اللہ کی رضامندی کے حصول کا ایک اہم سبب ہے فرشتے پسند کرتے ہیں اور نیکیوں میں اس سے اضافہ ہوتا ہے

ہر وقت مسواک کرنا مستحب ہے مگر نماز و ضو اور بیدار ہونے اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے وقت زیادہ بہتر ہے چونکہ اس سلسلہ کی احادیث عام ہیں اس لئے روزہ دار اور بلا روزہ سب کے لئے ہر وقت مستحب ہے کیونکہ روزہ دار کو اس کی ضرورت ہوتی ہے نیز اس سے رضائے الہی بھی حاصل ہوتی ہے اور روزہ میں رضائے الہی عام حالات کے مقابل زیادہ مطلوب ہوتی ہے اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور روزہ دار کے لئے پاکیزگی افضل عمل ہے۔ سنن ابوداؤد میں عامر بن ربیعہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

۱ امام بخاری نے ۳۱۲/۲ میں کتاب الجمعة باب السواک يوم الجمعة کے تحت حدیث انسؓ سے اس کو نقل کیا ہے۔

((رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَا أُحْصِي سِتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ))

میں نے رسول اللہ ﷺ کو بارہا دیکھا کہ آپ روزہ کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔^۱
امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبی صبح و شام مسواک کرتے تھے۔
اس پر لوگوں کا اجماع ہے کہ روزہ دار کلی کرے بعضوں نے اس واجب قرار دیا ہے اور کچھ لوگ اسے مستحب کہتے ہیں اور کلی کرنا مسواک سے زیادہ اہم ہے اور گندہ و ذی اور ناگوار بدبو کے ساتھ قربت الہی کا حصول ممکن نہیں اور نہ اس کے تعبد کی جھڑ سے ہے اور حدیث میں جو مذکور ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو قیامت کے دن خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگی یہ صرف بندہ کو روزہ پر ابھارنے کے لئے ہے اس لئے نہیں کہ گندہ و ذی کو باقی رکھا جائے بلکہ روزہ دار کو تو دوسروں کے مقابل مسواک کی زیادہ ضرورت ہے۔

اور اس لئے بھی کہ رضائے الہی کا حصول تو روزہ دار کے منہ کی بدبو کو خوشگوار سمجھنے سے بہت زیادہ اہم ہے اور اس لئے بھی کہ آپ کو مسواک کرنا روزہ دار کے منہ کی بدبو کو باقی رکھنے سے زیادہ پسند تھا۔
مزید برآں یہ کہ مسواک کرنے سے روزہ دار کے منہ کی بو کی وہ خوشبو زائل نہیں ہو جاتی جو اللہ کے نزدیک بروز قیامت مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوگی بلکہ روزہ دار قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگی یہی روزہ کی نشانی ہوگی اگرچہ روزہ دار نے مسواک کر کے اس کو زائل کرنے کی کوشش ہی کیوں نہ کی ہو مگر پھر بھی خوشبو برقرار رہے گی جیسے کہ جنگ کا زخمی شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو وہی ہوگا جو عام لوگوں کے خون کا ہوتا ہے مگر اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی حالانکہ دنیا میں اس کے ازالہ کا حکم دیا گیا ہے مگر پھر بھی یہ خوشبو بہر حال برقرار رہے گی۔

اور دوسری بات یہ کہ بھوک کی وجہ سے ہونے والی منہ کی بدبو مسواک سے زائل نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ معدہ کے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور مسواک کرنے کے بعد بھی یہ سبب برقرار رہتا ہے البتہ اس کا اثر جاتا رہتا ہے جو دانتوں اور مسوڑھوں پر جما ہوا ہوتا ہے۔

۱۔ ابوداؤد نے ۲۳۶۳ میں کتاب الصوم باب السواک للصائم کے تحت اور امام احمد نے ۳/۴۳۵ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں عاصم بن عبد اللہ ضعیف راوی ہے۔ اس کو بخاری نے صیغہ مجہول کے ساتھ ۴/۱۳۶ میں تعلقاً ذکر کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی کہ روزہ کی حالت میں کیا مستحب ہے اور کون سی چیز ناپسندیدہ ہے مسواک کو ناپسندیدہ چیز میں شمار نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ امت کے لوگ کر کے رہیں گے چنانچہ آپ نے ان کو مسواک کرنے کی ترغیب پوری شدود کے ساتھ دلائی اور لوگ مشاہدہ کرتے تھے کہ آپ خود حالت روزہ میں متعدد بار مسواک کرتے تھے جن کا شمار مشکل ہوتا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ امت کے لوگ میری اقتداء کریں گے اس لئے آپ نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ زوال منہس کے بعد مسواک نہ کرو اور ضرورت کے ختم ہونے کے بعد کسی چیز کو بیان کرنا ممتنع ہے۔

سمن: (گھی) محمد بن جریر طبری نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔
روایت کی ہے۔

((عَلَيْكُمْ بِالْبَيِّنِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ وَلُحُومُهَا دَاءٌ))

”تم لوگ گائے کا دودھ استعمال کرو اس لئے کہ وہ شفا ہے اور اس کا گھردوا ہے اور گوشت بیماری ہے۔“

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو احمد بن حسن سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے احمد بن حسن نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن موسیٰ نسائی نے حدیث بیان کی ان سے دفاع بن وغفل سدوسی نے بیان کیا اور انہوں نے عبدالحمید بن صفی بن صہیب سے روایت کی اور انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے ان کے دادا سے روایت بیان کی ہے لیکن اس حدیث کی سند صحیح اور ثابت نہیں ہے۔^۱
گھی کا مزاج پہلے درجہ میں تر گرم ہے اس میں معمولی درجہ کی خاصیت جلاء ہے اور ایک قسم کی لطافت پائی جاتی ہے نرم و نازک بدن میں پیدا ہونے والے اور ام کے لئے یہ دوا ہے مواد کو نضج کرنے اور نرم کرنے میں کھن سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔

حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ گھی سے کان کے اور ام کا علاج میں نے کیا ہے اور ناک کے سرے کا ورم بھی اس سے دور ہوا مسوڑھوں پر گھی ملنے سے دانت جلد ہی نکل آتے ہیں اور اگر شہد اور تلخ بادام کے ساتھ استعمال کریں تو سینے اور پیٹ پر دھرتا ہے اور لیسڈار کیوس غلیظہ کو بھی ختم کرتا ہے مگر اس سے

^۱ دفاع بن وغفل ضعیف راوی ہے۔ اور عبدالحمید بن صفی لیں ہے حاکم نے ۴۰۴/۴ میں حدیث ابن مسعود سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حاکم ہی نے ۱۹۷/۴ میں یوں نقل کیا ہے۔ ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ. فَعَلَيْكُمْ بِالْبَيِّنِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُ مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ))

معدہ کو وقتی طور پر نقصان پہنچتا ہے بالخصوص جب کہ مریض بلغمی مزاج کا ہو۔

گائے اور بھیڑ کا گھی شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سم قاتل سے نجات ملتی ہے اور سانپ کے ڈسے اور کچھو کے ڈنک مارنے میں نفع بخش ہوتا ہے ابن سنی نے اپنی کتاب میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ گھی سے زیادہ شفا دینے والی مفید ترین دوا کوئی نہیں۔

سمک: (مچھلی) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَذِمَانُ الْكَلْبِ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ))

”ہمارے لئے دو مردار اور دو خون حلال کئے گئے مچھلی اور مڈی، جگر اور طحال بستہ خون“۔

مچھلی کی ہزاروں قسمیں ہیں ان میں سب سے بہتر مچھلی وہی ہوتی ہے جو لذیذ ہو اور اس کی بو خوشگوار ہو اور اس کی مقدار اوسط درجہ کی ہو کھال باریک ہو اس کا گوشت نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ خشک ہو اور ایسے شیریں پانی کی ہو جو سنگریزوں سے بہتا ہوا نکلے اور گھاس پھوس اس کی غذا ہو نہ کہ وہ گندگی کھانے والی ہو اور سب سے بہترین جگہ اس کی یہ ہے کہ بہتے دریا سے نکالی ہوئی ہو جو ان دریاؤں کی چٹائی اور ریتیلی جگہوں میں پناہ لئے ہوئے ہوں، بہتے شیریں پانی میں رہتی ہوں، جن میں نہ کوئی گندگی ہو اور نہ کچڑ ہو پانی میں بکثرت موجیں اور تھپیڑے ہوں اور یہ سورج اور ہوا کی زد پر ہو۔

سندری مچھلیاں، بہتر عمدہ پاکیزہ اور ذہن ہوتی ہیں اور تازہ مچھلی بارودِ طب ہوتی ہے دیر ہضم ہوتی ہے اس سے بلغم کی کثرت ہوتی ہے مگر دریائی اور نہر کی مچھلیاں اس سے مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ یہ بہتر اخلاط پیدا کرتی ہیں بدن کو شادابی عطا کرتی ہیں منی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گرم مزاج لوگوں کی اس سے اصلاح ہوتی ہے۔

نمکین مچھلی میں سب سے عمدہ وہ مچھلی ہے جو ابھی جلد ہی نمک سود کی گئی ہو اس کا مزاج گرم خشک ہے اس پر نمک لگائے ہوئے جتنا وقت گزرے گا اسی قدر اس کی حرارت و بیہوشی بڑھتی جائے گی سلور مچھلی میں لزوجت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو جری بھی کہتے ہیں ان مچھلیوں کو یہود نہیں کھاتے تھے اگر

۱۔ امام احمدؒ نے ۵۷۲۳ میں ابن ماجہ نے ۳۳۱۸، ۳۳۱۹ میں اور امام شافعیؒ نے ۴۲۵/۲ میں دارقطنیؒ نے ۵۳۹ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی اسناد کزور ہیں لیکن اس کو امام بیہقیؒ نے ۲۵۴/۱ میں عبد اللہ بن عمرؓ پر موقوف کر کے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے لفظی طور پر یہ حدیث موقوف ہے۔ اور حکما یہ مرفوع ہے۔

اس کو تازہ کھالیا جائے تو پاخانہ نرم کرتی ہے اور اگر اس کو نمکین کر کے کچھ دنوں تک رکھیں پھر استعمال کریں تو سانس کی نالی کو صاف کرتی ہے آواز کو عمدہ بناتی ہے اور اگر اس کو پیس کر بیرونی طور پر اس کا ضہاد کیا جائے تو آنول^۱ کو گراتی ہے اور بدن کے گہرے حصوں سے فضولات کو خارج کرتی ہے اس لئے کہ اس میں قوتِ جاذبہ موجود ہے۔

نمک ملائی ہوئی جری مچھلی کے پانی میں آنٹوں کے زخم کا مریض اگر بیماری کے شروع میں بٹھادیا جائے تو نجات ممکن ہے اس لئے کہ موادِ عرض کو ظاہر بدن تک کھینچ کر نکالتی ہے اور اگر اس کا حقہ کیا جائے تو عرق النساء سے نجات ملتی ہے۔

مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو دم کے قریب ہوتا ہے تازہ فربہ مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتی ہے چنانچہ صحیحین میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

((بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ وَامِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَاتَيْنَا السَّاحِلَ فَاصْبَأْنَا جَوْعَ شَدِيدٍ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبْطَ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا يَقَالُ لَهَا غَبْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَانْتَفَدَيْنَا بِوَدَّعِهِ حَتَّى قَابَتِ أَجْسَامُنَا فَاعَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضُلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ وَحَمَلَ رَجُلًا عَلَى يَعْبِرِهِ وَنَصَبَهُ فَمَرَّ تَحْتَهُ.))

”رسول اللہ ﷺ نے ہم کو تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح تھے جب ہم ساحل بحر تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آیا اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک غبر نامی مچھلی بھیجی جس کو ہم نے ۱۵ دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا جس سے ہمارے جسم فربہ ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کی ایک پٹلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پٹلی کی کمان کے نیچے سے گزرا تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا“۔

مسلفی: (چقندر) ترمذی اور ابوداؤد نے ام منذر سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا:

۱۔ شیمہ آنول: یہ اس پٹلی مچھلی کو کہتے ہیں جس میں چڑا ہنی ماں کے حکم میں ملفوف ہوتا ہے اور پیدائش کے ساتھ یہ خارج ہوتی ہے۔

۲۔ بخاری ۵۳۱/۹ میں کتاب الصيد والذباح کے باب قول اللہ تعالیٰ اُجِّلْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ کے تحت اور امام مسلم نے ۱۹۵۳ میں کتاب الصيد والذباح باب اباحۃ مینۃ البحر کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَأَلَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ وَ عَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَافَهُ فَأَلَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سَلْفًا وَ شَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ فَأَصْبَ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ.))

”کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ہمارے یہاں لٹکتے ہوئے کھجوروں کے خوشے تھے ام منذر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان خوشوں سے کھجور کھانے لگے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی بس کرو اس لئے کہ تم ابھی کمزور ہو بیماری سے اٹھے ہو ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لئے چقدر اور جو کا دُش تیار کیا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی اس دُش کو کھاؤ اس لئے کہ یہ تیرے لئے مفید ترین ہے۔“

یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن غریب ہے۔^۱

چقدر کا مزاج پہلے درجہ میں گرم خشک ہے بعضوں نے اسے رطب بتایا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیوست و رطوبت سے مرکب ہے اس میں ہلکی برودت ہوتی ہے یہ مواد کو تحلیل کرتا ہے اور سدے کھولتا ہے سیاہ چقدر میں قبض ہے بالخورہ مہاسے سر کی بھوسی اور بدن کے مسے کے لئے اس کا اطاء مفید ہے جو کو ختم کرتا ہے شہد کے ساتھ اس کا پانی آمیز کر کے بالخورہ پر طلاء کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور جگر اور طحال کے سدود کو کھول دیتا ہے بہت زیادہ سیاہ چقدر پاخانہ بستہ کرتا ہے بالخصوص جب کہ اس کو مسور کی دال کے ساتھ استعمال کریں حالانکہ یہ دونوں ردی چیزیں ہیں اور سفید چقدر مسور کے ہمراہ پاخانہ نرم کرتا ہے اور اسہال کے لئے اس کے پانی کا حقنہ دیا جاتا ہے اور درد قولنج میں مسالے اور تلخ چیزوں کے ساتھ اس کا استعمال مفید ہے البتہ غذائیت کم پائی جاتی ہے کیوس ردی پیدا کرتا ہے خون کو جلاتا ہے سرکہ اور رائی سے اس کی اصلاح ہوتی ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے سے قبض اور اچھارہ پیدا ہوتا ہے۔

”حرفِ شین“

شونیز (کلونجی) : اس کا تفصیلی بیان حدیث السواء کے ذیل میں کیا جا چکا ہے۔
شبرم (ایک گھاس کا نام ہے) : ترمذی اور ابن ماجہ دونوں نے اپنی سنن میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمِشِينَ؟ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ))
”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لائی ہو! انھوں نے کہا کہ شبرم سے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت گرم اور نقصان دہ ہے“^۱

شبرم کا درخت چھوٹا اور بڑا دونوں قسم کا ہوتا ہے آدمی کے قد کے برابر یا اس سے کچھ لمبا ہوتا ہے اس کی دوسرخ شاخیں ہوتی ہیں جن پر سفیدی چڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور شاخوں کے آخری حصے پر پتیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے اس کی کلیاں چھوٹی زرد مائل بہ سفیدی ہوتی ہیں پھول جھڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ سلائی نما کوٹلیں رہ جاتی ہیں جن میں بن کے پھل کی طرح چھوٹے ٹخم ہوتے ہیں یہ بیج سرخ رنگ کے ہوتے ہیں ان میں رگیں ہوتی ہیں جن پر سرخ چھلکے ہوتے ہیں ان کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے اور شاخوں سے نکلنے والے دودھ بھی کام میں آتے ہیں۔

شبرم جو تھوڑے درجہ میں گرم خشک ہے مسہل سوداء ہے کیوسات غلیظہ کو نکالتا ہے اسی طرح صفراء اور بلغم کے لئے بھی مسہل ہے درد پیدا کرتا ہے اور تے لاتا ہے اس کا بکثرت استعمال مہلک ہے بہتر ہے کہ اس کو استعمال سے پہلے چوبیس گھنٹے تازہ دودھ میں بھگو دیں اور دودھ کو دن میں دو یا تین مرتبہ بدلا جائے پھر اس کو دودھ سے نکال کر دھوپ میں خشک کیا جائے اور اس کے ساتھ گلاب اور کثیر اء میز کر لیا جائے اور اس کو شہد کے پانی یا شیرہ انگور کے ہمراہ پیا جائے اس کی خوراک مریض کی قوت برداشت کے مطابق دودھ انگ سے چار دانگ تک ہے حنین کے نزدیک شبرم کا دودھ ناقابل استعمال ہے اس کا کھانا پینا بالکل ممنوع ہے عطائی اطباء نے اس سے علاج کر کے بہت سے لوگوں کی جانیں لے لی ہیں۔

شعیر (جو) : ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا:

۱۔ اس حدیث کو ترمذی نے سنن ترمذی ۲۰۸۲ میں کتاب الطب کے تحت اور ابن ماجہ نے ۳۳۶۱ میں بیان کیا ہے لیکن اس کی اسناد ضعیف ہے۔

۲۔ قاموس میں ہے کہ کثیر اء ایک درخت سے نکلنے والی رطوبت ہے۔ جو بیروت اور لبنان کے پہاڑوں پر پایا جاتا ہے۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ الْوُغْلُكَ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ مِنَ الشَّعِيرِ فَصَنَعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسُّوا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتَوْنَ فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو فُؤَادَ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو أَحَدًا كُنَّ الْوَسْخُ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو جو کاحریہ استعمال کرنے کا حکم دیتے چنانچہ حریرہ تیار کیا جاتا پھر آپ ان کو حریرہ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ دل کو قوی کرتا ہے اور بیمار کے دل کو دھوتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کے گرد و غبار کو پانی سے دھوتا ہو“

یہ تو کے معنی ہے مضبوط بنانا ہے اور یسر و کا معنی ہے دھلتا ہے اور زائل کرتا ہے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آب جو کاحوشانہ اس کے ستو سے زیادہ غذائیت رکھتا ہے یہ کھانسی، حلق کی خشونت کے لئے مفید ہے، فضولات کی حدت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، پیشاب آور ہے، معدہ کو جلا دیتا ہے، تشنگی دور کرتا ہے، حرارت ختم کرتا ہے، اس میں ایسی قوت پائی جاتی ہے جس سے جلا پیدا ہوتی ہے زود ہضم ہوتی ہے اور تحلیل موارد یہ ہوتی ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھنے ہوئے عمدہ جو کی ایک مقدار لی جائے، اور اس کے پانچ گنا صاف شیریں پانی اس میں ملایا جائے، پھر اس کو ایک صاف برتن میں رکھ کر، ہلکی آنچ پر پکایا جائے کہ جل کر صرف پانچواں حصہ باقی رہ جائے پھر اسے صاف کر کے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے۔
شواء (بھنا ہوا گوشت) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضیافت کے بارے میں جو انہوں نے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھی تھی اس طرح بیان کیا ہے۔

((فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئِلٍ)) [ہود: ۶۹]

”ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ بھنا ہوا بکھڑے کا گوشت لائے۔“

حنیز گرم پتھر پر بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں۔

۱۔ ابن ماجہ نے ۳۴۳۵ میں کتاب الطب باب التلبينة کے تحت اور ترمذی نے ۲۰۴۰ میں کتاب الطب باب ما يطعم المريض کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اور امام احمد نے ۳۲/۶ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں ام محمد والدہ محمد بن صائب کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے نقل نہیں قرار دیا۔ اس کے بقیر راوی ثقہ ہیں اس کے باوجود ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں بیان کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً بایں الفاظ روایت ہیں ”التَّالِيْنَةُ مَجْمَعَةٌ لِّفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحَزَنِ“ یہ تشنگی علیہ حدیث ہے۔

ترمذی میں اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت مذکور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پہلو پیش کیا، آپ نے اسے تناول فرمایا پھر نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا، ترمذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔^۱

ترمذی میں ہی عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا۔^۲

ترمذی میں ایک دوسری حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک رات مہمان ہوا آپ نے پہلو کو بھونے کا حکم دیا چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور پہلو بھون کر خدمت نبویؐ میں پیش کیا گیا، تو آپ چھری لے کر میرے لئے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لئے اذان دینے آ گئے تو آپ نے چھری زمین پر رکھ دی اور فرمایا تمہارے ہاتھ کام نہیں کرتے کاٹ کر کھاتے کیوں نہیں۔^۳

سب سے عمدہ بھنا ہوا گوشت یک سالہ بھیڑ کا ہوتا ہے، پھر نو خیز بچھڑے کا جو خوب فربہ ہو اس کا مزاج حار و طب مائل بہ یبوست ہوتا ہے، یہ سودا، خوب پیدا کرتا ہے، یہ تندرست و توانا اور ریاضت کرنے والوں کی غذا ہے اس کو پکا کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ معدہ پر گرانی نہیں ہوتی، اور یہ بھونے ہوئے اور مطبوخ گوشت سے زیادہ تر ہوتا ہے۔

دھوپ کی حرارت میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ مضر ہوتا ہے اور انگاروں پر بھنا ہوا گوشت شعلوں پر بھنے ہوئے سے بہتر ہوتا ہے اور انگاروں پر بھنے ہوئے گوشت کو حید کہتے ہیں۔

شحم (چربی): مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ ﷺ کی ضیافت کی اور آپ کی اس دعوت میں اس نے جو کی روٹی اور پکھلی ہوئی

۱۔ ترمذی نے ۱۸۳ میں کتاب الاطعمۃ باب ما جاء فی اکل الشواء کے تحت اور امام احمد نے ۶/۳۰۷ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند صحیح ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۴/۱۹۱۹۰ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں ابن لھیعہ بنی الحفظ راوی ہے لیکن اس سے پہلے والی حدیث سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔

۳۔ امام احمد بن حنبلؒ نے ۴/۲۵۲ میں اور ابوداؤد نے ۱۸۸ میں کتاب الطہارۃ باب فی ترک الوضوء مما مست النار کے تحت اس کو نقل کیا ہے اس کی اسناد صحیح ہیں۔

چربی جس کا ذائقہ بدل گیا تھا، پیش کیا۔^۱

اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے دن ایک ڈول چربی لائی گئی، اسے میں نے لے لیا اور کہا کہ واللہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہ دوں گا یہ کہہ کر جب میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ہنس رہے ہیں، اور کچھ نہیں کہا۔^۲

بہترین قسم کی چربی بالکل جوان جانور کی ہوتی ہے اس کا مزاج گرم تر ہے اس میں گھی سے کمتر رطوبت ہوتی ہے اسی لئے اگر گھی اور چربی کو ایک ساتھ پگھلایا جائے تو چربی بہت جلد جم جاتی ہے یہ خلق کی خشونت کے لئے مفید ہے، جسم کو ڈھیلا کرتی ہے اور تعفن پیدا کرتی ہے نمکین لیموں سے اس کے ضرر کو ختم کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سوئٹھ سے اس کی اصلاح ہوتی ہے بکری کی چربی زیادہ قابض ہوتی ہے اور بکرے کی چربی بہت جلد تحلیل ہو جاتی ہے آنٹوں کے زخموں میں نافع ہے مینڈھ کی چربی ان میں سب سے زیادہ قوت بخش اور عمدہ ہوتی ہے۔^۳ مسح^۴ اور پیچش کے مریضوں کو اس کی چربی کا حقہ لگایا جاتا ہے۔

”حرف صا“

صلوۃ (نماز) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ))

[البقرة: ۴۵]

”صبر اور نماز کے ساتھ (اللہ سے) مدد طلب کرو بیشک یہ بہت بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے

والوں پر نہیں“

دوسری جگہ فرمایا:

۱۔ امام احمدؒ نے ۳/۲۱۱۰۲۷ میں اس کو بیان کیا، اس کی اسناد صحیح ہیں اور امام بخاری نے ۴/۱۲۵۷ اور ۵/۹۹ میں ترمذی

نے ۱۳۱۵ میں حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ کے پاس جو کی روٹی اور پگھلائی ہوئی چربی لے کر آئے

۲۔ امام بخاریؒ نے ۶/۱۸۲ میں کتاب الجہاد باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب کے تحت اور امام

مسلمؒ نے ۴/۱۷۷ میں کتاب الجہاد کے باب جواز الاکل من الغنیمۃ من دار الحرب کے ذیل میں اس کو نقل

کیا ہے۔

۳۔ مسح: پیٹ کی ایک بیماری ہے۔ جس میں آنٹوں کی دیواریں چھل جاتی ہیں اور ”زحیر“ پیچش کی بیماری کو کہتے

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ))

[بقرہ: ۱۵۳]

”اے مومنو صبر اور نماز کے ساتھ (اللہ سے) مدد طلب کرو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

تیسری آیت میں ارشاد باری ہے:

((رَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى)) [طہ: ۱۳۲]

”اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر کار بند رہیے۔ ہم تم سے روزی کے طالب نہیں ہیں (بلکہ) ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں اور انجام خیر پر ہیزگاری کے لئے ہے“
سنن میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کے لئے بے قرار ہو جاتے۔^۱

ہم نے اس سے پہلے ہی نماز کے ذریعہ تمام دردوں سے اس کے استحکام سے قبل ہی شفا حاصل کرنے کی بات پیش کی ہے۔

نماز میں رزق کو کھینچ لانے کی قوت ہے، چہرہ کو تابی بخشی ہے، سستی کو دور کرتی ہے، نفس کے لئے فرحت بخش ہے، اعضاء جسمانی میں نشاط پیدا کرتی ہے، قوتوں کے لئے معادن ہے، سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا دیتی ہے، دل کو روشنی عطا کرتی ہے اور تحفظ نعمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے برکت کو کھینچ کر لاتی ہے، معصیت کو دور کرنے کی اس میں تاثیر موجود ہے شیطان سے دور رہنے سے قریب کرنے والی ہے۔

الغرض نماز بدن اور دل دونوں کی صحت کی نگرانی و حفاظت کی عجیب و غریب تاثیر رکھتی ہے اور ان دونوں سے موادِ ردیہ کو نکال پھینکتی ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی مشکل، بیماری، آفت، یا بلا کے شکار ہوتے ہیں ان میں نماز پڑھنے والے کے تناسب کم سے کتر ہوتا ہے اور اس کی عاقبت ہر طرح سے محفوظ و مامون رہتی ہے۔

دنیاوی شرور کو روکنے میں بھی نماز کی تاثیر عجیب ہے بالخصوص جب کہ نماز اپنے انداز سے ادا کی جائے اور اس کا ظاہر و باطن بالکل درست ہو تو پھر دنیا و آخرت کے شروع کا دافع اور ان دونوں کے

۱۔ اس حدیث کی تخریج پہلے گزری چکی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کو امام احمد اور ابوداؤد نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

مصالح و فوائد کالانے والا اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کا سبب یہ ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا نام ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جتنا ہی استوار ہوگا اسی حساب سے بندے کے اوپر خیرات و حسنات اور عافیت و صحت سے اس کو نوازا جاتا ہے اور غنیمت و آسودگی عطا ہوتی ہے اور عیش و عشرت میسر ہوتی ہے اور مسرت و شادمانی کا ایک وافر حصہ ملتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہونگی اور اسی کی طرف ان کا رخ ہوگا۔

صبر: صبر نصف ایمان ہے۔ اُس لئے کہ ایمان مبرا اور شکر و دو چیزوں سے مرکب مابیت کا نام ہے جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ ایمان دو برابر حصہ رکھتا ہے نصف حصہ مبرا اور دوسرا نصف شکر ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا:

((إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ)) [ابراہیم: ۵]

”یشک اس میں صبر کرنے والوں اور شکر گزاروں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں“

صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو پورے بدن میں سر کو حاصل ہے صبر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) فرائض الہی پر صبر کہ اس کو کسی طرح ضائع نہ ہونے دے۔

(۲) اللہ کی حرام کردہ اشیاء پر صبر کہ کبھی بھی اس کا ارتکاب نہ کرے۔

(۳) تیسری قسم قضا و قدر الہی پر صبر کہ اس پر ناراضگی کا کبھی اظہار نہ کرے۔

جس نے صبر کے ان تینوں مراحل کو مکمل کر لیا اس کا صبر کامل ہو گیا اور اسے دنیا و آخرت کی لذت عیش و عشرت اور کامیابی و کامرانی حاصل ہو گئی اس لئے کہ صبر کے پل کو عبور کئے بغیر کوئی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جس طرح کوئی شخص پل صراط سے گزرے بغیر جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہترین زندگی وہ ہے جس کو ہم صبر کے ساتھ گزاریں اور اگر دنیا کے مراتب کمال جن کو انسان سعی پیہم سے حاصل کرتا ہے ان میں سے ہر ایک پر غور کریں تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کا تعلق صبر ہی سے ہے اور ہر وہ نقصان جس پر انسان قابل مذمت قرار پاتا ہے اور وہ اس کی قدرت کے ماتحت داخل ہوتا ہے سب بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا شجاعت و پاکدامنی اور ایثار و جاں نثاری سب ایک گھڑی کے نتیجہ میں ظہور میں آتے ہیں۔

۱۔ ابو جیم نے ”المجلد“ ۳۴/۵ میں اور خطیب بغدادی نے ”تاریخ بغداد“ ۳/۲۲۶ میں اور بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حدیث ابن مسعود سے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں محمد بن خالد بخاری ضعیف ہے حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ ۱/۳۵ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو ابن مسعود کا قول لکھا ہے۔

فَالصَّبْرُ طَلَسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى مَنْ حَلَّ ذَا الطَّلَسَمِ فَازَ بِكَزِهِ
 ”صبر بلند یوں کے گنجینہ کا طلسم ہے جس نے اس طلسم کو حل کیا اس نے خزانہ پالیا“

دل اور بدن کی اکثر بیماریاں بے صبری سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے دلوں بدنوں اور روجوں کی حفاظت وصحت کے لئے صبر سے زیادہ مفید کوئی اکسیری نسخہ نہیں چنانچہ صبر فاروق اکبر ہے اور یہی سب سے بڑا تریاق ہے۔

اس میں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے کیونکہ اللہ انہوں کا ساتھ دیتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انہیں سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور صبر اس کے ماننے والوں کے لئے عمدہ چیز ہے جیسا کہ خود فرمایا:

((وَلَيَنْصَبِرْ لَكُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ)) [نحل: ۱۲۶]

”اور اگر تم لوگ صبر سے کام لیتے تو یہ صبر صابریں کے لئے بہتر ہوتا۔“

اور صبر ہی درحقیقت کامیابی کا ذریعہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [آل عمران: ۲۰۰]

”اے مومنو! صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور آپس میں ملے جلے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد پاؤ“

صبر (ایلو) ۱: ابوداؤد نے کتاب المراسل میں قیس بن رافع قیسی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ان دو تلخ چیزوں میں کیسی شفا ہے ایلو اور رائی میں۔ ۲

سنن ابوداؤد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں نے اپنے چہرے پر ایلو ابل رکھا تھا آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے رسول اللہ یہ ایلو ہے اس میں خوشبو کا نام بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ یہ

۱۔ طلسم اس کی جمع طلسمات آتی ہے یہ چند لکیریں یا ایسی تحریر ہے جسے شعبہ باز اس خیال سے استعمال کرتا ہے کہ اس سے ہر موزی کا دفاع کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ صبر ایلو کو کہتے ہیں ڈاکٹر ازہری نے لکھا ہے کہ آج بھی خوشبو میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یونانی دوا خانوں میں ملتا ہے اور جدید ادویہ میں ایک خاص مقدار اس کا کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

۳۔ اس کو ابوداؤد نے مراسل میں روایت کیا ہے اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے یہ ضعیف ہے۔

چہرے کے حسن کو نکھارتا ہے لہذا اس کو صرف رات ہی میں لگاؤ دن میں اس کو استعمال کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔^۱

ایلوامیں بہت سے فوائد ہیں بالخصوص جب کہ ایلواہندی ہودماغ اور آنکھ کے اعضاء کے صفراوی فضولات کو نکال باہر کرتا ہے اور روغن گل کے ساتھ پیشانی پر اس کا طلاء کرنے سے سردی سے نجات ملتی ہے ناک اور منہ کے زخموں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے سودا کو بذریعہ اسہال نکالتا ہے اور مالینچو لیا کو دور کرتا ہے فارسی ایلوافہن کو تیر کرتا ہے دل کو قوی کرتا ہے اور معدہ کے بلغمی اور صفراوی فضولات کو صاف کرتا ہے جب کہ اس کو پانی کے ساتھ دو چمچ استعمال کریں اور جھوٹی بھوک اور فاسد خواہش سے روکتا ہے اگر سردی کے موسم میں اس کو استعمال کریں تو دستوں کے ساتھ خون آنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

صوم (روزہ): روزہ روحانی قلبی اور جسمانی امراض کیلئے ڈھال ہے اسکے فوائد بے شمار ہیں۔ حفظان صحت اور مواد رویہ کو خارج کرنے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے اور نفس کو تکلیف دہ چیزوں کے تناول کرنے سے روکتا ہے خصوصاً جب کہ ارادہ کے ساتھ اعتدال کے طور پر مناسب شرعی وقت میں اس کو رکھا جائے اور فطری طور پر جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

پھر روزہ سے اعضاء و جوارح کو سکون ملتا ہے اور اس کی قوتوں کا تحفظ ہوتا ہے اور اس میں ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے جو ایثار انسانی کی نمائندگی کرتی ہے اس سے دل کو فوری یا آئندہ فرحت ملتی ہے جن لوگوں کے مزاج پر طوبت و برودت کا غلبہ ہو ان کے لئے روزہ ایک مفید ترین چیز ہے اور اس کی صحت روزہ رکھنے سے عمدہ ہوتی ہے۔

روزہ کا شمار روحانی اور طبعی وادوں میں کیا جاتا ہے اگر روزہ دار ان چیزوں کو ملحوظ رکھے جن کو طبعی اور شرعی طور پر رکھنا ضروری ہے تو اس سے دل اور بدن کو بے حد نفع پہنچے گا اور روزہ سے مواد فاسدہ غریبہ جو بیماری پیدا کرنے کے لئے مستعد ہوتا ہے زائل ہو جاتا ہے اور مواد فاسدہ کو جو اس کے کم و بیش کے مطابق پیدا ہوتے ہیں زائل کرتا ہے اس طرح روزہ دار کو جن چیزوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ ان کی حفاظت کر لیتا ہے اور روزہ رکھنے کا جو مقصد معر اور علت غائی ہے اس کے باقی رکھنے پر معاون ثابت ہوتی ہے

۱۔ ابوداؤد نے ۲۳۰۵ میں کتاب الطلاق باب فیما تجتنبہ المعتدۃ فی عدتها کے تحت نسائی نے ۲۰۴/۶ میں کتاب الطلاق باب الرخصة للحادة ان تمتشط کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں مغیرہ بن ضحاک ایک راوی ہے جس کی توثیق صرف ابن حبان نے کی ہے۔ نیز اس میں درواوی بھول ہیں۔ آپ کا قول شب الوحی کا معنی ہے کہ وہ چہرے کو باروق اور حسین بناتا ہے یہ شب النار سے ماخوذ ہے۔ یعنی اس نے آگ کو روشن کیا تو اس سے روشنی اور شعلے پھوٹ پڑے۔

اور اس سے روزہ کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے کہ روزہ سے کھانا پینا چھوڑ دینا مقصود نہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور مقصود ہے اسی چیز کے پیش نظر روزہ کو تمام اعمال میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہے اور چونکہ روزہ بندہ اور اس چیز کے درمیان ڈھال کا کام کرتا ہے جو انسان کے جسم و قلب دونوں کو فوری یا آئندہ ضرر رساں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.)) [بقرہ: ۱۸۳]

”اے مومنو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم

تقویٰ شعار بن جاؤ“

روزہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ڈھال اور پجاء کا کام کرتا ہے اور یہ سب سے بڑی احتیاط اور سب سے زیادہ نفع بخش پرہیز ہے۔

اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ دل اور اس کے ارادہ کو اللہ کے لئے یکجا کر دیا جائے اور نفس کے قویٰ کو محبت الہی اور اطاعت خداوندی کے لئے زیادہ سے زیادہ جاندار بنا دیا جائے اور روزہ کے بعض اسرار و رموز اور اس کے حکم کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

”حرف ضاد“

ضرب (گوہ) : صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ عَنْهُ لَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ أَحْرَامُ هُوَ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ وَأَكِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَى مَائِدَتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ.))

”رسول اللہ ﷺ کے سامنے جب گوہ پیش کی گئی اور آپ نے اس کے کھانے سے احتراز فرمایا تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا اس لئے میں پسند نہیں کرتا لوگوں نے آپ کے سامنے دسترخوان پر رکھایا اور آپ دیکھ رہے تھے۔“^۱

صحیحین میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نہ میں اسے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ حرام کہتا ہوں۔^۲

۱۔ اس حدیث کی تخریج پہلے گزری تھی۔

۲۔ اس حدیث کی تخریج پہلے گزری تھی۔

گوہ گرم خشک ہے جماع کی خواہش بڑھاتی ہے اور اگر اس کو پس کر کاٹنا چھینے کے مقام پر ضا کریں تو اس کو نکال پھینکتا ہے۔

ضفدع (مینڈک) : امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مینڈک کو دو ایس استعمال کرنا جائز نہیں ہے رسول اللہ ﷺ نے اس کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے ان کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس کو انہوں نے اپنی مسند میں عثمان بن عبدالرحمن رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک طبیب نے مینڈک کا ذکر بسلسلہ دوا کیا تو آپ نے اس کو مارنے سے روک دیا۔^۱
مصنف ”قانون“ شیخ نے لکھا ہے کہ مینڈک کا خون یا اس کا گوشت کھانے سے بدن متورم ہو جاتا ہے اور جسم کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور منی ہمہ وقت نکلتی رہے گی یہاں تک کہ انسان موت سے دو چار ہو جائے گا اس کے ضرر کے اندیشہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اطباء نے اس کا استعمال ترک کر دیا مینڈک کی دو قسمیں ہیں ایک آبی کا اور دوسرا خشکی کا مینڈک، خشکی پر رہنے والے مینڈک کے کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔

”حرف طاء“

طیب (خوشبو) : رسول اللہ ﷺ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:
(حُبِّ اِلَیْ مِنْ دُنِیَا کُمْ النِّسَاءُ وَ الطِّیْبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِیْ لِیْ الصَّلَاةِ))
”تمہاری دنیا کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں عورت اور خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے“^۲

نبی کریم ﷺ بکثرت خوشبو کو استعمال فرماتے تھے آپ کو گندی بو بہت ناگوار تھی اور آپ پر بہت گراں گزرتی، خوشبو روح کی غذا ہے جو قوی انسانی کے لئے سواری ہے اور خوشبو سے دو گنی ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے جیسا کہ کھانے پینے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے آرام و سکون احباب کی ملاقات و ہم نشینی اور پسندیدہ امور کے واقع ہونے اور اسی طرح ناپسندیدہ شخص کے ناپید ہونے سے جس سے دل کو خوشی ملتی ہے اور اس کا دیکھنا گوارا نہ ہو جیسے گراں بار دشمن وغیرہ تو اس سے بھی اس میں بالیدگی آتی ہے اس لئے کہ ان کی ہم نشینی اور ملاقات سے قوی میں ضعف پیدا ہوتا ہے اور رنج و غم سے انسان دو چار ہوتا ہے ایسے گراں بار لوگ روح کے لئے وہی مقام رکھتے ہیں جو بدن کے لئے بخار کا ہوتا ہے یا گندی بو کا ہوتا

۱۔ اس روایت کی تخریج پہلے ذکر کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۔ اس حدیث کی تخریج گزربچی ہے یہ صحیح ہے۔

ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان عادات و اخلاق سے روکا جو نبی ﷺ کی ہم نشینی میں ان کی تکلیف و اذیت کا سبب ہوں چنانچہ قرآن نے فرمایا:

((وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلَا تَصْعَقُوْا وَاَنْتُمْ سَمِعْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَكُمْ مِّنْهُنَّ سَبْعٌ مِّائَةٌ لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُنَّ حَتٌّ ۚ اِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ)) [احزاب: ۵۲]

”لیکن جب تم کو دعوت دی جائے تو داخل ہوا کرو پھر جب کھا چکو تو چلے جایا کرو اور باتوں میں دل لگا کر بیٹھے نہ رہا کرو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ حیا کی وجہ سے تم سے نہیں کہتے اور اللہ حق بات کے اظہار سے نہیں رکتا۔“

غرضیکہ خوشبور رسول اللہ ﷺ کی مرغوب ترین چیزوں میں سے تھی حفظانِ صحت انسانی میں اس کو خاص مقام حاصل ہے اس سے بہت آلام و ہوم دور ہو جاتے ہیں اس لئے کہ قوتِ طبعی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔

طین (مٹی): اس سلسلے میں بہت سی موضوع احادیث وارد ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے جیسے یہ حدیث کہ جس نے مٹی کھائی اس نے اپنے قتل میں مدد کی اسی طرح یہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے اے حیرامٹی نہ کھا اس لئے کہ یہ شکم کو روک دیتی ہے اور زردی پیدا کرتی ہے چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے۔^۱

مٹی کے سلسلے میں ساری حدیثیں موضوع ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں البتہ یہ صحیح ہے کہ مٹی نقصان دہ اور اذیت دینے والی ہے رگوں کے منہ کو بند کر دیتی ہے۔

اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ قوتِ تحفیف زیادہ ہوتی ہے پاخانہ بستہ کرتی ہے یہ سیلانی خون اور منہ کے زخموں کو پیدا کرتی ہے

طلح (خرمایا کیلا کا شگوفہ) : اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَكُلْ مِنْ ثَمَرِهِ)) [واقعه: ۲۹]

”اور تہ بہ تہ کیلوں کے شگوفے میں ہوں گے۔“

اکثر مفسرین نے اس سے کیلا مراد لیا ہے منضو دتہ بہ تہ ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی کنگھی کی طرح بعضوں نے طلح کو کانٹے دار درخت کے معنی میں لیا ہے جس کے کانٹے کی جگہ میں ایک پھل دبا ہوتا ہے

چنانچہ اس کا پھل ایک دوسرے پر چڑھا ہوا تہہ بہ تہہ ہوتا ہے جس طرح کیلے کا پھل ہوتا ہے یہی قول رائج معلوم ہوتا ہے اور اسلاف میں سے جن لوگوں نے اس سے کیلا مراد لیا ہے ان کا مقصد تمثیل ہے تفصیل نہیں۔

شگوفہ کیلا کا مزاج گرم تر ہوتا ہے ان میں سب سے عمدہ شیریں اور پختہ ہوتا ہے یہ سینہ پھپھڑے کھانسی، گردوں، مثانہ کے زخموں میں بے حد مفید ہے پیشاب آور ہوتا ہے منی بڑھاتا ہے جماع کی خواہش کو براہیختہ کرتا ہے پاخانہ نرم کرتا ہے اگر اس کو کھانے سے پہلے کھایا جائے تو معدے کے لئے معصر ہے صفراء اور بلغم زیادہ پیدا کرتا ہے شکر اور شہد کے ذریعہ اس کے ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔

طلع (کھجور کا گابھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ)) [ق: ۱۰]

اور لمبی کھجوریں (پیدا کرتے ہیں) جن کے گابھے تہہ بہ تہہ ہوتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

((وَتَخْلُ طَلْعُهَا هَضِيمٌ)) [شعراء: ۱۳۸]

”اور کھجوروں میں جن کے شگوفے بہت نازک اور تہہ بہ تہہ ہوتے ہیں۔“

شگوفہ کھجور جو پھل آنے کے شروع میں کھجور کے درختوں پر پھوٹتا ہے اس کے چھلکے کو کفری کہتے ہیں نفید مضود کے معنی میں ہے کہ کنگھی کی طرح ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی جب تک شگوفہ غلاف میں بند رہے اسے نفید کہیں گے اور جب غلاف سے باہر نکل آ یا تو وہ نفید نہ رہا ہضم اور نفید دونوں ہم معنی ہیں۔

شگوفہ کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مؤنث۔

تلقیح : نر کے مادے کو جوپے ہوئے آنے کی طرح ہوتا ہے مادہ میں داخل کر دینا جسے عرف عام میں تائیر کہتے ہیں اور یہ عمل نر و مادہ کے درمیان خفی کے حکم میں ہوتا ہے چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں طلحہ بن عبید اللہؓ سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا:

((مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَخْلٍ فَرَأَى قَوْمًا يُلْقَحُونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُونَ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى قَالَ مَا أَطَّلَ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا فَلَقَهُمْ فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يَصْلُحْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ فَإِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ وَرَبِّي فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ.))

میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک کھجور کے درخت کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ تائیر کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ زکھجور کا مادہ لے کر مادہ میں داخل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے خیال سے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب یہ زکھجور لوگوں کو ملی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا چنانچہ اس سال پھل عمدہ نہیں ہوا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک خیال تھا اگر اس سے کچھ فائدہ ہو تو اس کو کرو اس لئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اور خیال کبھی غلط اور کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے لیکن جو باتیں میں وحی الہی سے کہتا ہوں تو میں اس میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔^۱

۱۔ امام مسلمؒ نے ۲۳۶۱ میں کتاب الفہائل باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون جا ذکرہ من معایش الدنیا علی سبیل الرای کے تحت یوں بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو کھجور کے درختوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ تائیر کر رہے ہیں۔ یعنی زکھجور کو لے کر مادہ کھجور میں داخل کرتے ہیں۔ اس طرح ملحق ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ معاملہ یوں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے فائدہ ہو تو اس کو تم لوگ انجام دو۔ اس لئے کہ یہ میرا ایک خیال تھا۔ جو صحیح ثابت نہ ہوا اللہ میرے خیال کو دلیل نہ بنانا البتہ جب میں خدا کی جانب سے تم سے کوئی بات کہوں تو اسے لازم پکڑ لینا۔ اس لئے کہ میں خدا پر غلط باتیں نہیں باندھتا۔ امام مسلمؒ نے ۲۳۶۲ میں رافع بن خدیج سے بائیں الفاظ روایت کی ہے۔ ”رافع نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ تائیر کر رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اسے برابر کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہ کرتے تو بہتر تھا۔ لوگوں نے اسے ترک کر دیا۔ تو اس سال پھل نہیں آئے یا اس سال پھل کم آئے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا تذکرہ آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں جب میں تم کو دین سے متعلق کسی کا حکم دوں تو اسے اختیار کر لو۔ اور اگر رائے و قیاس سے کسی چیز کا حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں۔ اور امام مسلمؒ نے ہی ۲۳۶۳ میں عائشہؓ و انسؓ کی حدیث سے اس کو بائیں الفاظ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو تائیر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسے نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ اس سال خراب پھل آئے آپ پھر یہاں سے گزرے تو دریافت کیا کہ تمہارے کھجور کو کیا ہو گیا لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا ایسا کہا تھا۔ بس پھل خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر طور پر جانے ہو۔ امام نوویؒ نے بیان کیا کہ علماء کی رائے یہ ہے کہ دنیاوی باہمی معاملات میں آپ کی رائے دیگر لوگوں کی طرح ہے۔ اس لئے اس طرح کی بات کا ہونا تعجب خیز نہیں اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔

شکوفہ کھجور قوت باہ کے لئے مفید ہے قوت جماع بڑھاتا ہے اگر عورت اس کے سفوف کا جماع کرنے سے پہلے حمل کرے تو حاملہ ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے اس کا مزاج دوسرے درجہ میں سرد خشک ہے معدہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو گاڑھا کر کے اس کے ہیجان کو روکتا ہے دیر ہضم ہے۔

گرم مزاجوں کے لئے ہی اس کا استعمال مفید ہے اور اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو اس صورت میں گرم جوارشات کا استعمال کرنا چاہئے پاخانہ بستہ کرتا ہے اشتاء کو مضبوط بناتا ہے اور ہمار (صمغ کھجور) اسی کے حکم میں ہے اسی طرح کچی اور نیم پختہ کھجور کا درجہ ہے اس کا بکثرت استعمال معدہ اور سینے کے لئے ضرر رساں ہے اس کے کھانے سے کچھ تولج بھی ہو جاتا ہے اس کا ضرر دور کرنے کے لئے گھی یا مذکورہ اصلاح پسند چیزوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔

”حرف عین“

عنب (انگور) ”غیا نیا“ حبیب بن یسار کی حدیث عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْعِنَبَ غَوَظًا))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ انگور منہ سے لپک لپک کر کھا رہے تھے۔“

ابو جعفر عقیلی نے اس حدیث کو بے بنیاد قرار دیا ہے اس میں ایک راوی داؤد بن عبد الجبار ابو یسلم کوئی ہے جس کو یحییٰ بن معین نے کذاب قرار دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے کہ آپ کو انگور اور تربوز بہت مرغوب تھے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھ مقامات پر انگور کو ان نعمتوں میں سے شمار کیا ہے جو بندوں پر دنیا اور جنت دونوں جگہ میں انعام کیا ہے۔^۱ انگور سب سے عمدہ پھل ہے اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ تازہ اور خشک دونوں طریقے سے کھایا جاتا ہے ہنزا اور پختہ دونوں کو استعمال کرتے ہیں پھلوں میں پھل روزی میں روزی اور شور یوں میں بہترین شور بہ اور دواؤں میں نفع بخش دوا ہے اور مشروب بھی ہے۔

اس کا مزاج گیہوں کی طرح تر گرم ہے عمدہ انگور زسیلا اور بڑے سائز کا ہوتا ہے اور سفید انگور سیاہ سے

۱۔ انگور کا ذکر قرآن مجید میں گیارہ جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ ۲۲۶ سورہ انعام ۹۹ سورہ رعد ۴ سورہ نحل ۶۷ سورہ اسراء

۹۱ سورہ کہف ۳۲ سورہ المؤمنون ۱۹ سورہ یسین ۳۴ سورہ نبا ۳۲ اور سورہ محس ۲۸ میں آیا ہے۔

عمدہ ہے حالانکہ شیرینی میں دونوں یکساں ہوتے ہیں اور دوا تین دن کا چنا ہوا انکور ایک دن کے توڑے ہوئے انکور سے عمدہ ہوتا ہے اس لئے کہ پھارہ پیدا کرتا ہے اور مسہل ہوتا ہے۔

اور درخت پر اتنے وقت تک چھوڑ دیں کہ اس کا چھلکا سکڑ جائے غذا کے لئے یہ عمدہ ہوتا ہے بدن کو تقویت پہنچاتا ہے کس مش اور انجیر کی طرح اس میں غذائیت ہوتی ہے۔

اور اگر اس کی کھٹھلی نکال لی جائے تو پاخانہ نرم کرنے کے لئے مفید ہے اس کو زیادہ کھانے سے سرور پیدا ہوتا ہے اس کی مضرت کو کھٹے پیٹھے انار سے دور کیا جاسکتا ہے۔

انکور مسہل ہوتا ہے فربہ بناتا ہے اور انکور سے عمدہ تغذیہ ہوتا ہے یہ ان تین پھلوں میں سے شمار ہوتا ہے جن کو لوگ پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں انکور، کھجور اور انجیر

عسل (شہد) اس کے فوائد کا بیان پہلے ہو چکا ہے ابن جریج نے بیان کیا کہ زہری کا قول ہے کہ شہد استعمال کرو اس لئے کہ اس سے حافظہ عمدہ ہوتا ہے وہ شہد سب سے عمدہ ہوتا ہے جس میں حدت کم ہو سفید صاف اور شیریں ہو پہاڑوں اور درختوں سے حاصل کی جانے والی شہد میدانوں سے حاصل کی جانے والے شہد سے بہتر ہوتا ہے یہ شہد کی کھبیوں کے رس چوسنے کے مقام اور جگہ کے اعتبار سے عمدہ اور بہتر ہوتا ہے۔

عجوة : (تازہ کھجور کی ایک عمدہ قسم) صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

((مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌ وَلَا سِحْرٌ.))

”جس نے صبح کے وقت عجوہ کھجور کے سات دانے کھا لیے اس کو اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“

سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوعاً مروی ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.))

”عجوہ کھجور جنت سے آئی ہے یہ زہر کے لئے شفاء ہے کماۃ من کا ایک حصہ ہے اور اس کا

پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔“^۱

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس عجوہ سے مراد مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور ہے جو دہاں کی کھجور کی ایک عمدہ قسم ہے مجازی کھجوروں میں سب سے عمدہ اور مفید ترین کھجور ہے یہ کھجور کی اعلیٰ قسم ہے انتہائی لذیذ اور مزے دار ہوتی ہے جسم اور قوت کے لئے موزوں ہے تمام کھجوروں سے زیادہ رس دار لذیذ اور عمدہ ہوتی ہے حرف تاء میں کھجور اس کے مزاج اور اس کے فوائد کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے اور اس سے جادو اور زہر کے دفاع کا ذکر بھی کر چکے ہیں اس لئے اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

عنبر (ایک بہت بڑی سمندری مچھلی) صحیحین میں حدیث جاہر گزر چکی ہے جس میں ابو عبیدہ کا واقعہ مذکور ہے کہ صحابہ کرام نے عنبر کو ایک مہینہ کھایا اور اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے اپنی ساتھ مدینہ بھی لے گئے تھے اور اس کو بطور ہدیہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی ہی نہیں بلکہ تمام مردار مباح ہیں اس پر یہ اعتراض ہے کہ سمندر کی موجوں نے اس کو ساحل پر زندہ پھینک دیا تھا جب پانی ختم ہو گیا تو وہ مر گئی اور یہ حلال اس لئے ہے کہ اس کی موت پانی سے الگ ہونے کی بنیاد پر ہوئی یہ اعتراض صحیح نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ کرام ساحل پر اس کو مردہ پایا تھا اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ ساحل پر زندہ آئی اور پھر پانی کے ختم ہونے کے بعد مر گئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو سمندر کی موجیں اسے ساحل پر نہ پھینکتیں اس لئے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ سمندر صرف مردار کو ساحل پر پھینکتا ہے زندہ جانوروں کو نہیں پھینکتا۔

اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے پھر بھی اس کو اباحت کے لئے شرط نہیں مانا جاسکتا اس لئے کہ کسی چیز کی اباحت میں شک کرتے ہوئے اسے مباح نہیں قرار دیا جاتا اسی وجہ سے اس شخص کو ایسے شکار کے کھانے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے جو پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے اس لئے کہ اس کی موت کے سبب کے متعلق شک ہے کہ اس کی موت بدوق کی گولی سے ہوئی ہے یا پانی کی وجہ سے۔

۱۔ ترمذی نے ۲۰۶۷ میں کتاب الطب کے تحت حدیث سعد بن عامر کو محمد بن عمرو سے انہوں نے ابو مسلم سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور یہ حسن ہی ہے اور امام احمد بن حنبل نے ۳۸/۳ میں ابن ماجہ نے ۳۳۵۳ میں شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے۔ جسے ابو سعید خدری اور حضرت جابر نے روایت کیا ہے۔ اس باب میں رافع بن عمرو بنی سے روایت ہے کہ عجوہ پھل اور اس کا درخت دونوں ہی جنت سے ہیں۔ اس کو احمد نے ۳/۲۲۶/۵/۳۱۱ میں اور ابن ماجہ نے ۳۳۵۶ میں ذکر کیا ہے اس کی سند قوی ہے اور امام احمد نے ۳۳۶/۵ میں بریدہ سے روایت کی ہے۔

عز خوشبو میں بھی ایک اعلیٰ قسم ہے، مشک کے بعد اس کی خوشبو کا شمار ہوتا ہے جس نے عزبر کو مشک سے بھی عمدہ بتایا، اس کا خیال صحیح نہیں ہے نبی ﷺ سے روایت ہے آپ نے مشک کے بارے میں فرمایا کہ مشک اعلیٰ ترین خوشبو ہے۔^۱

مشک اس کی خصوصیات اور فوائد کا بیان آگے آئے گا انشاء اللہ کہ مشک جنت کی خوشبو ہے اور جنت میں صدیقین کو نشست گاہیں بھی مشک کی بنی ہوگی نہ کہ عزبر کی۔

یہ قائل صرف اس بات سے فریب کھا گیا کہ عزبر پر مرد ایام کے بعد بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، چنانچہ وہ سونے کے حکم میں ہے لہذا یہ مشک سے بھی اعلیٰ ترین ہوئی یہ استدلال صحیح نہیں ہے اس لئے کہ صرف عزبر کی اس ایک خصوصیت سے مشک کی ہزاروں خوبیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

عزبر کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں عزبر سفید، سیاہی مائل سفید، سرخ، زرد، سبز، نیلگوں، سیاہ اور دورنگ، ان میں سب سے عمدہ سیاہ مائل بہ سفید ہوتا ہے پھر نیلگوں، اس کے بعد زرد رنگ کا ہوتا ہے اور سب سے خراب سیاہ ہوتا ہے عزبر کے عصر کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ ایک پودا ہے جو سمندر کی گہرائی میں اگتا ہے اسے بعض سمندری جانور نگل جاتے ہیں اور جب کھا کر مرست ہو جاتے ہیں تو اسے جگالی کی شکل میں باہر نکال پھینکتے ہیں اور سمندر اس کو ساحل پر پھینک دیتا ہے۔

بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ ہلکی بارش ہے جو آسمان سے جزائر سمندر میں نازل ہوتی ہے اس کو سمندر کی موجیں ساحل پر پھینک دیتی ہیں بعضوں نے کہا کہ یہ ایک سمندری جانور کا گوہر ہے جو گائے کے مشابہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کے سمندری جھاگ کی ایک قسم قرار دی ہے۔

مصنف ”قانون“ شیخ نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں یہ سمندری چشموں سے اگلنے والا مادہ ہے جسے سمندر کا جھاگ کہا جاتا ہے یا یہ کسی لکڑی کے کیڑے کا پاخانہ ہے۔

اس کا مزاج گرم خشک ہے دل و دماغ، حواس، اعضاء، بدنی کے لئے تقویت بخش ہے فالج اور لقوہ میں مفید ہے بلغمی بیماریوں کے لئے اس کسیر ہے ٹھنڈک کی وجہ سے ہونے والے معدہ کے دردوں اور ریاح غلیظہ کے لئے بہترین علاج ہے اور اس کے پینے سے سہل کھلتے ہیں اور پیردنی طور پر اس کا ضاد نفع دیتا ہے اس کا بخور زکام سردی کے لئے نافع ہے اور بردت سے ہونے والے درد آدھائیسی کے

لئے شافی علاج ہے۔^۱

عود (اگر) عود ہندی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو کست ہے جو دواؤں میں استعمال کی جاتا ہے اور عام طور پر اسے قسط کہتے ہیں دوسری قسم کو خوشبو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو الوہ کہا جاتا ہے چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ خشک اگر جلا کر اور اس میں کاغذ ڈال کر بخور کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرح بخور کرتے تھے۔^۲

اور اہل جنت کے عیش و عشرت کے بیان میں آپ ہی سے حدیث مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ ان کی انگلیٹھیاں اگر کی ہوں گی۔^۳

بجائے عجم کی جمع ہے جس چیز سے دھونی دی جائے اسے عجم کہتے ہیں جیسے عود وغیرہ اگر کی کئی قسمیں ہیں ان میں سب سے عمدہ ہندی پھر چینی ہے اس کے بعد قاری اور مندلی کا درجہ ہے۔

سب سے عمدہ سیاہ اور نیلگوں رنگ کی ہوتی ہے جو سخت، چکنی اور وزن دار ہو اور سب سے خراب ہلکی پانی پر حیرنے والی ہوتی ہے یہ مشہور ہے کہ عود ایک درخت ہے جس کو کٹ کر زمین میں ایک سال تک دفن کر دیتے ہیں اس طرح زمین اس کا غیر نفع بخش حصہ کھا جاتی ہے اور عمدہ لکڑی باقی رہ جاتی ہے اس میں زمین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اور اس کا چھلکا اور وہ حصہ جس میں خوشبو نہیں ہوتی، متعفن ہو جاتا ہے۔

اس کا حراں تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے سدوں کو کھول دیتا ہے ریاں خشک ہے فضولات رطبی کو ختم کرتا ہے احشاء اور قلب کو مضبوط بناتا ہے اور فرحت بخشتا ہے دماغ کے لئے بے حد نافع ہے جو اس کو تقویت بخشتا ہے اسہال کو روکتا ہے مثانہ کی برودت کی وجہ سے ہونے والے سلس البول میں نافع ہے۔ ابن سبکون نے بیان کیا کہ عود کی مختلف قسمیں ہیں اور لفظ الوہ سب کو شامل ہے اس کا استعمال

۱ ڈاکٹر ازہری نے لکھا ہے کہ فن طب میں مضر کی افادیت علاجی کی بحث پورے طور پر واضح ہو کر سامنے نہیں آئی۔ اطباء ہمیشہ اس کا استعمال بطور مقوی باہ محرک جماع کراتے رہے ہیں۔ یا فالج میں اس کا استعمال کراتے رہے۔ اب اس زمانے میں اس کا استعمال عموماً عطر کی خوشبو بنانے کے فن میں ہوتا ہے۔

۲ امام مسلم نے ۲۲۵۴ میں کتاب الاطعمہ باب استعمال المسک کے تحت یوں بیان کیا ہے کہ ملک اعلیٰ ترین خوشبو ہے
۳ امام بخاری نے ۶/۲۶۰ میں کتاب الانبیاء باب خلق آدم کے تحت اور امام مسلم نے ۲۸۳۴ (۱۵) میں کتاب الجنۃ کے باب اول ذمۃ تامل الجنۃ کے تحت حدیث ابو ہریرہ سے اس کو نقل کیا ہے۔

۴ یہ حادہ بن سبکون چوتھی صدی کے فاضلین اطباء میں سے ہے۔ فن طباعت میں ماہر تھا اور مفرد دواؤں کی قوت اور اس کے فوائد و اثرات کو معلوم کرنے کی بے پناہ صلاحیت تھی۔ عیون الانبیاء ۲/۶۲۵ ملاحظہ کیجئے۔

داخلی اور خارجی دونوں طرح پر کیا جاتا ہے کبھی اس کو تنہا اور کبھی اس کے ساتھ کچھ ملا کر دھونی دی جاتا ہے اس کے ساتھ کافور ملا کر بخور کرنے میں طبی نکتہ یہ ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے بخور کرنے سے نضاء عمدہ اور ہوا درست ہو جاتی ہے اسلئے کہ ہوا ان چھ ضروری چیزوں میں سے شمار کی جاتی ہے جس کی اصلاح سے بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔

عَدَس (مسور) اس بار میں جتنی بھی احادیث وارد ہیں ان میں سے کسی کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا جیسے یہ حدیث ہے کہ مسور کی پاکیزگی (۷۰) ستر انبیاء کی زبان مبارک سے بیان کی گئی ہے اسی طرح ایک حدیث یہ ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ مسور رقت قلب پیدا کرتی ہے اشک آور ہے اور یہ بزرگوں کی غذا ہے جو کچھ اس بارے میں مذکور ہے اس میں سب سے اہم اور صحیح بات یہ ہے کہ یہودی خواہش مسور کی تھی جس کو انہوں نے من و سلویٰ پر ترجیح دیا اس کا ذکر لہسن اور پیاز کے ساتھ قرآن میں کیا گیا ہے۔

اس کی طبیعت زنا نہ ہے سرد خشک ہے اس میں دو متضاد قوتیں ہیں پہلی یہ کہ پاخانہ کو بستہ کرتا ہے اور دوسری یہ کہ مسہل ہے اس کا چھلکا تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے یہ چر پر اہٹ لگانے والی اور مسہل ہے اس کا تریاق اس کا چھلکا ہے اسی لئے مسلم سورہی ہوئی سے عمدہ ہوتی ہے معدہ پر ہلکی ہوتی ہے زود ہضم ہے نقصان بھی کم کرتی ہے اس لئے کہ اس کا مغز خشک وتر ہونے کی وجہ سے دیر ہضم ہوتا ہے اس کے کھانے سے سوداء بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے مایچو لیا میں تو مہت زیادہ مضر ہے اعصاب اور بصارت کے لئے نقصان دہ ہے۔

خون گاڑھا کرتی ہے سوداوی مزاج والوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے اس کا کثرت استعمال ان کو بہت سی مہلک بیماریوں مثلاً دسواں جذام اور میعاد بخار میں مبتلا کرتا ہے اس کے ضرر کی اصلاح چھندر اور پالک ساگ^۱ سے ہوتی ہے۔

تیل کا زیادہ کھانا بھی اس کے ضرر سے دافع ہے اور نمکسو د^۲ مسور سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے اس میں شیرینی آمیز کر کے بھی استعمال کرنے سے احتراز کرنا چاہئے اس لئے کہ یہ جگر میں سدے پیدا کرتی ہے اس میں شدید خشکی ہوتی ہے اس لئے اس کو ہمیشہ استعمال کرنے سے دھندلا پن پیدا ہوتا

۱۔ قاموس میں ہے کہ اسٹانخان۔ ایک مشہور پودا ہے جو عرب میں باہر سے لایا گیا اور اس میں جلاء اور صفا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ سینے اور پشت کے لئے مفید ہے پاخانہ نرم کرتی ہے۔ اسے ہندی میں پالک کہتے ہیں۔

۲۔ نمکسو دا یہ گوشت کا ٹکڑا جسے کٹ کر نمک اور سالاد اس میں ملا تے ہیں۔ دیکھئے ”معتمد ص ۵۲۵“

ہے پیشاب کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور اورام بارہ پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح یاح غلیظ بھی پیدا کرتی ہے سب سے عمدہ مسور عمدہ دانے والی سفید رنگ کی ہوتی ہے جو جلد ہی پک جاتی ہے لیکن بعض جابلوں کا یہ خیال کہ مسور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دسترخوان کا خاصہ ہے جس کو وہ اپنے مہمانوں کے سامنے خاص طور پر پیش کرتے تھے کھلا ہوا جھوٹ ہے اور سراسر افترا پر دازی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹے ہوئے پتھرے کے گوشت سے انکی ضیافت کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔

نبیہتی نے اسحق سے نقل کیا انہوں نے بیان کیا کہ عبد اللہ بن مبارکؒ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں مسور کا ذکر ہے کہ مسور کی پاکیزگی ستر انبیاء نے بیان کی ابن مبارک نے فرمایا کہ کسی نبی نے بھی اس کی پاکیزگی نہیں بیان کی ہے البتہ یہ نقصان دہ اور نفاق ہے پھر فرمایا کہ اس حدیث کو تم سے کس نے بیان کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ مسلم بن سالمؒ نے بیان کیا پوچھا کہ انہوں نے کس سے روایت ہے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو آپ سے روایت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اور مجھ سے بھی؟

”حرف غین“

غیث (بارش) قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے اس کا نام کان کے لئے لذت بخش ہے روح اور بدن کو بارش بھلی لگتی ہے اس کے ذکر سے کانوں میں زندگی آ جاتی ہے اور اس کے نازل ہونے سے دل شاداب ہو جاتا ہے بارش کا پانی اعلیٰ ترین بہت زیادہ لطیف نفع بخش اور سب سے زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے بالخصوص اگر گر جتی بدلی کا پانی لایا ہوا ہو اور پہاڑیوں کی بلند یوں سے میدانوں میں جمع ہو جائے تو تمام پانیوں سے زیادہ مرطوب ہوتا ہے۔

اس لئے کہ وہ زمین پر زیادہ مدت تک باقی نہیں رہتا کہ زمین کی خشکی سے حصہ لے سکے اور اس میں خشک جو ہر ارضی کی آسیرش نہیں ہوتی اسی لئے اس میں جلد ہی تغیر و نقص پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں غایت درجہ کی لطافت اور اثر پذیریری ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ موسم ریح کی بارش موسم سرما کی بارش سے زیادہ لطیف ہوتی ہے یا نہیں اس بارے میں دو قول منقول ہیں۔ جن لوگوں نے موسم سرما کی بارش کو ترجیح دیا ہے اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سورج کی

۱۔ یہ مسلم بن سالم بلخی زاہد ہے ابن معین احمد ابو زرعہ ابو حاتم اور نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے دیکھئے مولف کی کتاب ”السنن المصیف“ ص ۵۱۵ اور ”الغواہد المجمعہ“ ص ۶۶۱

تمازت کم ہوتی ہے اس لئے سمندر سے پانی کو وہی حصہ جذب کرتی ہے جو بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور فضا صاف اور دھانی بخارات سے خالی ہوتی ہے نیز فضا میں گرد و غبار بھی نہیں ہوتا کہ پانی میں مل جائے اس لئے ان سب اسباب کی بنیاد پر اس زمانے کی بارش لطیف و صاف ہوتی ہے اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔

اور جس نے ربیع کی بارش کو ترجیح دی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ آفتاب کی تمازت سے بخارات غلیظ تحلیل ہو جاتے ہیں جس سے ہوا میں رقت و لطافت پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے پانی ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کے اجزاء ارضی کی مقدار کم تر ہو جاتی ہے اور پودوں اور درختوں اور خوش کن فضا کے معصوف ہو جاتی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اُنس کا بیان ہے۔
 ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُوبَهُ وَقَالَ إِنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ))

”ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ہم کو بارش پہنچی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا کپڑا اتار دیا اور فرمایا کہ یہ اپنے رب کے قریبی وعدہ کا ایفاء ہے۔“

استسقاء کے بار میں ہدایت نبوی کی بحث میں رسول اللہ ﷺ کے بارش طلب کرنے اور بارش کے پانی کے ابتدائی قطرہ کو تبرک سمجھنے کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

”حرف فاء“

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ (سورہ فاتحہ): اس کو ام القرآن، سبع مثانی، شفاء تام، نافع دواء کامل جہاز پھونک، کامرانی، اور بے نیازی کی کلید، حافظ قوت قرار دیا گیا ہے اور جس نے اس کی قدر و منزلت پہچان کر اس کا حق ادا کیا اور اپنی بیماری پر عمدہ طور سے اس کی قرأت کی تو یہ اس کے لئے رنج و غم، حزن و ملال اور خوف و ڈر کے لئے دافع ثابت ہوگی اور اس نے شفاء حاصل کرنے اور اس کے ذریعہ علاج کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا، اور وہ راز سر بستہ حاصل کر لیا، جو اسی کے لئے خاص طور پر چھپا کر رکھا گیا تھا۔

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب اس کی وقعت و منزلت کا علم ہوا اور ڈنک زدہ پر اس کو پڑھ کر دم کیا تو اسے فوری شفا ہوئی، نبی اکرم ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعہ

دم کیا جاتا ہے۔^۱

توفیق ایزدی نے جس کی یاوری کی اور جسے نور بصیرت عطا کیا گیا وہ اس سورہ کے اسرار و رموز سے واقف ہو گیا اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ توحید الہی کے کن خزانوں پر یہ مشتمل ہے ذات و صفات و اسماء و افعال کی معرفت حاصل ہوگی اور شریعت، تقدیر و معاد کے دلائل اس پر واضح ہو گئے اور حاصل توحید ربوبیت و توحید الوہیت کا عرفان ہوا اور اس نے توکل و تفویض کی حقیقت بھی کامل طور پر معلوم کر لی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور ہر طرح کی بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور تمام امور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہدایت کی طلب میں جو کہ سعادت دارین کا ذریعہ ہے اسی اللہ کی ضرورت ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حصول اور دونوں جگہوں کی خرابیوں کی مدافعت سے سورہ کے معانی کا جو تعلق ہے اس کو بھی اس نے معلوم کر لیا ہو گیا اور اس حقیقت سے بھی آشنا ہو گیا کہ عافیت تام اور نعمت کامل اسی کے ساتھ مربوط ہے اور اسی سورہ کے تحقق پر اس کا دار و مدار ہے ساتھ ہی بہت سی دواؤں اور دم سے اس کو بے نیاز کر دیا اور اسی کے ذریعہ خیر کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے گئے اور مفسدات کے شر اور اس کے اسباب کو اسی کے ذریعہ دفع کیا گیا۔

یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لئے ایک عجیب فطرت، بڑی سمجھ اور ایمان کامل کی ضرورت ہے۔

اللہ کی قسم کوئی فاسد بات یا باطل بدعت ایسی نہ ہوگی کہ سورۃ فاتحہ نے اس کی تردید آسان سے آسان تر، نہایت واضح اور صحیح ترین راستوں سے نہ کی ہو اور معارف الہی کا کوئی دروازہ دلوں کے اعمال ان کی بیماریوں کی دواؤں کا کوئی ذکر ایسا نہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ نے اسے نہ کھولا ہو اور اسی نے ان خزانوں کی طرف رہنمائی کی اور اللہ رب العالمین کی سیر کرنے والوں کو کوئی منزل ایسی نہ ملے گی جس کی ابتداء اور انتہا سورہ فاتحہ میں نہ ہو۔

اللہ کی قسم سورہ فاتحہ کی شان و عظمت تو اس سے بھی بالاتر ہے اور اس سے بھی کہیں بلند ہے جب بھی کسی بندے نے اس کے ساتھ پوری وابستگی اور دل بستگی کا اظہار کیا اسے فلاح نصیب ہوئی اور جس پر یہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ اس کا الماء کرانے والا کون ہے اور کس نے اس کو کامل شفاء مضبوط بچاؤ اور کھلی روشنی بنا کر نازل کیا ہے اس نے گویا اس کی حقیقت اور اس کے لوازم کو کما حقہ سمجھ لیا وہ کبھی کسی بدعت و شرک کا شکار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی قلبی بیماری اسے لاحق ہوگی اگر ہوئی بھی تو تھوڑی دیر کے لئے چندے

۱ یہ حدیث صحیح بخاری میں مذکور ہے اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

آئی چند گئی کی مصداق ہوگئی۔

بہر حال سورۃ فاتحہ زمین کے خزانوں کے لئے کلید ہے اسی طرح جنت کے خزانوں کی بھی کلید ہے لیکن ہر شخص کو اس کلید کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں اگر خزانوں کے متلاشی اس سورۃ کے نکتہ کو جان لیتے، اور اس کے حقائق سے آشنا ہو جاتے اور اس کلید کے لئے سالوں سال کوشش کرتے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ معلوم کر لیتے تو پھر وہ ان خزانوں تک پہنچنے میں کوئی دقت و مزاحمت محسوس نہ کرتے۔

ہم نے جو کچھ اوپر بیان کیا ہے سخن سازی یا استعارہ کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کی روشنی میں بیان کیا ہے لیکن دنیا کے اکثر لوگوں سے اس راز کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے، جس طرح کہ روئے زمین کے خزانوں سے لوگوں کو ناواقف رکھنے میں اس کی حکمت ہے آنکھوں سے پوشیدہ خزانوں پر ارواح خبیثہ متعین رہتے ہیں جو انسان اور ان خزانوں کے درمیان حائل رہتے ہیں۔

اور ان پر ارواح عالیہ کا غلبہ ہوتا ہے جو اپنی قوت ایمانی سے بھرپور ہوتی ہیں ان روایات عالیہ کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جن کا مقابلہ شیاطین نہیں کر سکتے اور نہ ان پر ان کا غلبہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو ان کے سامان سے کچھ نہیں مل پاتا کیونکہ جب یہ قتل کیا جائے گا تب ہی متقول سپاہی کا سامان حاصل ہوگا اور یہاں یہ صورت ہی نہیں پائی جاتی۔

فاغیہ (حنا کی کٹی) مہندی کی کٹی کو کہتے ہیں اس کی خوشبو نہایت عمدہ ہوتی ہے چنانچہ یہی نے اپنی کتاب ”شعب الایمان“ میں عبداللہ بن بریدہ کی حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

((سُبُّكَ الرَّيْحَانِ لِحُبِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْفَاحِشَةُ))

”دنیا اور آخرت میں خوشبوؤں کی سردار حنا کی کٹی ہے“^۱

اور شعب الایمان میں ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سب سے پسندیدہ خوشبو حنا کی کٹی تھی ان دونوں حدیثوں کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اس کی صحت یا عدم صحت کی شہادت نہیں دے سکتے۔

اس کا مزاج معتدل حرارت اور معتدل بیوست ہے اس میں معمولی طور پر قبض پایا جاتا ہے اگر ادنیٰ کپڑوں کی تہہ کے درمیان اس کو رکھ دیا جائے تو دیکھنے سے محفوظ رہیں گے قباغ اور نمد و کراڑ کے

۱ ابو نعیم نے کتاب ”الطب“ میں اور طبرانی نے ”اللاوسط“ میں اسی طرح ”المجموع“ ۵/۳۵ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

مرہم میں اسے ڈالتے ہیں اور اس کا روغن ورم اعضاء کو تحلیل کرتا ہے اور اعصاب کو نرم بناتا ہے۔

فضۃ: (چاندی) یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی انگشتی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔^۱ اور آپ کی نکوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔^۲ اور احادیث نبویہ میں چاندی کے زیور بنانے اور اس کی استعمال کرنے سے ممانعت صحیح طور پر منقول نہیں ہے البتہ چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا گیا ہے اور برتنوں کا باب زیورات بنوانے سے زیادہ تنگ ہے اسی لئے عورتوں کو نفرتی لباس و زیور کی اجازت دی گئی اور نفرتی برتنوں کو حرام قرار دیا گیا لہذا برتنوں کی حرمت سے لباس و زیور کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

”سنن“ میں مرفوعہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیکن چاندی سے کھیل کو دکر دو۔^۳ اس لئے اب اس کی تحریم کے لئے کھلی دلیل ضروری ہے خواہ نص ہو یا اس پر اجماع ہو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ثابت ہو تو خیر حرمت کا ثبوت مل جائے گا ورنہ مردوں پر اس کی تحریم والی بات پر دل مطمئن نہیں حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لئے حلال ہیں۔^۴

اس روئے زمین پر چاندی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ضرورتوں کے لئے طلسم ہے اور دنیا والوں کا باہم احسان بھی ہے چاندی کا مالک دنیا والوں کی نگاہوں میں قابل رشک ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے مجالس کا صدر نشین بنایا جاتا ہے اور اپنے دروازوں پر اس کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اس کی ہم نشینی اور صحت سے نکان نہیں ہوتی اور نہ کسی طرح دل پر بار محسوس کیا جاتا ہے لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہیں اور لوگ اس کے چشم براہ رہتے ہیں اگر کوئی بات کہتا ہے تو لوگ سنتے ہیں اگر کسی کی سفارش کر دے تو سفارش قبول ہوتی ہے اگر گواہی دیتا ہے تو

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۱۰/۲۷۲۲۷ میں ترمذی نے ”المشائل نمبر ۸۴“ میں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ ترمذی رحمہ اللہ نے مشک (۹۹) میں اور جامع ترمذی ۱۶۹۹۱ میں ابوداؤد نے ۲۵۸۳ میں انسائی نے ۸/۲۱۹ میں اس کو نقل کیا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ قیصر نکوار کے قبضہ کے کنارے پر چاندی یا لوہے وغیرہ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔

۳۔ امام احمد نے ۴/۳۳۳۳۳ میں ابوداؤد نے ۳۷۸۳۳۳۳ میں کتاب الحاتم کے باب ماجاء فی الذهب للنساء کے تحت اس کی تخریج کی ہے۔ اس کی اسناد حسن ہیں۔

۴۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ متعدد صحابہ سے مروی ہے جیسے علی ابو موسیٰ اشعری عمر عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عباس زید بن ارقم واصل بن اسقع عقبہ بن عامر اور حافضہ رضی اللہ عنہا نے ”نصب الراية“ ۴/۲۲۵۲۲۲ میں اس کی تخریج مکمل طور پر کی ہے۔

اس کی شہادت تسلیم کر لی جاتی ہے، اگر لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو لوگ اس پر کلمہ چینی نہیں کرتے اگرچہ یہ بہت زیادہ بوڑھا ہو اور اس کے سارے بال سفید ہو گئے ہوں پھر بھی وہ لوگوں کو جوانوں سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتا ہے۔

چاندی کا شمار فرحت بخش وداؤں میں ہوتا ہے یہ رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے دل کی کمزوری اور خفقان کو ختم کرتی ہے اور بڑے بوڑھوں کے استعمال کئے جانے والے معجونوں میں اس کو ڈالتے ہیں یہ اپنی قوت جاذبہ کے سبب سے دل کے اخلاط فاسدہ جذب کر لیتی ہے بالخصوص جب کہ زعفران اور شہد اس میں آمیز کر کے استعمال کریں تو اکسیر بن جاتی ہے۔

اس کا مزاج سرد خشک ہے اس سے حرارت و رطوبت کی ایک مقدار پیدا ہوتی ہے اور وہ جنتیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے کیا ہے چار ہیں دوسو نے کی ہوں گی اور دو چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن زیور اور دوسری چیزیں سب اس کی ہوں گی چنانچہ صحیح بخاری میں ام سلمہ کی حدیث مرفوعہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

((أَلَدَى يَشْرَبُ فِيْ اِنْبِیَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اِنَّمَا یُحْرَجُ جَوْفِیْ بِطَیْبِهِ نَارَ جَهَنَّمَ))
 ”سو نے اور چاندی کے برتنوں میں جو پانی پیتا ہے وہ اپنے شکم میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے“
 ایک دوسری مرفوع حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا:

((لَا تَشْرَبُوا فِيْ اِنْبِیَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِيْ صَحَابِهِمَا فَاِنَّهُمَا لَهُمُ فِي الدُّنْیَا وَلَكُمُ فِي الْاٰخِرَةِ))

”چاندی اور سونے کے برتنوں میں نہ پانی پیو اور نہ ان کی تھالیوں میں کھانا کھاؤ اس لئے کہ یہ دنیا میں ان (کافر) لوگوں کے لئے ہے اور آخرت میں تم مسلمانوں کے لئے ہے“^۱
 بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاندی کی تحریم کی حکمت یہ ہے کہ مخلوق میں نقد و کی کمی کے باعث جنگی نہ ہو اس لئے کہ اگر اس کے ادائی و ظروف بنائے جانے لگیں تو وہ حکمت فوت ہو جائے گی جس کے پیش

۱ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۸۴/۱۰ میں کتاب الاشربة باب الشرب فی انبیه الذهب کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۰۶۵ میں کتاب اللباس و الزینة کے باب تحريم استعمال او فی الذهب والفضة فی الشرب وغیرہ کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔

ح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۲۸۱/۹۹ میں کتاب الاطعمة کے باب الاكل فی اثناء مفضض کے تحت حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کو بیان کیا ہے۔

نظر اس کو وضع کیا گیا ہے اور اس سے مصالح بنی آدم کو ٹھیس پہنچے گی دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی حرمت کا سبب تکبر اور فخر ہے ایک جماعت کا قول ہے کہ تحریم کی حقیقی علت یہ ہے کہ جب فقراء و مساکین دوسرے لوگوں کو اس کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی دل شکنی ہوگی اور ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تحریم کے اسباب جو اوپر بیان کئے گئے ہیں وہ ناقابل تسلیم نہیں ہیں اس لئے کہ نفوذ کی کمی اور تنگی کے سبب سے نفرتی زیوروں کا بنانا اور چاندی کو پگھلا کر اس کے ڈبے تیار کرنا بھی حرام ہونا چاہئے یا اسی طرح کی تمام چیزوں کو جن کا شمار ادانی و ظروف میں نہیں ہونا حرام قرار دینا چاہئے تکبر اور فخر وغرور یہ تو ہمہ وقت حرام ہے خواہ جس چیز میں بھی کیا جائے رہ گیا فقراء و مساکین کی دل شکنی کا مسئلہ تو اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی بلند و بالا بلڈنگوں اور عمارتوں، عمدہ باغات لہلہاتی کھیتیاں تیز رفتار عمدہ سواریاں اور ملبوسات فاخرہ اور لذیذ و مزیدار کھانے اور اسی طرح کی دیگر مباح چیزوں کو دیکھ کر ان کی دل شکنی ہوتی ہے اور یہ بلول خاطر ہوتے ہیں جب کہ ان تمام علتوں کا اعتبار نہیں اس لئے کہ علت جب موجود ہوگی تو معلول کا بھی وجود بہر حال ہوگا لہذا صحیح بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ تحریم کی حقیقی علت وہ ولی کیفیت ہے جو اس کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے اور ایسی حالت ہے جو عبودیت کی پورے طور پر منافی ہے اسی لئے نبی ﷺ نے اس کی تحریم کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کے لئے ہے اس لئے کہ ان کے لئے عبودیت کا کوئی حصہ نہیں حاصل ہوتا جس سے وہ آخرت میں اس کی نعمتوں کو پاسکیں لہذا اللہ کے کسی پرستار بندے کے لئے دنیا میں اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے دنیا میں اس کا استعمال صرف وہی شخص کرتا ہے جو عبودیت الہی سے خارج ہے اور آخرت کے بجائے دنیا اور اس کی موجودہ حالت پر رضا مند ہو گیا۔

”حرف قاف“

قرآن: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [اسراء: ۸۲]

”ہم قرآن سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو یقین کرنے والوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے۔“

اس آیت میں لفظ ”من راجح“ قول کی بنیاد پر بیان جنس کے لئے ہے، بعض کے لئے نہیں ہے دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ نَكْمُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ))

”اے لوگو! تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس وعظ (اور نصیحت) اور سینوں کی بیماریوں کے لئے شفا پہنچ چکی ہے“ (یونس: ۵۷)

قرآن مجید بدنی اور قلبی بیماریوں کے لئے شفاء کامل ہے اور دنیا و آخرت کے تمام امراض کے لئے شافی علاج ہے۔

یہ اگ بات ہے کہ ہر ایک کو اس سے شفا حاصل کرنے کی اہلیت نہ ہو اور نہ شفا لینے کی توفیق ہو اگر مریض علاج قرآنی کا صحیح طریقہ جانتا ہے اور صداقت و ایمان کامل، جذبہ خالص اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اپنی بیماری کا اس سے علاج کرے اور اس کی شرطوں کا پورا پورا لحاظ رکھے تو پھر وہ کبھی کسی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بیماریوں کی کیا مجال ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے رب کا مقابلہ کریں اور اس کو توڑ دیں جب کہ اللہ اس کلام کو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو اسے چکنا چور کر دیتا اور اگر زمین پر اس کو نازل کر دیتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اس لئے دنیا میں کوئی ایسی قلبی و جسمانی بیماری نہیں ہے جس کے سبب و علاج کی طرف قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو اور اس سے پرہیز و احتیاط کی راہ دہی اختیار کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائی ہے شروع ہی میں ہم نے قرآن کے ان رہنما اصولوں اور رہبر دستوروں کا ذکر کر دیا ہے جن سے حفظانِ صحت پر ہیز ایزادینے والے مواد کا استفادہ کرنا ممکن ہے اور انھیں رہبر اصولوں کی روشنی میں ان تمام انواعِ صحت و اذیت کی طرف رہنمائی کی جاسکتی ہے۔

قلبی بیماریوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس کے اسباب و علاج کا بھی تفصیلی بیان قرآن نے کیا ہے جیسا کہ فرمایا:

((أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ)) [عنکبوت: ۵۱]

”کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر اپنی کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے“ جس کو قرآن سے شفا حاصل نہ ہوئی اس کو اللہ شفاء کی کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور جس کے لئے قرآن کافی نہ ہو اس کی کفایت اللہ کے یہاں ممکن نہیں۔

فتحاء: (ککڑی) سنن میں عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھجور کے

ساتھ لکڑی کھاتے تھے اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔^۱
 لکڑی : دوسرے درجہ میں سرد تر ہے معدہ کی شدت حرارت کو بجھاتی ہے یہ فاسد نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو بدترج ہوتی ہے مثلاً نہ کے درد کے لئے نافع ہے اس کی بو سے بیہوشی ختم ہو جاتی ہے اس کا تخم پیشاب آور ہے اگر کتے کے کالے ہوئے مقام پر اس کے پتے کا ضاد کریں تو مفید ہے دیر ہضم ہے اس کی برووت سے معدہ کو کبھی ضرر بھی پہنچتا ہے اس لئے اس کے استعمال کے وقت مصلح کا لحاظ رکھنا چاہئے تاکہ وہ اس کی برووت و رطوبت کو معتدل کر دے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو ترکھور کے ساتھ استعمال کیا اگر اس کو چھوہارے کشش یا شہد کے ہمراہ استعمال کریں تو اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔

قسط : (کست) یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں۔

صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا۔
 ((خَيْرُ مَا لَدُوْنِي اَوْ يَنْفَعُ بِهِ الْجَبَامَةُ وَالْقِسْطُ الْبَحْرِيُّ))

”جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین دوا پھینا لگوانا اور قسط سمندری ہے۔“^۲

مسند میں ام قیس کی حدیث نبی ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ لَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ))

”تم اس عود ہندی کو بطور دوا استعمال کرو اس لئے کہ اس میں سات بیماریوں کے لئے شفاء ہے ذات الجنب ان ہی میں سے ایک بیماری ہے۔“^۳

قسط دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ جس کو قسط سمندری کہتے ہیں۔ اور دوسری

۱۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد ۳۸۳۵ میں کتاب الاطعمہ باب المجمع بین لونین کے تحت اور ترمذی رحمہ اللہ نے

۱۸۳۵ میں کتاب الاطعمہ کے باب ما جاء فی اکل اللہاء بالرب کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے

۳۳۲۵ میں کتاب الاطعمہ کے باب القفاء و الرطب مجمعان کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے اور

امام بخاری رحمہ اللہ نے ۹۴۵/۹ میں کتاب الاطعمہ باب اللہاء کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۰۴۳ میں کتاب الاشراب

باب اکل اللہاء بالرب کے ذیل میں عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے بائیں طور روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ لکڑی کھور کے ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ ج۔ اس حدیث کی تخریج گزرمکی ہے۔

ح۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے ۳۵۶/۶ میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح بخاری ۱۲۵/۱۰ میں کتاب الطب کے باب

السوط بالقسط الصندی والعمری کے تحت مذکور ہے۔

قسم کو حندی کہتے ہیں جو سفید رنگ کی قسط سے گرم تر ہوتی ہے۔ اور سفید رنگ کی قسط اس سے کم تر ہوتی ہے۔ ان کے فوائد بے شمار ہیں۔ دونوں قسم کی قسط تیسرے درجہ میں گرم خشک ہوتی ہیں۔ بلغم کو خارج کرتی ہیں زکام کے لئے دافع ہیں۔ اگر ان دونوں کو پیا جائے تو معدہ و جگر کی کمزوری کے لئے نافع ہیں۔ اور ان دونوں کی برودت کے لئے مفید ہیں۔ نیز بادی اور میعادہ بخار کے لئے مفید ہیں یہ پہلو کے درد کو ختم کرتی ہیں۔ ہر قسم کے زہر کے لئے تریاق کا کام کرتی ہیں اگر اس کو پانی اور شہد کے ساتھ ملا کر چہرے کی مالش کی جائے تو جھانکس جاتی رہتی ہے حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ قسط ٹینٹس اور درد زہ میں مفید ہے۔ اور کدو دانے کے لئے قاتل ہے۔

چونکہ فن طب سے نا آشنا اطباء کو اس کا علم نہ تھا کہ قسط ذات الحبب میں مفید ہے اس لئے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اگر یہ بات کہیں حکیم جالینوس سے ان کو ملتی تو اسے نص کا مقام دیتے۔ حالانکہ بہت سے متقدمین اطباء نے اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ قسط بلغم سے ہونے والے ذات الحبب کے درد میں مفید ہے۔ اس کو خطابی نے محمد بن جهم کے واسطے سے بیان کیا ہے۔

ہم اس سے پہلے بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ انبیاء و رسل کی طب کے سامنے اطباء کی موجودہ طب کی حیثیت اس سے کم تر ہے۔ جو فوسوں کا روں اور کاہنوں کا طریقہ علاج اطباء کے اس مکمل فن طب کے مقابلہ میں ہے۔

اور قابل غور بات یہ ہے کہ جو علاج وحی الہی کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہو اس کا مقابلہ اس علاج سے کیسے کیا جاسکتا ہے۔ جو صرف تجربہ اور قیاس کا مرہون منت ہو ان دونوں کے درمیان ایڑی چوٹی سے بھی زیادہ کافرق ہے۔ یہ نادان تو ایسے بے عقل ہیں۔ کہ اگر ان کو یہود و نصاریٰ اور مشرک اطباء سے کوئی دوا مل جائے تو اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں اور تجربہ کی کوئی شرط اس کی قبولیت کے لئے نہیں پیش کرتے۔

ہم بھی اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ عادت کا دواؤں کے اثر میں خاص مقام ہوتا ہے۔ اور اس کی تاثیرات کے نافع و ضرور رساں ہونے میں یہ چیز مانع بن سکتی ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی خاص دوا یا غذا کا عادی ہو۔ اس کے لئے یہ دوا زیادہ نفع بخش اور موزوں ثابت ہوتی ہے بہ نسبت اس شخص کے جو کہ اس کا عادی نہ ہو بلکہ جو دوا کا عادی نہیں ہوتا اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا یا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

اگرچہ فاضل اطباء کسی بات کو مطلقاً بیان کرتے ہیں مگر اس میں باطن مزاج موسم مقامات اور عادات کی رعایت ہوتی ہے۔ اور جب یہ قید اس کے کسی علاج یا تشخیص کے سلسلہ میں بڑھادی جائے

توان کے کلام اور ان کی علمی دسترس پر کوئی حرف نہیں آتا پھر کیسے صادق مصدوق ﷺ کے کلام پر حرف آ سکتا ہے؟ چونکہ اکثر انسان جہالت و گمراہی کا پتلا ہوتا ہے اس لئے وہ اس سے باز نہیں آتے۔ ہاں وہ شخص اس زمرہ سے خارج ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ روح ایمانی اور نور بصیرت عطا کر کے ہدایت کرے۔ اور اس کی مدد کرے۔

قصب السكر: (گنا) بعض صحیح احادیث میں سکر کا استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حوض کوثر کے بارے میں ہے کہ اس کا پانی شکر سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ لے سکر کا لفظ اس حدیث کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا۔

شکر ایک نو ایجاد چیز ہے۔ اس بارے میں قدیم اطباء نے بحث نہیں کی ہے۔ نہ اسے جانتے ہی تھے۔ اور نہ ہی مشروبات میں اس کا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ ان کو صرف شہد سے واقفیت تھی۔ اور اسی کو دواؤں کے ہمراہ استعمال کرتے تھے۔

اس کا مزاج گرم تر ہے کھانسی کے لئے مفید ہے۔ رطوبت و مثانہ کو جلاء دیتی ہے۔ سانس کی نالی کو صاف کرتی ہے۔ اس میں شکر سے زیادہ تلہین پائی جاتی ہے۔ تے پر ابھارتی ہے۔ پیشاب آور ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔

۱۔ ہمارے سامنے جو معمار و مراجع موجود ہیں اس میں کہیں بھی یہ لفظ حوض کی صفت کے بیان میں مذکور نہیں ملتا بلکہ ”اعلیٰ من العسل“ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے کے لفظ کے ساتھ صحیح مسلم ۲۴۷ میں حدیث ابو ہریرہ کے ذیل میں مذکور ہے اسی طرح ترمذی ۲۴۳۷ میں اور مسلم نے ۲۳۰۰ میں ”مسند“ ۱۴۹۵ میں حدیث ابو ذر کے تحت موجود ہے اور ترمذی ۲۵۴۵ میں حدیث انس بن مالک سے منقول ہے۔ اور ترمذی ۳۳۵۸ میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مسند ۶۷۲/۲ میں حدیث ابن عمر سے اور مسند ۱۹۹/۲ میں حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص سے منقول ہے اور اسی مسند ۳۹۹/۱ میں حدیث ابن مسعود سے اور مسند کے ۵/۵۲۷ ۲۸۱ ۲۸۳ میں اور مسلم ۲۳۰۱ میں حدیث ثوبان سے مذکور ہے اور مسند ۵/۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ میں حدیث حذیفہ سے اور ”مسند“ ۲۵۰۵ میں حدیث ابو امامہ سے منقول ہے۔ شکر کا لفظ ابو ہریرہ کی اس حدیث میں مذکور ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ۲۴۰۶ میں کتاب الزہد کے تحت مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ جس کے الفاظ یوں ہیں کہ خری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ساتھ لٹڈ نہ کر دیں گے۔ بھیڑ کی زم کھال پہن کر لوگوں کے سامنے نکلیں گے ان کی زبان اور گفتگو شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوگی اور ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ خو غوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ میرے ساتھ دھوکا بازی سے کام لینا چاہتے ہیں۔ یا مجھ پر جسارت کر دکھاتے ہیں۔ میں نے بھی قسم کھالی ہے کہ میں ان پر ایسے فتنے برپا کروں گا۔ جو ان میں سے حلیم و بردبار کو حیران چھوڑ دے گا۔ اس کی سند میں یحییٰ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن موہب متروک راوی ہے۔

چنانچہ عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ جو کھانے کے بعد گنا چوس لے تو وہ پورے دن جماع کا سرور و لطف لے سکے گا، اگر اس کو گرم کر کے استعمال کیا جائے تو سینے اور طلق کی خشونت کو دور کرتا ہے۔ اس سے ریاح پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ریاح کو روکنے کے لئے اس کو چھیل کر کھانا چاہئے۔ اور اس کے بعد گرم پانی سے اس کو دھو لیں تو اور زیادہ مفید ہے شکر صحیح قول کی بنیاد پر گرم تر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بارد ہے۔ سب سے عمدہ شکر سفید صاف و شفاف دانے دار ہوتی ہے۔ لہٰذا پرانی شکر تازہ سے زیادہ لطیف ہوتی ہے، اگر اس کو پکا کر اس کا جھاگ نکال لیا جائے تو تشنگی اور کھانسی میں مفید ہے۔

معدہ میں صفراء پیدا کرنے کی وجہ سے معدہ کے لئے مضر ہے۔ لیوں یا عرق سترہ یا انار ترش کے عرق سے اس کی مضرت دور کی جاسکتی ہے۔

چونکہ شکر میں حرارت اور تلخین کم پائی جاتی ہے۔ اس لئے بعض لوگ اس کو شہد پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی چیز نے ان کو شہد کے بجائے شکر کے استعمال پر آمادہ کیا، شہد کے فوائد شکر کے بہ نسبت بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا اور دواء کے ساتھ ہی سالن اور شیرینی قرار دیا ہے۔ پھر شہد کے منافع کے مقابل شکر کا ذکر کیا؟

شہد میں تقویت معدہ پائی جاتی ہے، پاخانہ نرم کرتی ہے۔ نگاہ تیز کرتی ہے، اس کا دھندلا پن ختم کرتی ہے۔ اس کا غرغہ کرنے سے خناق (سانس لینے میں دشوار ہونے والی بیماری) دور ہو جاتی ہے۔ فالج و لقوہ سے نجات ملتی ہے۔ اور وہ تمام بیماریاں جو برودت کی بنیاد پر جسم میں رطوبات پیدا کرتی ہیں سب کو شفا بخشتی ہے، اور رطوبات کو بدن کی گہرائیوں سے بلکہ تمام بدن سے ہی باہر نکال پھیلتی ہے۔ صحت کی حفاظت کرتی ہے، اسے فریب دیتی ہے، اور گرم کرتی ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ مواد فاسدہ کو تحلیل کر کے جلاء بخشتی ہے۔ رگوں کے منہ کھول دیتی ہے۔ آنتوں کی صفائی کرتی ہے، کیڑے کو خارج کرتی ہے۔ بارد اور بلغمی مزاج والوں اور بوڑھوں کے لئے موزوں ترین دوا ہے۔ الغرض شہد سے زیادہ کوئی مفید دوا ہو ہی نہیں سکتی، علاج کے لئے اور دواؤں سے مایوسی کے وقت یہی ایک چیز ہے۔ جو نافع ہوتی ہے۔ اعضائے انسانی کی محافظ ہے۔ اور معدہ کی تقویت چند در چند کرتی ہے۔ پھر اس کے منافع، خصوصیات کے سامنے شکر کا کہاں ذکر اور کیا مقام ہے۔

۱۔ طبوزد فارسی معرب ہے، اصل میں تیز ہے، یعنی وہ سخت ہے۔ نہ تو نرم اور نہ لچک دار، تیز پھاڑے کو کہتے ہیں یعنی اس کا ابھارا روگرد سے پھاڑنے کی طرح ہوتا ہے۔

”حرف کاف“

کتاب الحمی: (تعویذ بخار) مردزی نے بیان کیا کہ عبد اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ میں بخار میں مبتلا ہوں تو انہوں نے میرے بخار کے لئے ایک رقعہ لکھ کر روانہ کیا جس میں یہ مذکور تھا۔

((بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَارَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاسْرَافِيْلَ اَشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبْرُوتِكَ اِلٰهَ الْحَقِّ اٰمِيْنَ۔))

”اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ محمد اللہ کے رسول ہیں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر خنڈک اور سلامتی بن جا ابراہیم کے ساتھ ان (کافروں) نے فریب کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اے اللہ جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب تو اپنی قوت و طاقت تصرف اور جبروت سے اس تعویذ والے کو شفا عطا کر۔ اے حقیقی معبود۔ آمین۔“

مردزی نے بیان کیا کہ ابوالمہدی عمر دین مجتبیٰ نے ابو عبد اللہ کا یہ رقعہ پڑھ کا سنایا اور میں اسے کن رہا تھا انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم سے یونس بن حبان نے حدیث بیان کی کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے تعویذ لگانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تعویذ میں کتاب الہی قرآن یا کلام رسول لکھا ہو تو اس کو لٹکاؤ اور اس سے شفا حاصل کرو۔ میں نے کہا کہ میں چار روزہ بخار کے لئے بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الخ تعویذ میں لکھتا ہوں آپ نے کہا بہتر ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہا سے نقل کیا ہے کہ عرب لوگ اس بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے تھے۔

حرب کا قول ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بارے میں تشدد نہ تھے۔ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو نہایت درجہ ناپسند کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمام کے بارے میں دریافت کیا گیا جو نزول بلاء کے وقت عموماً گردن میں لٹکائی جاتی تھی آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خلال نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن احمد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ میرے والد خوفزدہ شخص کے لئے تعویذ لکھتے تھے اور نزول بلاء کے وقت ہونے والے بخار کے لئے بھی تعویذ لکھا کرتے تھے۔

کتاب عسرتہ ولادت (ولادت کی پریشانی کا تعویذ)

خلال نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن احمد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ جب کسی عورت کو دروزہ ہوتا اور ولادت کی پریشانی ہوتی تو میرے والد ایک سفید برتن یا کسی صاف پاک چیز میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لکھتے تھے:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) ((كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ)) [احقاف: ۳۵]

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ علیم کریم ہے، عرش عظیم کا رب اللہ پاک ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العلمین ہی کے لائق ہے۔ جس روز وہ عذاب دیکھیں گے جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں ہمارا قیام صرف ایک گھڑی بھر ہوا ہے یہ (قرآن) تبلیغ ہے۔“

((كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا)) [نازعات: ۳۶]

”جس روز وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے گویا وہ دنیا میں دن کے آخری وقت یا ناشتہ کے وقت تک رہے ہوں۔“

خلال نے بیان کیا کہ ابو بکر مرزی نے مجھے خبر دی کہ ابو عبداللہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اور کہا اے ابو عبداللہ آپ ایسی عورت کے لئے تعویذ لکھتے ہیں جو وودن سے دروزہ میں مبتلا ہو؟ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ایک بڑا پیالہ اور زعفران لے کر میرے پاس آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ ابو عبداللہ بہت سی عورتوں کے لئے اس کو لکھا کرتے تھے۔

عکرمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک گائے کے پاس سے ہوا۔ جس کا بچہ اس کے پیٹ میں پھنس گیا تھا تو اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے تو آپ نے یہ دعا فرمائی۔

((بَا مُخْلَصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا))

”اے نفس کو نفس سے پیدا کرنے والے اور اے نفس کو نفس سے نکالنے والے (اللہ) تو اسے مصیبت سے نجات دے۔“

انہوں نے بیان کیا کہ فوراً ہی بچہ باہر آ گیا اور گائے کھڑی ہو کر اسے سو گھسنے لگی۔ پھر فرمایا کہ

ولادت کی دشواری پیش آنے کی صورت میں اس کو لکھ کر دیا کرو۔ جتنے بھی دم کے طریقے اور الفاظ پہلے بیان کئے جا چکے ہیں۔ سب کو بطور تعویذ لکھ کر استعمال کرنا نافع اور مفید ہے۔

سلف کی ایک جماعت نے بعض قرآنی آیات کو لکھنے اور اس کے پینے کی رخصت دی ہے۔ اور اسے شفاء قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے اسے شافی بتلایا ہے۔

عسر: (ولادت کا دوسرا تعویذ) ان آیات کو ایک صاف پاک برتن میں لکھ کر حاملہ کو پلا دیا جائے اور اس کے شکم پر اس کو چمک دیا جائے۔

((إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ)) [انشقاق: ۱-۴]

”جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور اپنے پروردگار کے حکم کو سننے کے لئے کان لگائے گا اور اسے لائق کیا گیا ہے۔ اور جب زمین تان دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہوگا وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔“

کتاب الرعاف: (نکسیر کا تعویذ)

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ معروف کی پیشانی پر یہ آیت لکھتے تھے:

((وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَفْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ)) [هود: ۴۴]

”اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی گھٹ گیا اور حکم الہی پورا ہوا۔“

میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اس کو بہت سے لوگوں کے لئے لکھا اور سب کے سب اچھے ہو گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اس کو نکسیر زدہ کے خون سے لکھنا جائز نہیں جیسا کہ بہت سے نادان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ خون نجس ہے۔ اور نجس چیز سے کلام الہی کو لکھنا جائز نہیں۔

نکسیر کا دوسرا تعویذ: حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چادر کے ساتھ نکلے ایک نکسیر زدہ کو پایا تو چادر سے اس کو باندھ کر یہ آیت پڑھی۔

((يَمُحُوا اللَّهُ مَا بَيْنَهُمْ وَيُثَبِّتُ رِجْلَهُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)) [رعد: ۳۹]

”اللہ ہی جس (حکم) کو چاہتا ہے موقوف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی

کے پاس اصل کتاب ہے۔“

کتاب للحزاز: (بالخوره کا تعویذ) مریض کے سر پر آیت لکھی جائے۔

((فَاصْبِرْهَا رِغْصَارٌ لِّهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَكْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ)) [بقرہ: ۲۲۶]

”تو اس باغ کو تو آگ کا ایک جھونکا لگ جائے جس میں آگ ہو پھر وہ باغ جل جائے۔

اللہ کے تصرف اور قوت کے ذریعے۔“

اس کا دوسرا تعویذ غروب آفتاب کے وقت لکھا جائے۔

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْخَذْ مِنْكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [حدید: ۲۸]

”اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دوہرا

(ثواب) عطا کرے گا۔ اور تم کو ایسا نور عطا کرے گا۔ جس کے ذریعہ تم چلتے پھرتے رہو

گے اور وہ تم کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

کتاب اخر للحمی المثلثة: (سہ روزہ بخار کا دوسرا تعویذ) تین عمدہ پتیوں پر اس کو

لکھا جائے اور ہر روز ایک پتی لے کر بخار زدہ اپنے منہ میں رکھے اور پانی سے نگل جائے تو بخار ختم

ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے۔

((بِسْمِ اللَّهِ قُوَّتْ، بِسْمِ اللَّهِ مَرَّتْ بِسْمِ اللَّهِ قَلَّتْ۔))

”اللہ کے نام سے بھاگ کھڑا ہوا اللہ کے نام سے جاتا رہا اور اللہ کے سنام سے کم ہو گیا“

کتاب اخر لعرق النساء (در عرق النساء کا تعویذ):

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْلِيَّكَ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقِ

كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنْتَ خَلَقْتَ النَّسَاءَ فَلَا تُسَلِّطُهُ عَلٰى بَاَدِيْ وَلَا

تُسَلِّطْنِيْ عَلَيْهِ بِقَطْعٍ وَاشْفِنِيْ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا وَلَا شَافِيًا اِلَّا اَنْتَ۔))

”شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ ہر چیز کے پروردگار اور

ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے پیدا کرنے والے تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ اور تو ہی نے

نساء کو پیدا کیا ہے۔ اس کو مجھ پر تکلیف کے ساتھ مسلط نہ کر اور نہ اس کو مجھ پر کاٹنے کے لئے

مسلط کر مجھے ایسی کامل شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے تو ہی شفا دینے والا ہے۔“

کتاب للعرق الضارب : (پھڑکتی رگ کا تعویذ) ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور تمام درودوں کے لئے یہ دعا سکھائی کہ تم اپنی زبانی سے کہو تو شفا حاصل ہوگی۔

((بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔))

”اللہ کبیر کے نام سے اور اللہ برتر سے میں ہر رگ فتنہ انگیز سے اور جہنم کی آگ کی گرمی کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔“

کتاب وجع الضرس (تعویذ برائے درد دنداں):

اس رخسار پر جس کی طرف کی داڑھ میں درد ہو یہ لکھنا چاہئے۔

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔)) [مومنون : ۷۸]

”شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ (اللہ) ایسا (قادر و شمع) ہے جس نے تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنائے (لیکن) تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو“

اور اگر کوئی چاہے تو یہ آیت بھی لکھ سکتا ہے:

((وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔)) [انعام : ۳۱]

”اور اسی (اللہ) ہی کی سب (ملک) ہے جو کچھ رات اور دن میں رہتے ہیں۔ اور وہی بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

کتاب الحراج (پھوڑے کے لئے تعویذ): پھوڑے کے اوپر یہ آیت لکھی جائے:

((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ [طہ : ۱۰۵-۱۰۷]

”اور لوگ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو تو کہہ دے کہ ان کو میرا رب بالکل اڑا دے

۱۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ۲۰۷۶ میں کتاب الطب میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند میں ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حنیہ راوی ضعیف ہے۔ نعر العرق۔ رگ کا پھڑکنا۔

گا۔ پھر اس کو ایک ہموار میدان کر دے گا۔ جس میں (اے مخاطب) تو کوئی ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا۔“

کماۃ (سانپ کی چھتری) : نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے آپ نے فرمایا:

((الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ))

”کھمبی من کی ایک قسم ہے۔ اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔^۱

ابن اعرابی نے کماۃ کو کمہ کی جمع خلاف قیاس بتایا ہے۔ اس لئے کہ جمع اور واحد کے درمیان صرف تا کا فرق ہے۔ اور اس کا واحد بھی تا کے ساتھ ہے۔ جب اسے خذف کر دیا تو جمع کے لئے ہو گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کماۃ جمع ہے یا اسم جمع ہے؟ اس بارے میں دو قول مشہور ہیں چنانچہ اہل لغت کا قول ہے کہ اس سے دو لفظ کماۃ و کماء نکلتے ہیں۔ جیسے جباۃ و جب ہے۔ ابن اعرابی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ کماۃ قیاس کے مطابق ہے۔ کماۃ واحد کے لئے اور کم کثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کماۃ واحد جمع دونوں کے لئے یکساں طور پر مستعمل ہے۔

جو لوگ پہلی لغت کے قائل ہیں وہ شاعر کے اس کلام سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ کمہ اکوہ کی طرح جمع ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْتُ الْكُمُ أَوْعَاسًا ۖ وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ نَبَاتِ الْأَوْبَرِ ۖ
”اور میں تمہارے لئے عمدہ کھمبی اور سانپ کی چھتری چن کر لایا کہ تم کھاؤ اور میں نے تم کو بری قسم کی کھمبی کے کھانے سے روک دیا۔“

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۱۳۸۱۳ھ میں کتاب الطب باب المن شفاء للعين کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۰۴۹

میں کتاب الاثر باب فضل الکماۃ کے ذیل میں حدیث سعید بن زید رحمہ اللہ سے اس کو بیان کیا ہے

۲۔ یہ بیت ”مجالس طہب“ ص ۶۲، ”خصائص“ ۵۸۳، ”الکامل“ ص ۶۲، ”مجمع الاسماء“ ۱۶۹/۱۰، ”المقتضب“ ۲۸/۴، ”المصنف“ ۱۱۳/۴ اور المستضب ۱۲۴/۲ میں مذکور ہے۔ اس سے لغت یا نحو کی کوئی کتاب خالی نہ ہونے کے باوجود اس کے قائل کا پتہ نہیں۔ اس شعر میں استدلال کی خاص جگہ ۱۱ اور کے الف لام کی زیادتی ہے ”جیک“ کا معنی ہے کہ کھمبی میں نے تمہارے لئے چن کر تمہارے پاس لایا۔ ”نبات الاوبر“ بری قسم کی کھمبی شاعر کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے پاس موسم ربیع کی عمدہ کھمبی کھانے کے لئے لایا اور اس کو بری قسم کی کھمبی کھانے سے روک دیا۔ اس لئے کہ اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔

اس شعر سے کم کے مفرد اور کماۃ کے جمع ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

کبھی زمین پر خود رو ہوتی ہے۔ اس کے چھتری دار ہونے کی وجہ سے کماۃ کہتے ہیں اور محاروہ میں کماۃ الشہادۃ گواہی چھپانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ کبھی زیر زمین مستور ہوتی ہے۔ اس میں پتے اور فُضِّل نہیں ہوتے اس کا مادہ جو ہر ارضی بخاری ہے۔ جو زمین میں اس کی سطح کے برابر موسم سرما کی ٹھنڈک کے باعث خفتن ہوتا ہے۔ ربیع کی بارش میں یہ بڑھ جاتی ہے پھر یہ زمین پر آگ آتی ہے۔ اور سطح زمین پر جسم و شکل کے ساتھ ابھرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو زمین کی چچک کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ صورت اور مادہ میں چچک کے بالکل مشابہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا مادہ رطوبت دموی ہوتی ہے۔ جو عموماً جوانی اور نمو کے وقت ہی جلد زمین پر ابھر آتی ہے۔ جب کہ حرارت کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے۔ اور قوت اس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔

یہ موسم بہار میں عام طور پر پائی جاتی ہے اس کو خام و پختہ دونوں طریقے سے کھایا جاتا ہے عرب اسے گرج کا پودا کہتے ہیں۔ اس لئے کہ گرج کی کثرت سے یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور کرک ہی کی وجہ سے زمین پھنتی ہے۔ دیہات کے باشندوں کی یہ غذا ہے۔ اور عرب کی زمین پر اس کی پیداوار زیادہ ہے۔ عمدہ قسم کی کبھی وہی ہوتی ہے۔ جو ریتلی زمین کی ہو جہاں پانی کم ہو۔

اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم مہلک ہوتی ہے جس کا رنگ سرفی مائل ہوتا ہے۔ اس سے دمہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

یہ تیسرے درجہ میں بار در طب ہے۔ معدہ کے لئے مضر ہے۔ اور دیر ہضم ہے۔ اگر اس کو بطور سالن استعمال کیا جائے تو اس سے قویج، سکتہ اور فاج پیدا ہوتا ہے۔ معدہ میں درد ہوتا ہے۔ اور پیشاب میں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تازہ خشک کے مقابل کم ضرر رساں ہے۔ جو اس کو کھانا چاہے اس چاہئے کہ تر مٹی میں دفن کر دے اور اس کو نمک پانی اور پہاڑی پودینہ کے ساتھ جوش دے اور روغن زیتون اور گرم مصالحہ کے ساتھ کھائے۔ کیونکہ اس کا جو ہر ارضی غلیظ ہوتا ہے۔ جس کو غذا بنانا مضر ہے۔ لیکن اس میں پانی کا ایک لطیف جوہر بھی پایا جاتا ہے۔ جو اس کی لطافت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو بطور سرمہ استعمال آنکھوں کے دھندلا پن اور گرم آشوب چشم کے لئے بے حد مفید ہے۔ مختلف فاضل اطباء نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ کبھی کا پانی آنکھ کو جلا بخشتا ہے۔ اس کا ذکر مسیحی اور مصنف ”القانون“ وغیرہ نے بھی کیا ہے۔

آپ کے قول ((الکَمَاة مِنَ الْمَنِّ)) کے بارے میں رد و قول منقول ہیں۔

پہلا قول یہ کہ بنی اسرائیل پر جو من نازل کیا گیا تھا۔ وہ صرف حلوانہ تھا۔ بلکہ بہت سی چیزیں ان پودوں میں سے تھیں جو بلا کاشت و صنعت اور بغیر سیرابی کے خود رو تھے۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا۔

مَنْ مَفْعُول کے معنی میں مصدر کا صیغہ ہے۔ یعنی ممنون کے معنی میں ہے۔ اللہ نے ہر ایسی چیز جو بندے کو عطا کی جس میں بندے کی کوئی کاشت و محنت نہ ہو وہ محض من ہے۔ اگرچہ اس کی ساری نعمتیں ہی بندے پر من ہوں۔ مگر جس میں کسب انسانی کا دخل نہ تھا۔ اس کو خاص طور پر من قرار دیا اس لئے کہ وہ بندے کے واسطے کے بغیر من ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میدان تیبہ میں ان کی غذا کماۃ (کھمبی) بنائی جو روٹی کے قائم مقام تھی۔ اور ان کا سالن سلوی بنایا جو گوشت کے قائم مقام تھا۔ اور ان کا حلوا اس شبنم کو بنایا جو درختوں پر نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ حلوا کے قائم مقام ہوا۔ اس طرح سے بنو اسرائیل کی معیشت کی تکمیل فرمائی۔

اس کو بعد رسول اللہ ﷺ کے اس قول پر غور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا۔ کھمبی من کی ایک قسم ہے۔ جس کو اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ گویا کہ کھمبی کو من میں شمار فرمایا اور اس کا ایک جز قرار دیا اور ترجمین^۱ جو درختوں پر گرکتی ہے وہ بھی من ہی کی ایک قسم ہے پھر نئی اصطلاح میں اس کے من پر بولا جانے لگا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس کماۃ کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس من کے مشابہ قرار دیا جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی محنت و مشقت اور بغیر کاشت اور آبیاری کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کھمبی کی یہ حیثیت ہونے کے باوجود اس میں ضرر کا کیا سوال ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں کس طرح پیدا ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ باری تعالیٰ نے اپنی تمام مصنوعات کو جانچ پڑتال کر کے اور پوری طرح پرکھنے کے بعد پیدا فرمایا اور ممکن حد تک اس میں عمدگی و بہتری کا عنصر شامل رہا۔ اور وہ اپنی پیدائش کے ابتدائی مرحلہ میں تمام آفات و علل سے خالی تھی۔ اور اس سے وہ منفعت پوری ہوتی رہی۔ جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اب اس کی تخلیق کے بعد اس میں آفات و علل دوسرے

۱۔ قونجبین: معتمد کے صفحہ ۵ پر مذکور ہے کہ یہ شہد کی طرح جی ہوئی دانے دار تر ہوتی ہے جو آسمان سے گرکتی ہے۔ اس کی تاویل شیریں تراوٹ اور شبنم سے کی جاتی ہے۔ یہ اکثر خراسان میں درخت جان پر گرکتی ہے جس کو درخت قناد بھی کہتے ہیں یہ شبنم کا فوہ کی طرح جی ہوئی ہوتی ہے۔

امور کی وجہ سے جو ان سے ملے ہوئے تھے۔ یا ماحول کے اثرات کی بنا پر یا اختلاط و استرجاع کی بنیاد پر یا کسی دوسرے سبب سے پیدا ہو گئے۔ جو اس کے فساد کے مقتضی تھے۔ اگر وہ اپنی اصلی تخلیق پر برقرار رہ جاتی اور اس سے فساد اور اسباب فساد کا کوئی تعلق نہ رہتا۔ تو پھر وہ عمدہ اور بہتر ہوتی اس میں فساد کا کوئی عنصر موجود ہی نہ ہوتا۔

جسے دنیا اور اس کی ابتداء کے حالات سے ذرا بھی واقفیت ہوگی اسے یہ بھی معلوم ہوگا۔ کہ فضائے عالم نباتات و حیوانات عالم میں تمام فسادات اس کی تخلیق کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں اور باشندگان عالم کے اس احوال میں بھی تخلیق کے بعد فسادات رونما ہوئے جہاں جس قسم کے مواد و مفاسد ظہور پذیر ہوئے۔ اسباب سامنے آئے وہ مفاسد پیدا ہوتے گئے۔ انسانوں کی بد اعمالی اور انبیاء و رسل کی مخالفت پر ان کی آماجگی ہمیشہ فساد عام و خاص کی وجہ سے ہوتی رہی۔ ان کی بنا پر اہل دنیا پر مصائب و آلام کا نزول ہوا امراض و اسقام پیدا ہوئے طاعون رونما ہوئے اور قحط پڑے خشک سالی سے دوچار ہوئے۔ زمین کی برکتیں اس کے پھل پھول اور درخت ختم ہو گئے۔ منافع کا دور تک پتہ نہ تھا۔ اور یکے بعد دیگرے نقصانات کے سامان ہوتے رہے۔ اگر آپ کے علم کی رسائی اس منزل تک نہیں تو پھر اللہ کا یہ قول سامنے رکھئے۔

((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ)) [روم: ۴۱]

”خشکی اور تری میں انسانوں کی بد اعمالی کی پاداش میں فساد ظاہر ہوتا ہے۔“

اس آیت کریمہ کو احوال عالم کے سامنے رکھ کر ذرا اس پر غور کرو اور دیکھو کہ دونوں میں کس قدر مطابقت ہے اور یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمہ وقت آفات و علل پھلوں کا شتون اور حیوانات میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ان آفات کے نتیجہ میں دوسری آفتیں رونما ہوتی ہیں جیسے باہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوں جب لوگوں میں مظالم و فسق و فجور عام ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی غذاؤں پھلوں میں آفات و علل پیدا کر دیتا ہے۔ جن سے ان کی فضا مٹا رہتی ہے۔ ان کے دریا و چشمے متعفن ہو جاتے ہیں۔ ان کے جسم بربادان کی صورتیں مسخ اور ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں ان کے اخلاق میں پستی آ جاتی ہے پھر آفات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ جو ان کی بد اعمالی مظالم اور برائیوں کے نتائج ہوتے ہیں۔

گیہوں وغیرہ کے دانے آج کے مقابل پہلے بڑے سائز کے ہوتے تھے۔ اور ان میں برکت بھی تھی۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ بنو امیہ کے خزانے میں ایک تھیلی تھی۔

جس میں کھجور کی گٹھلی کی طرح گہبوں تھے۔ جس پر لکھا ہوا تھا۔ کہ یہ عدل و انصاف کے دور کی پیداوار ہے۔ اس واقعہ کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند^۱ میں ایک حدیث کے اثر سے روایت کیا ہے۔

یہ بیماریاں اور عمومی آفات گزشتہ امتوں کے عذاب کا پسماندہ حصہ ہے۔ جو ہم تک پہنچا ہے، پھر یہ بیماریاں اور آفتیں گھات لگائے رہیں، آنے والے لوگوں کے اعمال کی سزا کے لئے متعین رہیں۔ یہ اللہ کا قانون عدل و انصاف ہے۔ اسی کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اشارہ فرمایا۔ جب آپ نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس عذاب اور گرفت کا ایک بقیہ حصہ ہے۔ جسے اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر ہوا کہ سات رات اور آٹھ دن مسلط کر دیا تھا۔ اسی باد و باراں کا ایک حصہ آج بھی باقی رہ گیا ہے۔ جو رہ کر دنیا کو بے چین کرتی ہے اس مثال میں اللہ کی جانب سے درس و عبرت و نصیحت ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں نیک و بد اعمال کے آثار کے لئے ایسے مقتضیات نازل کئے ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں، چنانچہ اس نے احسانِ زکوٰۃ اور صدقہ روکنے سے بارش روک دی قحط اور خشک سالی^۲ مسلط کر دی اور مسکینوں پر ظلم و ستم ناپ تول میں کمی اور توانا کا کمزور پر ظلم و زیادتی ایسے سلاطین و حکام کے جبر و استبداد کا سبب بنتا ہے۔ جن سے اگر رحم کی درخواست کی جائے تو رحم نہیں کھاتے اور اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو متوجہ نہیں ہوتے یہ عوام و رعایا کی بد اعمالی کی پاداش میں امراء کی صورتوں میں سامنے آتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ اور عدل و انصاف کے پیش نظر لوگوں کے اعمال

۱ ۲۹۲/۲

۱ ابن مثر کی مرفوع حدیث میں مذکور ہے کہ کسی قوم میں جب تک برائی کھل کر سامنے نہیں آئی اس وقت تک ان میں طاعون اور ایسے مصائب و امراض نہیں پھیلتے جن کا تجربہ ان کے اسلاف کو نہ تھا۔ اور جب وہ ناپ و تول میں کم کرنے لگیں تو ان کو قحط سالی تنگ دستی اور بادشاہوں کے مظالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور جب انہوں نے زکوٰۃ روک دی تو آسمان سے بارش بھی روک دی گئی اگر چہ پانے نہ ہوتے تو بارش بالکل نہ ہوتی اور جب کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول سے کئے ہوئے وعدہ کو توڑا تو اللہ نے ان پر ایسے دشمن مسلط کئے جو غیر قوم کے تھے تو انہوں نے ان کے قبضہ سے تمام چیزیں چھین لیں اور جب ان کے امراء نے کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا تو باہمی جنگ و جدال ان کے درمیان پیدا کر دی اس حدیث کو ابن ماجہ نے ۴۰۱۹ میں بیان کیا اس کی سند میں خالد بن یزید راوی ضعیف ہے لیکن اس کو حاکم نے ۵۴۰۴ میں دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کی سند حسن ہے اور اسی سے اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے باب میں ابن عباس کا اپنا قول مذکور ہے جس کو بیہقی نے ۳۴۶۳ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

کو مختلف اور مناسب صورت و قالب میں ظاہر کرتا رہتا ہے۔ کبھی قحط و خشک سالی کی صورت میں کبھی سخت گیر دشمن کی شکل میں، کبھی جابر و سرکش حکام کے انداز میں اور کبھی عام بیماریوں کی صورت میں، کبھی مصائب و آلام رنج و غم کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ جو انسانوں کا ایسا تعاقب کرتے ہیں۔ کہ کبھی اس سے جدا ہی نہیں ہوتے، کبھی آسمان و زمین کی برکتوں سے مخلوق کو محروم کر دیتا ہے۔ کبھی ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو ان کو طرح طرح کے عذاب میں پھانستے رہتے ہیں تاکہ حق ثابت ہو جائے اور ہر ایک شخص جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اور ایک باہوش شخص اطراف عالم کی سیر اپنی بصیرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس کا بغور مشاہدہ کرتا ہے۔ اور باری تعالیٰ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت بالغہ کے مواقع کو دیکھتا ہے۔ تو اس وقت اس پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رسل و انبیاء اور ان کے تبعین ہی خاص طور پر راہ نجات پر ہیں اور دنیا کے سارے لوگ ہلاکت و بربادی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ہلاکت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا ہی کر کے رہے گا۔ اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اس کے آرڈر کو کوئی پھیرنے والا نہیں اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

نبی ﷺ اس قول "اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے" میں تین اقوال ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ اس کا پانی آنکھ میں استعمال کی جانے والی دواؤں میں ملا لیا جائے اس کو تنہا استعمال نہ کیا جائے اس کو ابو سعید نے بیان کیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے اس کے خالص پانی کو نچوڑ کر پکا لیا جائے پھر اسے لگایا جائے اس لئے کہ آگ اس کو نفع کرنے کے بعد اس میں لطافت پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے فضلات اور تکلیف دہ رطوبات کو باہر کر دیتی ہے۔ اور اس میں صرف نفع بخش اجزاء باقی رہ جاتے ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ کھمبی کے پانی سے مراد وہ پانی ہے۔ جو بارش کے بعد حاصل ہوتا ہے اور وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جو زمین کی جانب آتا ہے۔ اس کے بعد اضافات ہوتے ہیں جو اضافت اقترا نی کہلاتے ہیں۔ نہ کہ اضافہ جزئی۔ اس کے ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔ یہ بعید از قیاس اور بہت کمزور قول ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کھمبی کا پانی صرف آشوب چشم کی برودت کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کا پانی ہی شفا ہے۔ اور اگر دوسری بیماری میں استعمال کرنا ہو تو مرکب بہتر ہے۔

عافیتی نے بیان کیا کہ اگر کھمبی کے پانی میں اٹھ گوندھ کر اس کو بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو آنکھ کی

تمام دواؤں میں سب سے بہتر دوا ہے، پتلوں کو قوت دیتا ہے۔ روح باصرہ کو قوی کرتا ہے۔ اور بیدار کرتا ہے۔ اور نزلہ کے لئے دفاع کا کام کرتا ہے۔

کباث (پیلو کا پھل): صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پیلو کے پھل چن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سیاہ رنگ کا پھل چن لو اس لئے کہ یہ سب سے عمدہ ہوتا ہے۔^۱

کباث: کاف کے فتح اور باء موحده مخففہ اور تاء مثنثہ پڑھا گیا ہے۔ درخت پیلو کے پھل کو کہتے ہیں۔ یہ جاز میں پایا جاتا ہے اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کے فوائد درخت کے منافع کی طرح ہی ہیں۔ معدہ کے لئے مقوی ہے۔ ہاضمہ درست کرتا ہے۔ بلغم کو خارج کرتا ہے۔ پشت کے درد کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں میں نافع ہے۔

ابن جبل نے بیان کیا کہ اگر اس کو پیس کر پیا جائے تو پیشاب لاتا ہے۔ مثانہ صاف کرتا ہے۔ اور ابن رضوان نے لکھا ہے کہ یہ معدہ کو مضبوط بناتا ہے۔ یا خانہ بستہ کرتا ہے۔

کتھم: (نیل) امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں عثمان بن عبد اللہ بن مویب سے روایت کی انہوں نے بیان کیا۔

((ذَٰلَمْنَا عَلَىٰ أُمَّ سَلَمَةَ ۖ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۖ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَاءِ وَالْكَثْمِ))

”ہم لوگ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک میں سے ایک بال دکھایا تو وہ مہندی اور نیل سے رنگا ہوا تھا۔“

سنن اربعہ میں نبی ﷺ سے روایت مذکور ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے عمدہ چیز جس سے تم سفید بالوں کو رنگین بناؤ مہندی اور نیل ہے۔^۲

- ۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۳۹۸۷/۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب الکباث و هو ورق الاراک کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۰۵۰ میں کتاب الاشریۃ کے باب ففضیلة الاسود من الکباث کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے
- ۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۲۹۹۶/۹۸۱۰ میں کتاب اللباس کے باب ما یذکر فی الشیب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔
- ۳۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ۱۴۷۵ میں ترمذی رحمہ اللہ نے ۱۷۵۳ میں ابوداؤد رحمہ اللہ نے ۳۲۰۵ میں نسائی رحمہ اللہ نے ۱۳۹۸ میں اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۳۶۶۲ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند صحیح ہے اس کی تصحیح ابن حبان نے ۱۴۷۵ میں کی ہے اور یہ ”المصنف“ ۲۰۱۷ میں بھی مذکور ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حناء اور نیل کا خضاب لگایا۔^۱

سنن ابوداؤد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ:
 ((مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا؟ فَمَرَّ
 آخَرُ قَدْ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتْمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا فَمَرَّ آخَرُ
 بِالصُّفْرِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ))

”رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا آپ نے فرمایا یہ کتنا عمدہ ہے؟ پھر دوسرا شخص گزرا جس نے مہندی اور نیل کا خضاب لگایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی عمدہ ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگا رکھا تھا تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ سب سے عمدہ ہے۔“^۲

غافقی نے بیان کیا کہ نیل ایک پودا ہے۔ جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا پتہ زیتون کے پتے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی قد آدم کے برابر ہوتی ہے۔ جب اس کو توڑا جائے تو سیاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پتے کا رس نچوڑ دو تو لہ کی مقدار پل لیا جائے تو شدید قسم کی قے آتی ہے۔ کتے کے کانٹے پر مفید ہے۔ اور اس کی جڑیں پانی میں ابال دی جائیں تو روشنائی بن جاتی ہے۔
 کندی کا بیان ہے کہ تخم نیل کو بطور سرمہ استعمال کریں تو آنکھ کے نزول الماء کو تحلیل کر دیتا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے آنکھ نزول الماء سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کتم نیل کے پتے کو کہتے ہیں یہ ایک واہمہ ہے۔ اس لئے کہ برگ نیل کتم کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ صاحب صحاح نے لکھا ہے کہ کتم بالتحریک ایک پودا ہے جس کو نیل کے ساتھ ملا کر خضاب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

بعضوں نے یہ کہا کہ نیل ایک پودا ہے۔ جس کے پتے لمبے ہوتے ہیں رنگ مائل بہ نیلگوں ہوتا

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۲۰۱۲۰۷ میں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے

۲۲۴۱ میں کتاب الفضائل باب شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ ابوداؤد رحمہ اللہ نے ۴۲۱۱ میں ابن ماجہ نے ۳۶۲۷ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں حمید بن وہب لین

الحدیث ہے اور ان سے روایت کرنے والا راوی محمد بن ظہیر الیامی صدوق ہے مگر واہمہ زدہ ہے۔

ہے۔ یہ درخت بید کی پتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ لوبیا (سیم) کے پتے کی طرح ہوتا ہے مگر اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ حجاز و یمن میں پیدا ہوتا ہے۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے خضاب استعمال نہیں کیا۔ ۱۔

اس کا جواب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دیا ہے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کو خضاب استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دیکھنے والے نہ دیکھنے والے کے برابر نہیں چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ محدثین کرام کی ایک جماعت نے خضاب نبوی کو ثابت کیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں ابو قحافہ کے واقعہ میں سیاہ خضاب لگانے سے ممانعت موجود ہے۔ کہ جب ابو قحافہ کو آپ کے پاس لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال نیلے کے پھول کی طرح سفید تھے تو آپ نے فرمایا کہ سفید بالوں کو بدلوا البتہ سیاہ کرنے سے اس کو بچانا۔ ۲۔

اور کتم بال کو سیاہ کرتا ہے۔ لہذا اس سے بھی ممانعت حدیث کی روشنی میں ہونی چاہئے۔ تو اس کا جواب دو طریقہ سے دیا گیا ہے۔

پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث میں خالص سیاہی سے ممانعت کی گئی ہے لیکن اگر مہندی میں کتم وغیرہ ملا کر استعمال کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اس لئے کہ کتم اور مہندی کے خضاب سے بال سرخ و سیاہ کے مابین ہوتے ہیں۔ نیل کے برخلاف اس لئے کہ نیل سے بال گہرا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے عمدہ جواب ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جس سیاہ خضاب سے ممانعت حدیث میں وارد ہے۔ وہ فریب دینے والا خضاب ہے۔ جیسے کوئی باندی اپنے آقا کو فریب دینے کے لئے خضاب کرے۔ یا کوئی کن رسیدہ عورت بال میں خضاب لگائے تاکہ اس کا شوہر فریب میں مبتلا ہو جائے۔ یا کوئی بوڑھا اپنی عورت کو دھوکہ دینے کے لئے سیاہ خضاب بال میں لگائے تو یہ سب فریب اور دھوکا ہے۔ لیکن جہاں فریب اور دھوکا کا شائبہ نہ

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۱/۲۹۷ میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۳۳۱ میں اس کی تخریج کی ہے۔

۲۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۱۰۲ میں کتاب اللباس باب استعجاب خضاب الشیب بصفرة او حمرة و تحريمہ بالسواد کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

ہو وہاں کوئی مضائقہ نہیں جیسا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ دونوں سیاہ خضاب استعمال فرماتے تھے اس کو ابن جریر نے اپنی کتاب ”تہذیب الاثار“ میں بیان کیا ہے۔ اور اس سیاہ خضاب کے استعمال کا ذکر عثمان بن عفان، عبداللہ بن جعفر سعد بن ابی وقاص، عقبہ بن عامر، مغیرہ بن شعبہ، جریر بن عبداللہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا ہے۔ اور اس کو تابعین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ جن میں عمرو بن عثمان، علی بن عبداللہ بن عباس، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن اسود، موسیٰ بن طلحہ، زہری، ایوب، اسماعیل بن معد، کرب رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں اسی طرح علامہ ابن جوزی نے بھی اس کو محارب بن دثار، یزید، ابن جریج، ابویوسف، ابوالفتح، ابن ابی لیلیٰ، زیاد بن علاقہ، غیلان بن جامع، نافع بن جبیر، عمرو بن علی، المقدی اور قاسم بن سلام وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ سارے رواۃ بھی خود استعمال کرتے تھے۔

کرم (انگور کا درخت): یہ انگور کے درخت کی تیل ہوتی ہے اب اس کو کرم کہنا مکروہ ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

((لَا يَقْلُونَ أَحَدَكُمْ لِلْعَبِ الْكُرْمِ الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَفِي رِوَايَةٍ أَسْمَا الْكُرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ))

”تم میں سے کوئی انگور کو کرم نہ کہے کہ کرم تو مسلمان مرد ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے“^۱

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کرم نہ کہو بلکہ حبلۃ و عنب کہا کرو۔^۲ اس میں دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ عرب درخت انگور کو کرم کہا کرتے تھے اس لئے کہ اس کے منافع بے شمار تھے اور خیر کا پہلو بھی غیر معمولی تھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے انگور کے درخت کو ایسا نام قرار دینا پسند کیا۔ جس سے لوگوں کے دلوں میں غیر معمولی محبت پیدا ہو جائے اور اس سے بنائی جانے والی شراب سے بھی ان کو محبت ہو جائے۔ جب کہ یہ ام النجاشہ ہے۔ اس لئے جس سے شراب تیار کی جاتی ہے۔ اس کا ایسا عمدہ نام جس میں خیر ہی خیر ہو رکھنا درست نہیں۔

۱۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۲۳۷ میں کتاب الاقلاط کے باب کمر اھۃ لسمیۃ الغب کمر ما کے تحت حدیث ابو ہریرۃ سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ حدیث اسی طرح بخاری ۱۰۱۶۵، ۳۶۷۷ میں مذکور ہے۔

۲۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۲۳۸ میں کتاب الاقلاط کے تحت حدیث وائل سے اس کو ذکر کیا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ ((لَیْسَقَ الشَّدِیْدُ بِالصَّرْعَةِ اور لَیْسَ الْمُسْکِیْنُ بِالطَّوْافِ)) کے قبیل سے ہے۔ یعنی تم لوگ درخت انگور کے منافع کی کثرت کو دیکھ کر اس کا نام کرم رکھتے ہو جب کہ قلب مومن یا مرد مسلم اس نام کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لئے کہ مومن سرِ پائے نفع و خیر ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ قلب مومن کی تقویت و تنبیہ کے لئے ہے کہ مومن کے دل میں خیرِ فی خیر جو در سخاوت اور ایمان روشنی ہدایت و تقویٰ اور ایسی خوبیاں ہوتی ہیں۔ جو درخت انگور سے بھی زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ اسے کرم کہا جائے۔

شاخ انگور سرد خشک ہے۔ اور اس کی پتیاں ٹہنیاں اور عروش پہلے درجہ کے آخر میں بار دہوتی ہیں اگر اس کو پوس کر سرد درد کے مریض کو ضیاء کیا جائے تو سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح گرم اور ام اور مدہ کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کی شاخوں کا شیرہ اگر پیا جائے تو تے رک جاتی ہے اور پاخانہ بستہ ہوتا ہے اسی طرح اگر اس کا تازہ گودہ اور اس کی پتیوں کا مشروب پیا جائے۔ تو آنتوں کے زخموں نفث الدم اور تے دم کو دور کرتا ہے اور دردِ مدہ کے لئے نافع ہے۔ اور درخت انگور کا رستا ہوا مادہ جو شاخوں پر پایا جاتا ہے بالکل گوند کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کو پیا جائے تو پتھریوں کو نکالتا ہے۔ اور اگر اس کو داد کھلی تر کے زخموں پر لگا لیں تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے پہلے پانی اور نطرون سے عضو کو دھو لینا چاہئے۔ اگر اس کو روغن زیتون کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو بال صفا کام دیتا ہے۔ اور سوختہ شاخوں کی راکھ کو سرکہ روغن گل اور عرق سذاب کے ساتھ ملا کر ضیاء کیا جائے تو طحال کے دم کے لئے نافع ہوتا ہے۔ اور انگور کی کلیوں کا روغن قابض ہوتا ہے۔ اور روغن گل جیسی تاثیر قوت اس میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے فوائد کھجور کی طرح بے شمار ہیں۔

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۳۳۱۱۰ میں کتاب الادب کے باب الخذر من الغضب کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۶۰۹ میں کتاب البر باب فضل من یملک نفسه عند الغضب کے ذیل میں حدیث ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے حدیث یہ ہے ((انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب صرعه صاد)) کے ضمیر راء کے فتح کے ساتھ زبردست پہلوان کو کہتے ہیں۔ حمزہ عزة خدعة کی طرح لفظ ہے۔

۲۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۱۰۳۹ میں کتاب الزکوۃ باب المسکین الذی لا یجد غنی کے تحت حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مسکین وہ نہیں جو در بدر پھیرے لگائے اور لوگ اسے ایک یا دو فقرہ یا ایک دو جگہ دے دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو آسودگی کا کوئی راستہ نہیں رکھتا۔ اور لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اسکو صدقہ دیں اور لوگوں سے کچھ سوال بھی نہیں کرتا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مسکین پاک دامن ہے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو لا یسئلون الناس العطا وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔

کُرْفُسُ (احمد): ایک بالکل غلط حدیث روایت کی گئی ہے۔ جس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرنا صحیح نہیں اس میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا:

((مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامٌ وَنُكِّهَتْهُ طَبِیْعُهُ وَإِنَّمَا مِنْ وَجْعِ الْأَضْرَاسِ وَالْأَمْسَانِ۔))

”جو شخص احمو کھا کر سو جائے تو سونے کی حالت میں اس کے منہ کی بو خوشگوار ہو جائے گی۔

اور دانتوں اور داڑھوں کے درد سے محفوظ ہو کر سونے گا۔“

اس حدیث کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرنا باطل ہے۔ یہ سراسر رسول اللہ ﷺ پر افتراء پر دازی ہے احمد بستانی کے استعمال سے منہ خوشبودار اور خوشگوار ہوتا ہے اور اگر اس کی جز گردن میں لٹکائی جائے تو دردِ ندامت میں مفید ہوتی ہے۔

اس کا مزاج گرم خشک ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تر ہوتی ہے۔ جگر اور طحال کے سدوں کو کھولتی ہے۔ اور اس کا پتہ بارد معدہ اور جگر کے لیے مفید ہے۔ پیشاب آور ہوتا ہے اور حیض جاری ہوتا ہے۔ پتھریوں کو توڑ کر خارج کر دیتا ہے اس کا تخم قوت میں اس سے زیادہ ہوتا ہے قوت باہ بڑھاتا ہے گندہ دہنی کو دور کرتا ہے امام رازی نے بیان کیا ہے کہ اگر بچھو کے ڈنک مارنے کا اندیشہ ہو تو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہئے

کراث (گندنا): اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ باطل اور موضوع حدیث ہے۔ اس میں مذکور ہے۔

((مَنْ أَكَلَ الْكُرَاثَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامٌ وَإِنَّمَا مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ وَاعْتَزَلَهُ الْمَلَكُ لِيَتَنَّى نُكْحَتُهُ حَتَّى يُصْبِحَ۔))

”جو گندنا کھائے اور پھر اسی حالت میں سو جائے تو اسے ریحِ بواسیر کا خطرہ نہیں ہوتا اور فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے صبح تک اس سے الگ رہتے ہیں۔“

اس کی دو قسمیں ہیں: بھٹی اور شای۔

بھٹی وہ ترکاری ہے جو دسترخوان پر چنی جاتی اور کھائی جاتی ہے۔ اور شامی وہ ہے جس میں چھتری ہوتی ہے۔ یہ گرم خشک ہوتی ہے۔ اس سے سرد درد پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پکا کر کھا جائے یا اس کا عرق پیا

۱۔ یہ ایک طویل موضوع حدیث کا کٹا ہے اس کو امام سیوطی نے ”ذیل المصنوعات“ صفحہ ۳۲۱/۱۳ میں بیان کیا ہے اور علامہ سیوطی سے اس حدیث کو ابن عراق نے ”تنزیہ الشریعة المرفوعة“ ۲۶۶/۲ میں نقل کیا ہے۔

جائے تو بوا سیر بارد کے لئے مفید ہے اور اگر اس کے تخم کے سنوف کو تار کول میں ملا کر اس کو بخور کیا جائے تو داڑھ کے کیڑے کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ اور اس کے درد کو ختم کرتی ہے۔

اور سرین کو اس کے تخم کی دھونی دی جائے تو بوا سیر کے لئے مفید ہے۔ یہ تمام خصوصیات بھٹی گندنا کی ہیں۔ ان خصوصیات و فوائد کے باوجود اس سے دانتوں اور مسوڑھوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ در دوسر پیدا کرتا ہے۔ اور برے خواب نظر آتے ہیں، کور بنی پیدا کرتا ہے۔ گندہ دہنی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح پیشاب اور حیض لاتا ہے۔ قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اور دیر ہضم ہے۔

”حرف لام“

لحم (گوشت): اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَأَمْلَدْنَا لَهُمْ بِفَاحِهِمْ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ)) [طور: ۲۲]

”اور ہر طرح کے پھل پھول اور ہر قسم کے گوشت سے جو بھی وہ چاہتے ہیں ہم نے ان کو وافر دے رکھا ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

((وَلَحْمٍ طَيِّبٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ)) [واقعہ: ۲۱]

”اور پرندوں کے گوشت جس کی خواہش کریں گے (وہ لے آئیں گے)“

اور سنن ابن ماجہ میں ابوالدرداء کی حدیث نبی کریم ﷺ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

((سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ))

”دنیا والوں اور جنتیوں کے کھانے کا سردار گوشت ہے“

اور بریدہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا بہترین سالن گوشت ہے۔^۱

اور صحیح بخاری میں نبی ﷺ سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔

((كَفَضَلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضَلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ))

۱۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۳۳۰۵ میں کتاب الاطعمہ کے باب اللحم کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں دو راوی مجہول اور ایک ضعیف ہے۔

۲۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے اس کی سند میں عباس بن بکار کذاب اور وضاع ہے دیکھئے ”الفتاویٰ المجموعہ“ ص ۱۶۸

”عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ شید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے“^۱

شید گوشت اور روٹی کا آمیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بیان کیا ہے۔

إِذَا مَا الْخُبْزُتِ دِمُّهُ بَلَّحُمٍ فَذَاكَ أَمَانَةُ اللَّهِ الْتَرِيدُ۔^۲

”جب تم روٹی کو گوشت کے سالن کے ساتھ استعمال کرو تو امانت الہی کی قسم یہی شید ہے۔“

زہری نے بیان کیا کہ گوشت خوری سے ستر تو توں میں اضافہ ہوتا ہے۔ محمد بن واسع کا خیال ہے کہ گوشت خوری سے بصارت زیادہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ گوشت کھاؤ اس لئے کہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا اخلاق و عادات کو بہتر بناتا ہے نافع کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ماہ رمضان میں بلاناغہ گوشت کھاتے تھے اور سفر میں بھی گوشت کھانا نہ چھوڑتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس نے چالیس رات گوشت کھانا چھوڑ دیا اس کا اخلاق برا ہو جائے گا اس میں بد خلقی آ جائے گی۔

لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی وہ حدیث جس کو ابوداؤد نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ اس لئے کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے بلکہ اس کو نوچ کر کھاؤ اس لئے کہ یہی زیادہ عمدہ اور بہتر ہے۔^۳

اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے باطل قرار دیا ہے کیونکہ دو حدیثوں سے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ نبی ﷺ کا صحیح طور پر گوشت کا چھری سے کاٹ کر کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔

گوشت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو اپنے اصول و طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر ہر قسم کے حکم اس کی طبیعت، منفعت، مضرت کو بیان کریں گے۔

۱۔ اس کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ۳۲۱۳۲۰۶ میں اور امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ۲۲۳۳۱ میں حدیث ابوموسیٰ اشعری سے بیان کیا ہے۔

۲۔ اس شعر کے قائل کا کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے اس کو سیبویہ نے ”الکتاب“ ۱۳۳۴/۲ اور ۱۳۳۴/۲ میں نقل کیا ہے اور یہی شعر شرح ”المفصل“ ۱۰۳/۹۲۲ اور ۱۰۳/۱۰۳ میں موجود ہے اور ”اللسان“ میں ادم کا لفظ موجود ہے تادم کا معنی ہے ملانا غلط ملط کرنا اور ”بامائد اللہ“ پر نصب حرف جر کے حذف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصل عبارت یہ ہے ”احلف بامائد اللہ“ رجسری نے بیان کیا کہ باء کو حذف کرنے کے بعد مقسم بفعل مضمر کو منسوب کر دیتے ہیں اور استشہاد میں یہی شعر نقل کیا۔

۳۔ امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے ۳۷۷۸ میں کتاب الاطعمہ باب فی اکل اللحم کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں ابومسرحیج بن عبدالرحمن سندیں راوی ضعیف ہے۔

بھیڑ کا گوشت: دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں تر ہوتا ہے۔ ایک سالہ بچہ کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ جس کا ہاضمہ اچھا ہو، اس میں صالح خون پیدا کرتا ہے۔ اور قوت بخشا ہے۔ سرد اور معتدل مزاج والوں کے لئے عمدہ غذا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ٹھنڈے مقامات اور موسم سرما میں پوری ریاضت و محنت کرتے ہیں۔ ان کے لئے نافع ہے اور سوداوی مزاج والوں کے لئے بھی مفید ہے۔ ذہن اور حافظہ کو قوی بناتا ہے، لاغر اور بوڑھے بھیڑ کا گوشت خراب اور مضر ہوتا ہے۔ اسی طرح بھیڑ مادہ کا گوشت ضرر رساں ہوتا ہے۔ ان میں سب سے عمدہ گوشت سیاہ رنگ کے بھیڑ کا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ معدہ پر گراں نہیں ہوتا اور زیادہ نفع بخش اور لذیذ ہوتا ہے اور خضی کا گوشت اور بھی عمدہ اور منفعت بخش ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کے فرجہ جانور کا گوشت ہلکا ہوتا ہے۔ اور غذائیت عمدہ ہوتی ہے۔ اور بکری کے چھوٹے بچے کے گوشت میں غذائیت معمولی ہوتی ہے۔ اور معدہ میں تیرتا رہتا ہے۔ اور بہترین گوشت جو ہڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ نبی ﷺ کو اگلے حصہ اور سر کو چھوڑ کر بالائی حصہ کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا۔ اس لئے کہ یہ زیریں حصہ کے مقابل زیادہ ہلکا اور عمدہ ہوتا ہے۔ فرزدق نے ایک شخص کو گوشت خریدنے کے لئے بھیجا تو اس سے کہا کہ اگلا حصہ لینا اور خبردار سر اور شکم کا گوشت نہ خریدنا، اس لئے کہ ان دونوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور گردن کا گوشت عمدہ لذیذ ہوتا ہے۔ زود ہضم اور ہلکا ہوتا ہے۔ دست کا گوشت سب سے ہلکا، لذیذ ترین زود ہضم اور بیماری سے خالی ہوتا ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ کو پشت کا گوشت مرغوب تھا۔^۱ کہ اس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور صالح خون پیدا کرتا ہے، سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً روایت ہے کہ سب سے لذیذ اور عمدہ گوشت پشت کا ہوتا ہے۔^۲

بکری کا گوشت: اس میں حرارت معمولی ہوتی ہے۔ خشک ہے، اس سے پیدا ہونے والی غلط نہ بہت عمدہ ہوتی ہے نہ عمدہ ہضم ہوتی ہے۔ اور غذائیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ بکرے کا گوشت تو عام طور پر خراب

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۲۶۵۷ میں کتاب الانبیاء کے باب قول اللہ عز وجل ”وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهِ“ کے تحت اور مسلم رحمہ اللہ نے ۱۹۴ میں کتاب الایمان کے باب ادنی اهل الجنة منزلة فیہا کے تحت اور ابن ماجہ نے ۳۳۰۷ میں کتاب الاطعمہ باب اطایب اللحم کے ذیل میں اس کو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

۲۔ ابن ماجہ نے ۳۳۰۸ میں کتاب الاطعمہ کے باب اطایب اللحم کے تحت اور احمد نے ۲۰۴۱ میں حاکم نے ۱۱۱۱ میں اور ابوداؤد نے ۴۰۰۰ میں اس کو بیان کیا اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔

ہوتا ہے، خشکی بے حد دیر ہضم اور غلط سوداوی پیدا کرتا ہے۔

جاذب نے بیان کیا کہ مجھے ایک فاضل طبیب نے بتایا کہ اے ابو عثمان خبردار بکری کا گوشت نہ کھانا اس لئے کہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے۔ سوداء میں جان آ جاتی ہے۔ نسیان لاتا ہے اور خون خراب کرتا ہے۔ اور واللہ اس سے بے عقل اولاد پیدا ہوتی ہے۔

بعض طبیبوں نے لکھا ہے کہ بوزھی بکری کا گوشت برا ہے۔ بالخصوص بوزھوں کے لئے تو اور زیادہ مضر ہے۔ لیکن جو اس کے کھانے کا عادی ہو اس کے لئے کوئی خرابی نہیں، اور حکیم جالینوس نے یک سالہ بکری کے بچہ کے گوشت کو کیموس محمود کے لئے معتدل غذاؤں میں سے شمار کیا ہے۔ اور مادہ بچہ ز سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نسائی نے اپنی سنن میں نبی ﷺ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا:

((أَحْسِنُوا إِلَى السَّاعِرِ وَامْطُؤْا عَنْهَا الدَّخْلَ فَإِنَّهَا مِنْ ذَوَابِّ الْجَنَّةِ))

”بکرے کی نگہداشت اچھی طرح کرو اور اس سے تکلیف دور کرتے رہو اس لئے کہ جنت کے چوپایوں میں سے ہے“^۱

اس حدیث کا ثبوت محل نظر ہے۔ اور اطباء نے اس کی مضرت کا جزئی حکم لگایا ہے، کلی عام حکم نہیں ہے۔ اور یہ مضرت معدہ کی قوت وضعف پر منحصر ہے، اور ضعیف مزاج والوں کی حیثیت سے ہے۔ جو اس کے عادی نہیں ہوتے بلکہ صرف ہلکی غذا استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور یہ شہر میں رہنے والے خوش حال لوگ ہیں۔ جن کی تعداد مختصر ہوتی ہے۔

بکری کے یک سالہ بچہ کو گوشت تقریباً معتدل ہوتا ہے۔ بالخصوص جب تک وہ دودھ پیتا رہے اور ابھی جلدی کا پیدا نہ ہو، وہ زود ہضم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں ابھی دودھ کی قوت موجود ہوتی ہے۔ پاخانہ نرم کرتا ہے۔ اکثر حالات میں اکثر لوگوں کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشے سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والا خون معتدل ہوتا ہے۔

گائے کا گوشت: سرد خشک ہوتا ہے دیر ہضم ہوتا ہے۔ معدہ سے دیر میں نیچے کی طرف اترتا ہے۔ سوداوی خون پیدا کرتا ہے۔ بڑے جفاکش اور مخفی لوگوں کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ استعمال کرنے سے سوداوی امراض جیسے برص، خارش، داؤد، جذام، قلیل پا، کینسر، سواس، چار روزہ بخار اور بہت زیادہ ورم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب بیماریاں اس شخص کو لاحق ہوتی ہیں جو اس کا عادی نہ ہو، اور نہ اس کی

۱۔ اس حدیث کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی شاید اس کو اپنی سنن ”الکبریٰ“ میں ذکر کیا ہو۔

معز ت کو مرج سیاہ لہسن دار چینی اور سوٹھ وغیرہ سے دور کر کے سائڈ کے گوشت میں بردت کتر ہوتی ہے۔ اور گائے میں خشکی کتر ہوتی ہے۔ پچھڑے کا گوشت بالخصوص جب کہ پچھڑا فریہ ہو۔ نہایت معتدل لذیذ عمدہ اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ گرم تر ہوتا ہے۔ اور عمدہ طریقہ سے جب ہضم ہو جائے تو اس کا شمار قوت بخش غذا میں ہوتا ہے۔

گھوڑے کا گوشت: صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔^۱
 اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت دی اور گدھوں کے گوشت سے روکا ان دونوں روایتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔^۲
 مقدم بن معد کرب کی یہ حدیث پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ آپ نے اس کا گوشت کھانے سے روکا ہے۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ اور دیگر محدثین رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہیں۔^۳

قرآن مجید میں گھوڑے کے ساتھ خیر اور گدھے کے ذکر سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ گدھے کا گوشت کا بھی اسی طرح حکم ہے جس طرح سے کہ مال غنیمت میں گدھے کے حصہ کا وہ حکم نہیں ہے۔ جو گھوڑے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی دو متماثل چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور کبھی دو مختلف چیزوں کو ایک جگہ ذکر کرتا ہے۔ یہی اسلوب الہی ہے اور ارشاد پاری ”لنر کبوا“ کہ اس کو بطور سواری استعمال کرو اس میں اس کے گوشت کھانے سے ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں اس لئے کہ علاوہ کسی دوسرے طریقہ منفعیت سے روکنے کا بھی تو ذکر نہیں ہے۔ بلکہ یہ محض اس کی منفعیت کا ایک طریقہ سواری کرنے کا ذکر ہے نیز دونوں حدیثیں اس کے گوشت کو حلال قرار دینے کے لئے صحیح طور پر ثابت ہیں جن کا کوئی معارض نہیں۔

گھوڑے کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ سودا کی غلیظ پیدا کرتا ہے لطیف المرآج لوگوں کے لئے اس

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۵۵۹/۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب لحوم الخیل کے تحت اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۱۹۴۲ میں کتاب البیہ کے باب فی اکل لحوم الخیل کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۵۵۹/۹ میں اور امام مسلم نے ۱۹۴۲ میں حدیث جاڑے اس کو بیان کیا ہے

۳۔ ابوداؤد رحمہ اللہ نے ۴۷۹۰ میں کتاب الاطعمہ کے باب فی اکل لحوم الخیل کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں بقید بن ولید ایک راوی ہے جو ضعیف ہے ملس حدیثیں روایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں صالح بن یحییٰ بن مقدم بن معدی کرب بن لہن الحدیث راوی ہے یہ معصن روایت کرتا ہے۔

کا استعمال ضرور رساں ہے۔ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

اونٹ کا گوشت : اس بارے میں ردائض اور اہل سنت کے درمیان اسی طرح کا اختلاف ہے۔ جیسے یہود اور اہل اسلام کے درمیان ہے۔ چنانچہ یہود و ردائض اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کو استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ اور دین اسلام میں اس کے گوشت کی حلت معلوم ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سفر اور حضر میں اس کو استعمال کیا ہے۔

اونٹ کے بچ کا گوشت تمام گوشتوں میں لذیذ ترین پاکیزہ تر اور مقوی ہے۔ بھیڑ کے گوشت کی طرح جو اس کا عادی ہو اس کو کبھی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ اور اس کے استعمال سے کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، اور جن اطباء نے اس کی مذمت کی ہے۔ وہ صرف شہر میں رہنے والے ان خوشحال لوگوں کو مد نظر رکھ کر کہتے ہیں جو اس کے عادی نہیں ہوتے اس لئے کہ اس میں حرارت و بیوست ہوتی ہے۔ سوداء پیدا کرتا ہے۔ دیر ہضم ہے۔ اس میں ناپسندیدہ قوت موجود ہوتی ہے۔ اسی لئے نبی ﷺ نے دو صحیح حدیثوں میں اس کے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے^۱ اور ان حدیثوں کا کوئی معارض نہیں اور نہ صرف ہاتھ دھونے سے اس کی تاویل بیان کرنی درست ہے۔

اس لئے کلام رسول میں وضو کے لفظ کے استعمال کا جو انداز ہے۔ اس کے یہ خلاف ہے کیونکہ آپ نے بکری اور اونٹ کے گوشت کے استعمال کے حکم کو جدا جدا بیان کیا کہ بکری کے گوشت میں وضو اختیاری ہے کیجئے یا نہ کیجئے مگر اونٹ کے گوشت کے استعمال کرنے کے بعد وضو کرنا حتمی ہے۔ اگر لفظ وضوء کو صرف ہاتھ دھونے پر محمول کیا جائے تو پھر مَنْ مَسَّ فَرَجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (کہ جو اپنی شرمگاہ

۱۔ اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

۲۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ۴۲۲ میں احمد نے ۴۰۶۶ میں ابوداؤد رحمہ اللہ نے ۱۸۱ میں نسائی رحمہ اللہ نے ۱۰۰۰ میں اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۴۷۹ میں ترمذی نے ۸۲ میں حدیث بصرہ بنت صفوان سے اس کو روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ ایسی ہی ہے بہت سے حفاظ حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن اس حدیث کے حکم کو مندوب پر محمول کیا جائے گا یہی خفیہ کا مذہب ہے اس لئے کہ وجوب سے ندب کی طرف پھیرنے والا سبب حدیث طلحہ بن علی میں موجود ہے کہ نبی ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے اس حدیث کو امام احمد نے ۴۲۲ میں ابوداؤد نے ۱۸۲ میں ترمذی نے ۸۵ میں نسائی رحمہ اللہ نے ۳۸۸ میں ابن ماجہ نے ۴۸۳ میں بیان کیا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہیں اس کو عمرو بن علی فلاس ابن مدینی طحاوی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ۲۰۷ میں اور ابن حزم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔

جھوٹے اسے وضو کر لینا چاہئے)۔ اس حدیث میں بھی لفظ وضو کو اسی پر محمول کرنا چاہئے حالانکہ معاملہ یوں نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے والا صرف ہاتھ ہی استعمال نہیں کرتا بلکہ ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں رکھتا ہے۔ اس لئے وضو سے صرف ہاتھ دھونا مراد لینا ہے کارہے بلکہ شارع علیہ السلام کے کلام کا ایسا معنی نکالنا ہے۔ جو اس کے معبود و مفہوم کے مخالف ہے۔ نیز اس کا معارضہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ کا دو حکموں میں سے آخری حکم آگ پر پکائی چیزوں کے استعمال سے وضو نہ کرنا تھا۔

اس کی چند وجہیں ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے۔ اور وضو کا حکم ان میں سے خاص ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ سب مختلف ہے۔ چنانچہ اونٹ کے گوشت استعمال کرنے سے یہاں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ گوشت خواہ تازہ ہو یا پختہ یا خشک ہو اور وضو میں آگ کی تاثیر کا کوئی دخل نہیں اور آگ پر پکے ہوئے گوشت کے استعمال سے وضو نہ کرنے کا جو حکم ہے اس میں یہ وضاحت کرنی مقصود ہے کہ آگ وضو کا سبب نہیں ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان کیا مطابقت؟ یہاں تو ایک طرف وضو کے سبب کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ کہ وہ اونٹ کے گوشت کا استعمال کرنا ہے۔ اور دوسری طرف وضو کے سبب کی نفی کی جارہی ہے کہ آگ پر پکا ہوا ہونا وضو کا سبب نہیں ہو سکتا لہذا اس وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کسی طرح سے بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ کہ شارع علیہ السلام نے لفظ عام کی حکایت نہیں کی ہے۔ بلکہ دو حکموں میں سے ایک پر عمل کرنے کی خبر دی ہے۔

اور دونوں میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہے۔ جس کی صراحت خود حدیث میں کی گئی ہے۔ کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اونٹ کا گوشت پیش کیا آپ نے اسے کھایا پھر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے وضو کر کے نماز ادا فرمائی پھر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کھایا اور وضو کئے بغیر نماز ادا کی تو یہاں دو حکموں میں سے آخری حکم پکے ہوئے گوشت سے وضو نہ کرنا ثابت ہوا اسی طرح حدیث مروی ہے مگر راوی نے مقام استدلال کی رعایت سے اس کو مختصر بیان کیا۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اونٹ کے گوشت سے وضو کے حکم کو منسوخ کر دیا یہاں تک کہ اگر لفظ وضو عام متاخر اور مقدم ہوتا پھر بھی اس کو منسوخ قرار دینا درست نہیں اور خاص کو عام پر مقدم کرنا ضروری ہوتا اور

یہاں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔

گوہ کا گوشت : اس کے گوشت کے حلال ہونے کے بارے میں حدیث پہلے گزر چکی ہے اس کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ جماع کی خواہش کو ابھارتا ہے۔

ہرن کا گوشت : ہرن عمدہ قسم کا شکار ہے۔ اس کا گوشت بھی بہتر اور پسندیدہ ہوتا ہے یہ گرم خشک ہوتا ہے۔ بعضوں نے اس کو بہت زیادہ معتدل قرار دیا ہے۔ معتدل تندرست بدن والوں کے لئے نفع بخش ہے۔ ہرنی کے نوزائیدہ بچہ کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے۔

جوان ہرنی کا گوشت پہلے درجہ میں گرم خشک ہوتا ہے بدن میں خشکی پیدا کرتا ہے تہ بدن والوں کے لئے موزوں ہے مصنف ”قانون“ شیخ نے بیان کیا کہ وحشی جانوروں میں سب سے عمدہ جواں سال ہرنی کا گوشت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا میلان سوداء کی طرف ہوتا ہے۔

خرگوش کا گوشت : صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا۔

((اَنْفَعَنَا اَرْثَبًا فَسَعَوْا لِيْ طَلِيْهَا فَاَخَذُوْهَا فَبَعَثَ اَبُو طَلْحَةَ بِوَرِيْكِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ))

”ہم نے ایک خرگوش کو بھڑکا کر کالائوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اور اس کو پکڑ کر لائے تو طلحہ نے اس کی سرین کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ نے اسے قبول فرمایا“

خرگوش کا گوشت معتدل ہوتا ہے۔ یوست و حرارت کی طرف اس کا میلان معمولی طور پر ہوتا ہے۔ اس کے سرین کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے اس کو بھون کر کھانا سب سے عمدہ طریقہ ہے دست بستہ کرتا ہے پیشاپ آد رہے پھری کو تو ذکر خارج کرتا ہے اس کے سر کو کھانا ریشہ کے لئے مفید ہے۔

گورخر کا گوشت : صحیحین میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ آپ کے کسی عمرہ میں تھے انہوں نے ایک نیل گائے کا شکار کیا تو آپ نے

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۵۷۹ء میں کتاب الصيد کے باب الارب کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم ۱۹۵۳ء میں کتاب الصيد کے باب اباحہ الارب کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس کے کھانے کا حکم دیا حالانکہ کبھی لوگ حالت احرام میں تھے صرف ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔^۱

سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے اور نیل گائے کا گوشت کھایا۔^۲

نیل گائے کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے اس میں غذائیت کافی ہوتی ہے سو ادوی غلیظ خون پیدا کرتا ہے البتہ اگر اس کی چربی کو روغن قسط میں آمیز کر کے بطور طلاء استعمال کریں تو درد پشت اور گردہ کی ریاح غلیظہ کے لیے مفید ہے۔ اور اس کی چربی کو بطور طلاء استعمال کرنے سے جھامیں ختم ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ تمام وحشی جانوروں کا گوشت سو ادوی خون غلیظ پیدا کرتا ہے ہرن کا گوشت ان میں سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خرگوش کا گوشت بہتر ہوتا ہے۔

پیٹ کے بچے کا گوشت: موزوں و مناسب نہیں ہوتا کیونکہ جنین میں خون رکا رہتا ہے۔ مگر حرام نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

((ذُكَاةُ الْحَيَيْنِ ذُكَاةُ اُمِّهِ))

”جنین کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرتا ہے“^۳

اہل عراق نے اس کے گوشت کو کھانا ناجائز قرار دیا ہے مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہو اور اس کو ذبح کیا گیا ہو تو جائز ہے۔ لوگوں نے اس حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ذبیحہ اس کے ماں کے ذبیحہ کی طرح ہے یہ لوگ اس حدیث کو تحریم کے لئے حجت قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ استدلال باطل ہے۔ اس لئے کہ حدیث کے شروع میں یوں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ ہم بکری ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کے پیٹ میں بچہ

۱۔ اس کی تخریج حج کے بارے میں ہدایات نبوی کے بیان میں گذر چکی ہیں۔

۲۔ ابن ماجہ طرابلسی نے ۳۱۹۱ میں کتاب الذبائح کے باب لحوم الخیل کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند قوی ہے۔

۳۔ یہ حدیث اپنے مختلف طرق و شاہد کی بنیاد پر صحیح ہے۔ اس کو حدیث ابو سعید خدریؓ سے ابو داؤد نے ۲۸۴۷ میں احمد نے ۳۱۳۳۳۹۳۵۳ میں اور ابن ماجہ نے ۳۱۹۹ میں ترمذی نے ۱۳۷۶ میں روایت کیا ہے۔ اور اس کو صحیح کہا ہے اور ابن حبان نے ۱۰۷۷ میں اس کو حسن کہا ہے۔ اس باب میں حضرت جابرؓ ابو ہریرہؓ ابن عمرؓ ابو ایوبؓ ابن مسعودؓ ابن عباسؓ کعب بن مالکؓ ابو درداءؓ اور ابوامامہؓ سے روایت ہے۔ ان تمام روایتوں کو حافظ زلیخی نے ”نصب الرایۃ“ ۱۸۹۴ میں بیان کیا ہے۔

پاتے ہیں اسے ہم کھائیں یا نہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کو کھا سکتے ہو اس لئے کہ اس کا ذبیحہ اس کی ماں کا ذبیحہ ہے۔

قیاس بھی اس کی حلت کا مقتضی ہے اس لئے کہ بچہ جب تک حمل میں ہوتا ہے وہ اپنی ماں ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لئے ماں کا ذبح اس کے تمام اجزاء کا ذبح ہو گیا۔ اسی کی طرف شارع علیہ السلام نے اپنے قول سے اشارہ فرمایا ہے کہ ”ذکاتہ ذکاتہ امہ“ کہ اس کی ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے۔

جس طرح کہ جانور کے ذبح سے اس کا ہر جز ذبح ہو جایا کرتا ہے اگر اس کے گوشت کے کھانے کے بارے میں کوئی صریح حدیث وارد نہ ہوتی پھر بھی صحیح قیاس اس کے حلال ہونے کا مقتضی ہوتا۔

خشک گوشت سنن ابوداؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ۔
 ((ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ، فَقَالَ أَصْلَحْ لَحْمَهَا، فَلَمْ أَزَلْ أَطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ))

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک بکری ذبح کی، ہم مسافر تھے آپ نے فرمایا کہ اس کے گوشت کو درست کر لو چنانچہ گوشت خشک کر لیا گیا اور ہم مدینہ تک برابر کھاتے رہے۔^۱
 خشک گوشت نمک سود^۲ گوشت سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ بدن کو تقویت بخشتا ہے خارش پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈے تر مسالوں سے اس کا ضرر دور کیا جاتا ہے۔ گرم مزاج کے لوگوں کے لئے موزوں ہے۔ اور نمک سود گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ خشکی پیدا کرتا ہے فربہ اور تازہ جانور کے گوشت کا نمک سود سب سے عمدہ ہوتا ہے دروقلح کے لئے مضر ہے۔ دودھ اور روغن میں ملا کر اس کے پکانے سے اس کی مضرت ختم ہو جاتی ہے۔ گرم تر مزاج والوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔

۱۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے ۲۸۱۴ میں کتاب الاحصاحی کے باب فی المسافر یضحی کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ۱۹۷۵ میں کتاب الاحصاحی کے باب بیان ماکان من النہی عن لحوم الاحصاحی کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

۲۔ گذشتہ صفحات میں نمک سود کی تشریح گذر چکی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

پرندوں کے گوشت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

((وَلَهُمْ طَيْرٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ)) [واقعہ ۲۱]

”اور چڑیا کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے (لائیں گے)“

اور مسند بزار وغیرہ میں مرفوعاً روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((أَنَّكَ لَتَنَظُرَنَّ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْتَهُيهُ فَيَخْرُجُ مَشْوِيًا بَيْنَ يَدَيْكَ))

”بے شک تم جنت میں چڑیوں کی طرف دیکھو گے تو اس کی خواہش ہوگی اتنے میں وہ بھی

ہوئی تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔“^۱

پرندوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ حرام اور حلال

حرام پنچے والی ہوتی ہیں جو پنچے سے شکار کرتی ہیں جیسے باز، شاہین اور شکار حرام چڑیوں میں سے بعض مردار کھاتی ہیں جیسے گدھ، کرگس، لقلق، چیل، کوا سفید و سیاہ اور کوا سیاہ ان میں سے بعض کو مارنا ممنوع ہے۔ جیسے ہد ہد، لورا، اور ان میں سے بعض کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے زاغ و زغن۔

حلال پرندے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرغی ہے چنانچہ اس کے بارے میں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ابو موسیٰ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا۔^۲

مرغی کا گوشت پہلے درجہ میں گرم تر ہوتا ہے۔ عمدہ پر ہلکا ہوتا ہے۔ زود ہضم ہے۔ اس سے عمدہ خلط پیدا ہوتی ہے۔ دماغ اور مٹی میں اضافہ ہوتا ہے آواز صاف کرتا ہے۔ خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ عقل کو

۱۔ مؤلف نے ”حادی الارواح“ ص ۱۱۹ میں ابن کثیر نے ۲۸۷/۴ میں حسن بن عرفیٰ کی سند سے اس کی تخریج کی ہے جو

یوں ہے حدثنا خلف بن خلیفۃ عن حمید الاعرج عن عبد اللہ بن الحارث عن ابن مسعود اور حمید بن ابرہہ کو بہت سے ناقدین حدیث نے ضعیف قرار دیا۔ اور ابن حبان نے بیان کیا کہ وہ ابن حارث کے واسطے ابن مسعود سے ایک نثر روایت کرتے جو سب کی سب موضوع ہیں۔

۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۵۵۶۹/۵۵۷۷ میں کتاب الذبائح کے باب الذبائح کے تحت اور امام مسلم نے ۱۶۳۹/۱۶۳۹

تقویت بخشتا ہے۔ صالح خون پیدا کرتا ہے رطوبت کی طرف مائل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ہمیشہ کھانے سے نفرس کی بیماری ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ خیال باطل ہے۔ اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔

مرغ کا گوشت: مزاج کے اعتبار سے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور نسبتاً رطوبت اس میں کم ہوتی ہے۔ پرانے مرغ کا گوشت ایک مفید دوا کا کام کرتا ہے۔ اگر اس کو تخم معصر اور سوئے کے ساگ کے پانی کے ساتھ پکا کر استعمال کریں تو قوی، شکم کی سوجن اور ریاح غلیظ کے لئے بے حد مفید ہوتا ہے۔ اور اس کا خضیہ غذا کے اعتبار سے عمدہ اور زود ہضم ہوتا ہے۔ چوزے کا گوشت تو بہت زیادہ زود ہضم ہوتا ہے پانچا نہ نرم کرتا ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والا خون عمدہ لطیف ہوتا ہے۔

تیترا کا گوشت: دوسرے درجہ میں گرم خشک ہوتا ہے ہلکا اور زود ہضم ہوتا ہے۔ معتدل خون پیدا کرتا ہے اس کا بکثرت استعمال نگاہ کو تیز کرتا ہے۔

چکور کا گوشت: عمدہ خون پیدا کرتا ہے زود ہضم ہوتا ہے۔

مرغابی کا گوشت: گرم خشک ہوتا ہے اس کا عادی بننا برا ہے اس سے خراب تغذیہ ہوتا ہے۔ البتہ اس میں بہت زیادہ فضولات نہیں ہوتے۔

بلخ کا گوشت: گرم تر ہوتا ہے اس کے کھانے سے فضولات کی کثرت ہوتی ہے دیر ہضم ہے۔ اور معدہ کے لئے بھی مناسب نہیں۔

سرخاب کا گوشت: سنن ابوداؤد میں حدیث بریہ بن عمر بن سفینہ سے مذکور ہے جس کو انہوں نے اپنے باپ عمر سے اور ان کے دادا سفینہ سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔^۱

سرخاب کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے دیر ہضم ہوتا ہے۔ جفاکش اور بخنی لوگوں کے لئے نفع بخش ہے۔

سارس کا گوشت: خشک اور معدہ پر ہلکا ہوتا ہے اس کی برودت و حرارت کے بارے میں اطباء مختلف ہیں۔ سوداوی خون پیدا کرتا ہے سخت و مشقت کرنے والے جفاکش لوگوں کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو ذبح کر کے ایک یا دو دن تک چھوڑ دیا جائے پھر کھایا جائے۔

۱۔ ابوداؤد رحمہ اللہ نے سنن ابوداؤد ۳۷۹ میں اور امام ترمذی نے جامع ترمذی ۱۸۲۹ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

گورے اور چنڈال کا گوشت: اس بارے میں نسائی نے اپنی سنن میں عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث روایت کی ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ تَذْبِحُهُ فَنَأْكُلُهُ وَلَا تَقْطَعُ رَأْسَهُ وَتَرْمِي بِهِ..))

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی گورے یا اس سے بڑی کوئی چڑیا ناحق مارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا‘ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اے رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ذبح کر کے کھاؤ۔ اور اس کا سر کاٹ کر پھینکا نہ کرؤ“ ۱۔

سنن نسائی میں عمرو بن شریدا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ..))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی گورے کو بلا ضرورت مارا تو وہ دربار الہی میں فریاد کرے گا‘ اور کہے گا اے میرے رب فلاں نے مجھے بلا ضرورت قتل کیا تھا‘ کسی نفع کے لئے مجھے نہیں مارا“ ۲۔

اس کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ دست بستہ کرتا ہے‘ قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اس کا شور بہ پاخانہ نرم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا مغز دماغ سونٹھ اور پیاز کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو جماع کی خواہش کو ابھارتا ہے‘ اور اس سے خراب غلط پیدا ہوتی ہے۔

۱۔ نسائی رحمہ اللہ نے ۲۰۷۷ میں کتاب الصيد کے باب الماحۃ اکل العصفور کے تحت اور ۲۳۹۷ میں باب من قتل عصفورا بغیر حقیقہ کے تحت اور شانی رحمہ اللہ نے ۳۳۹۷/۲ میں امام احمد رحمہ اللہ نے ۶۵۵۰/۶۵۵۱ میں دارمی نے ۸۳۲/۸۳۳ میں طبرانی نے ۲۲۷۹ میں حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اس کی سند میں مصیب مولیٰ ابن عامر کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا۔ یقینہ راوی ثقہ ہیں لیکن اس کی شاہد حدیث ابن شریہ عن ابیہ ہے جو آگے آرہی ہے۔ اس سے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۳۸۹۴ میں نسائی نے ۲۳۹۷ میں اس کو بیان کیا ہے صالح بن دینار کے علاوہ تمام راوی ثقہ ہیں کیونکہ ابن حبان کے علاوہ صالح کو کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا لیکن حدیث اپنی پہلی والی حدیث کی تائید سے حسن ہو جاتی ہے۔

کبوتر کا گوشت: گرم تر ہوتا ہے، جنگلی کبوتر میں رطوبت کتر ہوتی ہے، اس کے چوزوں میں بہت زیادہ رطوبت ہوتی ہے، گھریلو اڑنے کے قابل چوزوں کا گوشت بہت ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں غذائیت عمدہ ہوتی ہے، زکبوتر کا گوشت فالج، عضوی بے حسی، سکنتہ اور رعشہ کے لئے شفا ہے اسی طرح اس کے سانسوں کی بوسونگھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے چوزوں کے کھانے سے عورتوں کو جلد حمل قرار پاتا ہے۔

گردہ کے لئے مفید ہے، خون زیادہ کرتا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے ایک باطل حدیث روایت کی گئی ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے تنہا ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ کبوتری کو ساتھی بنا لو۔^۱

اس حدیث سے بہتر تو یہ حدیث ہے، جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کبوتری کا پیچھا کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔^۲
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں کتوں کو مارنے اور کبوتر کے ذبح کرنے کا حکم فرماتے تھے۔

تیتز کا گوشت: خشک ہوتا ہے، اس کے کھانے سے سودا پیدا ہوتا ہے، اسہال روکتا ہے، بدترین غذا ہے۔ صرف استقاء کی بیماری کے لئے مفید ہے۔

بئیر کا گوشت: گرم خشک ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لئے نافع ہے، حرارت جگر کے لئے مضر ہے۔ سرکہ اور دھنیا کے استعمال کرنے سے اس کی مضرت جاتی رہتی ہے۔ ایسی چیزوں کے گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے، جو گندے مقامات پر رہتی ہیں، اور کھنڈرات میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ تمام پرندوں کا گوشت چوپایوں کے مقابل زد و ہضم ہوتا ہے، اور گردن اور بازو کا گوشت تو زد و ہضم ہوتا ہے۔ مگر اس میں غذائیت کم تر ہوتی ہے۔ اور پرندوں کا مغز دماغ چوپایوں کے مقابل زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔

ٹڈی: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ((عَزَّوَاللَّهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ عَزَّوَاتٍ نَّاسِكُ الْجَوَادِ۔))

۱۔ مولف کی کتاب المنار السبع ص ۱۰۶ ملاحظہ کیجئے۔

۲۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ۴۹۴۰ میں کتاب الادب باب اللعب بالحمائم کے تحت اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۳۷۶۵ میں امام احمد رحمہ اللہ نے ۳۶۵۱۲ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد نمبر ۱۳۰۰ میں ۵۔ حد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ۲۰۰۶ میں اس کو صحیح کہا ہے۔

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی اور نڈی کھائی“
مسند میں عبد اللہ بن ابی اونی ہی سے روایت ہے۔

((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ))
”ہمارے لئے دوسرا اور دوسرا خون حلال کئے گئے، نڈی، مچھلی اور جگر اور طحال۔“

اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا گیا اور عبد اللہ بن عمر پر موقوفاً بھی مروی ہے۔ نڈی گرم خشک ہے اس میں غذا ایت کم ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو کھانے سے لاغری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کی دھونی دی جائے تو سلس البول اور پیشاب کی پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ بالخصوص عورتوں کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ بوا سیر میں بھی اس کی دھونی دی جاتی ہے اور بچھو کے ڈنک مارنے پر فربہ نڈیوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے۔ مرگی کے مریضوں کے لئے نقصان دہ ہے، خراب غلط پیدا کرتی ہے۔ بلا وجہ اس کے مردار کے حلال ہونے میں دو قول ہیں۔ جمہور اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور امام مالک نے اس کو حرام بتایا ہے۔ اگر یہ کسی سبب سے جیسے اچانک چھینے یا جلانے وغیرہ سے مرجائے تو اس کے مردار کے مباح ہونے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔

117- فصل

مناسب ہے کہ ہمیشہ گوشت خوری کی عادت نہ ڈالی جائے، اس لئے کہ اس سے دھوی امراض اور امثالی بیماریاں اور تیز قسم کے بخار ہوتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گوشت کا استعمال ذرا سنبھل کر کرو، اس لئے کہ اس کی خواہش شراب کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ بقراط نے لکھا ہے کہ اپنے شکم کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔
دودھ: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا:

۱۔ اس حدیث کی تخریج پہلے گذر چکی ہے۔

۲۔ اس حدیث کی تخریج گذر چکی ہے۔ اس کا موقوف ہونا صحیح ہے مگر یہ مرفوع حکم میں ہے۔ اس لئے کہ اس جیسی بات رائے اور قیاس سے نہیں کہی جاسکتی۔

۳۔ ملاحظہ کیجئے ابن تہامہ مقدسی کی کتاب ”المغنی“ ۵۷۳/۵۷۴

۴۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا ۹۳۵/۲ میں کتاب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ماجاء فی اکل اللحم کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں انقطاع ہے۔

((وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّظِيفُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ مَّ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبْنَا

خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔)) [نحل: ۳۶]

”ان جانوروں میں تمہارے لئے عبرت ہے۔ ان کے شکم میں جو گوشت اور خون ہے اس کے درمیان میں سے خالص اور پینے والوں کے لئے خوشگوار دودھ ہم تم کا پلاتے ہیں۔“
اور جنت کے متعلق فرمایا:

((فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔)) [محمد: ۱۵]

”اس (جنت) میں بہت سی نہریں ایسے پانی کی ہوں گی جن کا ذائقہ ذرا بھی نہ بدلے گا۔“
سنن میں مرفوع سند سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَارْزُقْنَا مِنْهُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الْبَكْنَ۔))

”جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے کہنا چاہئے کہ اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں سے بہتر رزق ہمیں دے اور جس کو اللہ دودھ پلائے اسے کہنا چاہئے کہ اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت عطا کر اور اس کو زیادہ کر اس لئے کہ میں دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں جانتا جو کھانے پینے دونوں کے لئے کافی ہوتی ہے۔“

دودھ اگرچہ دیکھنے میں بسیط معلوم ہوتا ہے مگر وہ درحقیقت تین جوہروں سے طبعی طور پر

مرکب ہے۔

پنیر، گھی اور پانی: پنیر بارور طب ہوتا ہے بدن کو غذائیت بخشتا ہے اور گھی حرارت و رطوبت میں معتدل ہے۔ تندرست انسانی جسم کے لئے موزوں ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اور پانی گرم اور تر ہوتا ہے۔ اسہال لاتا ہے۔ بدن کو تازگی بخشتا ہے اور دودھ مجموعی طور پر اعتدال سے بھی زیادہ سرد اور تر ہوتا ہے، بعض لوگوں کا قول ہے کہ دودھ دوہنے کے وقت اس کی حرارت و رطوبت بڑھی ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس کو برودت و رطوبت میں معتدل قرار دیا ہے۔

۱۔ اس حدیث کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔ یہ حسن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے۔

بہترین دودھ تھن سے نکالا ہوا تازہ ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اس میں نقص پیدا ہوتا جاتا ہے، تھن سے دودھ نکالنے کے وقت اس میں برودت کمتر ہوتی ہے، اور رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ترش دودھ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ پیدائش کے چالیس دن کے بعد والا دودھ سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ جس دودھ میں بہت زیادہ سفیدی ہو تو وہ بہت خوب ہوتا ہے۔ اور اس کی بو بھی خوشگوار ہوتی ہے اور لذیذ ہوتا ہے، اس میں معمولی شیرینی پائی جاتی ہے، اور معتدل چکنائی ہوتی ہے، رقت و غلظت میں بھی معتدل ہوتا ہے۔ تندرست جوان جانور سے لیا گیا ہو۔ جس کا گوشت معتدل ہو، اور اس کا چارہ اور پانی بھی معتدل ہو۔

دودھ عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔ خشک بدن کو شاداب بناتا ہے، بہترین غذائیت مہیا کرتا ہے۔ وسواس رنج و غم اور سوداوی بیماریوں کے لئے بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ اور اگر اس میں شہد ملا کر پیا جائے تو اندرونی زخموں کو متعفن اخلاط سے بچاتا ہے، شکر کے ساتھ اس کے پینے سے رنگ کھرتا ہے، تازہ دودھ جماع کے ضرر کی تلافی کرتا ہے، سینے اور پیچھے کے لئے موافق ہوتا ہے، سبل (آنکھ کی ایک بیماری جس میں آنکھ پر پردہ پڑ جاتا ہے) کے مریضوں کے لئے عمدہ غذا ہے۔ البتہ سر، معدہ، جگر اور طحال کے لئے ضرر رساں ہے، اس کا زیادہ استعمال دانتوں اور مسوڑھوں کے لئے نقصان دہ ہے، اسی لئے دودھ پینے کے بعد کلی کرنا چاہئے، چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے دودھ پیا پھر پانی طلب فرمایا۔ اور کلی کیا، پھر فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔^۱

بخار زدہ لوگوں کے لئے مضر ہے، اسی طرح سر درد والوں کو بھی نقصان دیتا ہے، دماغ اور کمزور سر کے لئے تکلیف دہ ہے، اس کو ہمیشہ استعمال کرنے سے کورچشمی اور شب کوری پیدا ہوتی ہے، جوڑوں میں درد اور جگر کے سدے پیدا ہوتے ہیں، معدہ اور احشاء میں اچھارہ ہوتا ہے۔ شہد اور سونٹھ کے مربہ سے اس کی اصلاح کی جاتی ہے، یہ تمام بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں جو اس کا عادی نہ ہو۔

بھیشک کا دودھ: سب سے گاڑھا اور مرطوب ہوتا ہے، اس میں ایسی چکنائی اور بو ہوتی ہے۔ جو کبری اور گائے کے دودھ میں نہیں ہوتی، یہ فضولات ملٹی پیدا کرتا ہے، اس کو ہمیشہ استعمال کرنے سے جلد میں سفیدہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں پانی ملا کر پینا چاہئے، تاکہ جسم کو اس کا مکر حصہ ملے۔

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۱۷۷۷ میں کتاب الوضوء کے باب هل بمضمض من اللبن کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم ۳۵۸ میں کتاب الاطعمہ کے باب نسخ الوضوء معامات النار کے تحت حدیث ابن عباس سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

تفکری کے لئے تسکین بخش ہے۔ اس میں برودت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

بکری کا دودھ: لطیف معتدل ہوتا ہے۔ اور مسہل ہوتا ہے خشک بدن کو شاداب بناتا ہے۔ طلق کے زخموں اور خشک کھانسی کے لئے بے حد مفید ہے اور نفث الدم کو ختم کرتا ہے۔

دودھ عمومی طور پر جسم انسانی کے لئے نفع بخش مشروب ہے اس لئے کہ اس میں غذائیت اور خون کی افزائش ہوتی ہے۔ اور بچپن ہی سے انسان اس کا خوگر ہوتا ہے اور یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُنِيَ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحٍ مِّنْ خَمْرٍ وَقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتُ الْخَمْرَ عَوْتُ أُمَّتِكَ))

”شب معراج میں رسول اللہ ﷺ کے پاس شراب کا ایک پیالہ اور دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے دونوں کو دیکھا پھر دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی جانب فرمائی اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔“^۱

ترش دودھ دیر میں آنٹوں کو چھوڑتا ہے، خلط خام پیدا کرتا ہے۔ اس کو گرم معدہ ہی ہضم کرتا ہے۔ اور اسی کے لئے یہ مفید بھی ہے۔

گائے کا دودھ: بدن کو غذا دیتا ہے اور اس کو شاداب بناتا ہے اعتدال کے ساتھ اسہال لاتا ہے۔ گائے کا دودھ سب سے معتدل ہوتا ہے اور اس میں رقت و غلظت اور پختائی بکری اور بھیڑ کے دودھ کے مقابل عمدہ ہوتی ہے۔ سنن میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت مذکور ہے کہ تم لوگ گائے کا دودھ استعمال کرو اس لئے کہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے۔^۲

اونٹنی کا دودھ: فصل کے شروع ہی میں اس کے فوائد کا ذکر ہو چکا ہے یہاں پر دوبارہ اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

۱۔ اس کی تخریج پہلے گذر چکی ہے۔

۲۔ اس کو اصحاب سنن میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے یہ محض مؤلف رحمہ اللہ کا وہم ہے۔ البتہ یہ حدیث مستدرک ۷/۱۹۷ میں مذکور ہے یہ حدیث حسن ہے۔

لبان (کندر): اس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ سے ایک حدیث وارد ہے جس میں آپ نے فرمایا:

((بَخْرُوْا مَبُوْتَكُمْ بِاللَّبَّانِ وَالصَّعْتِرِ..))

”اپنے گھروں کو کندر اور صتر (پھاڑی پودینہ) کی دھونی دو۔“

لیکن یہ حدیث نبی ﷺ سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے البتہ حضرت علیؓ سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے نسیان کی شکایت کی آپ نے اس سے فرمایا کہ کندر استعمال کیا کرو۔ اس لئے کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور نسیان ختم ہو جاتا ہے، عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ایک اثر ہے کہ اس کو شکر کے ساتھ نہار منہ استعمال کرنا، پیشاب اور نسیان کے لئے مفید ہے، حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے کہ ان سے ایک شخص نے نسیان کی شکایت تو انہوں نے فرمایا کہ کندر استعمال کیا کرو۔ اس کو رات میں بھگو دو اور صبح بیدار ہو کر نہار منہ اس کا مشروب پیو اس لئے کہ یہ نسیان کے لئے بہت عمدہ ہوتا ہے۔

اس کا طبعی سبب ظاہر ہے اسلئے کہ نسیان اگر کسی سوء مزاج بار در طب کو لاحق ہو تو وہ اسکے دفاع پر غالب رہتا ہے۔ چنانچہ مریض جو کچھ دیکھتا ہے محفوظ نہیں رکھ پاتا، لہذا کندر اس کیلئے بے حد مفید ہوگا، لیکن اگر نسیان کسی عارضی چیز کے غلبہ کے سبب سے ہو تو اسکے مرطبات کے استعمال کے ذریعہ دور کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خشکی کی وجہ سے نسیان ہوگا تو نیند نہ آئے گی، ماضی کی باتیں یاد ہوں گی، مگر حالیہ باتیں یاد نہ رہیں گی، اور اگر نسیان رطوبت کے سبب سے ہو تو اسکے برعکس ہوگا۔ بعض چیزیں خاص طور پر نسیان پیدا کرتی ہیں جیسے گدی کے گڈھے پر بچنا لگوانا، سبز دھنیا کا بکثرت استعمال، ترش سیب کھانا، رنج و غم کی کثرت، ٹھہرے ہوئے پانی میں دیکھنا اور اس میں پیشاب کرنا، سولی دیئے ہوئے شخص کی طرف دیکھنا، قبروں کی تختیوں کو بار بار پڑھنا اونٹ کی دو نظاروں کے درمیان چلنا، حوض میں جوں ڈالنا، اور اسی طرح جو ہے کا پسماندہ کھانا یہ ساری باتیں تجربہ کی بنیاد پر ان کی گئی ہیں۔

الغرض کندر دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں خشک ہوتا ہے، اس میں معمولی قبض ہوتا ہے۔

۱۔ یہ مسریم کا طریقہ علاج ہے جو عوام میں مروج ہے اور وہم کے غلبہ کی شدت کی بنیاد پر لوگ اسے تجربہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عارف پرہم فرمائے کہ بہت مدت تک ان جھکی چیزوں سے بچ رہے۔

اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، مضرت کم ہے، کندر خون بہنے اور خون آنے سے روکتا ہے۔ درد معدہ کو دور کرتا ہے۔ غذا ہضم کرتا ہے۔ دست آور ہے، ریاخ کو دور کرتا ہے۔ آنکھ کے زخموں کو جلا بخشتا ہے، ہر قسم کے زخموں میں گوشت دوڑاتا ہے، کزور معدہ کو تقویت بخشتا ہے، اور اس میں گرمی پیدا کرتا ہے، بلغم کو خشک کرتا ہے، اور سینے کی رطوبات کو صاف کرتا ہے، کورچشی کو دور کرتا ہے۔ خراب قسم کے زخموں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ اگر اس کو تنہا یا صحر فارسی (پھاڑی پودینہ) کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کو خارج کرتا ہے، زبان کی بندش کو ختم کرتا ہے۔ ذہن کو بڑھاتا ہے، اور اس کو تیز کرتا ہے۔ اگر اس کی بھاپ کی دھونی دی جائے تو دباء میں سفید ہوتا ہے۔ ہوا کو آلائش سے صاف کر کے خوشگوار کرتا ہے۔

”حرف میم“

ماء (پانی): یہ زندگی کا مادہ اور مشروبات کا سردار ہے، عناصر اربعہ میں سے ایک بلکہ اس کا اصلی رکن ہے۔ اس لئے کہ آسمان اس کے بخار سے پیدا کئے گئے اور زمین کی تخلیق اس کے جھاگ سے عمل میں آئی اور ہر جاندار چیزوں کو اللہ نے پانی ہی سے بنایا۔

پانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ غذا کا کام کرتا ہے۔ یا صرف غذا کے نفوذ کا ذریعہ ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور ہم اس کی دلیل اور اس سے راجع قول کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ پانی سرد تر ہوتا ہے۔ حرارت کو ختم کرتا ہے، بدن کی رطوبات کا محافظ ہے۔ اور جو رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی تلائی کرتا ہے۔ غذا کو لطیف بناتا ہے۔ اور اس کو بدن کی رگوں میں پہنچاتا ہے۔ پانی کی خوبی دس طریقوں سے معلوم کی جاتی ہے۔

- ۱۔ رنگ دیکھ کر معلوم کی جاتی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہے۔
- ۲۔ بو سے معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی دوسری بو نہیں ہونی چاہیئے۔
- ۳۔ ذائقہ سے معلوم پڑتی ہے کہ وہ شیریں اور لذیذ ہو جیسے نیل اور فرات کا پانی ہوتا ہے۔
- ۴۔ اس کے وزن سے جان لی جاتی ہے کہ وہ ہلکا ہو اور اس کا قوام لطیف ہو۔
- ۵۔ اس کی خوبی اس کی گزر گاہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا راستہ اور گزر گاہ عمدہ ہے۔
- ۶۔ منج سے کہ اس کے پانی نکلنے کی جگہ دور ہے۔
- ۷۔ دھوپ اور ہوا کے اس پر گزرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ زمین دوز نہ ہو جہاں دھوپ اور ہوا کا گزرنہ ہو سکے۔

- ۸۔ اس کی حرکت سے کہ وہ تیزی کے ساتھ بہتا ہے۔
- ۹۔ اس کی کثرت سے معلوم کی جاتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہو کہ جو فضلات اس سے ملے ہو کے ہوں ان کو دور کر سکے۔
- ۱۰۔ اس کے بہاؤ کے رخ سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ شمال سے جنوب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی جانب جاری ہو۔
- اگر ان خوبیوں کو دیکھا جائے تو یہ پورے طور پر صرف چار ہی دریا میں پائی جاتی ہیں۔ دریائے نیل، دریائے فرات، سیحون اور جیحون۔
- صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّحَانٌ وَجَيْحَانٌ وَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ))
- ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سیحون، جیحون، نیل اور فرات سب جنت کی نہروں میں سے ہیں۔“
- پانی کے ہلکے ہونے کا اندازہ تین طریقے سے کیا جاتا ہے:
- ۱۔ پانی سردی اور گرمی سے بہت متاثر ہو اور ان کو بہت جلد قبول کر لے چنانچہ بقراط حکیم کا بیان ہے کہ جو پانی جلد گرم ہو جائے اور جلد ہی ٹھنڈا بھی ہو جائے وہی سب سے ہلکا ہوتا ہے۔
- ۲۔ میزان سے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔
- ۳۔ دو مختلف قسم کے پانی میں دو ہموزن روئی کے پھائے بھگوئے جائیں پھر ان کو پورے طور پر خشک کر کے وزن کیا جائے تو جو سب سے ہلکا ہوگا۔ اس کا پانی بھی اسی طرح ہلکا ہوگا
- پانی اگر چہ حقیقتاً سرد تر ہے۔ مگر اس کی قوت کسی ایسے عارضی سبب سے متغیر و منتقل ہوتی رہی ہے۔ جو اس کے تغیر کا موجب بنتا ہے۔ اس لئے کہ جس پانی کا شمالی حصہ کھلا ہوا اور دوسرے حصہ پر چھپا ہوا ہو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس میں معمولی خشکی ہوتی ہے جو شمالی ہوا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح دوسری سمتوں کے پانی کا حکم ہے۔

۱۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۳۸۳۹ میں کتاب الجنۃ و صفۃ نعمیہا کے باب ما فی الدنیا من انہار الجنۃ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے وہم کی بنیاد پر اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔

اور کان سے نکلنے والا پانی اسی کان کی طبیعت کے مطابق ہوگا اور اسی انداز کا اثر بدن پر نمایاں ہوگا۔ شیریں پانی مریضوں اور تندرست لوگوں کے لئے مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی اور بھی زیادہ مفید اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس کو نہار منہ اور جماع کرنے کے بعد پینا مناسب نہیں اسی طرح خنک سے بیدار ہونے کے بعد۔ جماع کے بعد اور تازہ پھل کھانے کے بعد اس کو پینا نہیں چاہئے۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

لیکن اگر کھانے کے بعد پانی کی ضرورت محسوس ہو تو متعین مقدار میں پینا چاہئے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں البتہ زیادہ پینا مضر ہے۔ اگر پانی کی چسکی لے تو یہ کبھی بھی نقصان نہیں کرے گا۔ بلکہ معدہ کو تقویت بخشنے کا اور شہوت کو ابھارے گا۔ اور خشکی ختم کرے گا۔

نیم گرم پانی اچھا رہ پیدا کرتا ہے۔ اور مذکورہ فوائد کے برخلاف اثرات دکھاتا ہے، باسی نیم گرم پانی تازہ سے عمدہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور آب سرد اندرونی طور پر خارجی طور پر استعمال کرنے کے مقابل زیادہ نافع ہے اور گرم اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی عفونت دم میں زیادہ نافع ہے اسی طرح بخارات کو سر کی طرف جانے سے روکتا ہے اور عفونت سے بچاتا ہے۔ یہ گرم مزاج، گرم مقام و موسم اور جوان العمر لوگوں کے لئے موزوں ہوتا ہے اور نفع اور تحلیل کی ضرورت میں بہر صورت نقصان دہ ہوتا ہے جیسے زکام، درم وغیرہ اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایسے پانی کا بکثرت استعمال خون کو پھاڑتا ہے اور نزلے کو حرکت دیتا ہے۔

بہت زیادہ ٹھنڈا یا گرم پانی دونوں اعصاب اور اکثر اعضاء جسمانی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ایک مہلک ہے۔ اور دوسرا کثافت پیدا کرتا ہے، گرم پانی سے اخلاط ردیہ کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نفع و تحلیل کا کام کرتا ہے، رطوبات ردیہ کو نکال پھینکتا ہے۔ بدن کو شاداب بناتا ہے اور اس میں گرمی پیدا کرتا ہے اس کے پینے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ غذا کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ معدہ کی بالائی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ اور اسے ڈھیلا کرتا ہے، خشکی دور کرنے میں بھی زیادہ عمدہ نہیں ہے بدن کو لاغر بناتا ہے، امراض ردیہ کا نقیب ہے، اکثر امراض میں مضر ہے البتہ بوزھوں کے لئے موزوں ہے۔ اسی طرح مرگی۔ سردی کی وجہ سے سردی کے مریضوں اور آشوب چشم کے بیماروں کے لئے گرم پانی مناسب ہے۔ خارجی طور پر اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔

آفتاب کی تمازت سے گرم شدہ پانی کے بارے میں کوئی حدیث یا اثر صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اور نہ قدیم اطباء میں سے اس کو کسی نے خراب سمجھا اور نہ اس کو معیوب قرار دیا۔ بہت زیادہ گرم گروے کی چربی کو پکھلا دیتا ہے۔ حرف عین کے تحت بارش کے پانی کا بیان ہو چکا ہے۔ اس لئے یہاں اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

برف اور اولے کا پانی: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی ﷺ سے روایت مذکور ہے کہ آپ نماز کے استنحاح میں یہ دعا فرماتے تھے۔

((اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الْتَّلَاجِ وَالسَّرْدِ))

”اے اللہ مجھے گناہوں سے برف اور اولے کے پانی کے ذریعہ دھو دے“۔

برف میں ایک دخانی کیفیت و مادہ موجود ہے اور اس کا پانی بھی اسی کیفیت کا ہوتا ہے۔ برف کا پانی سے گناہوں کو دھونے کی درخواست کرنے میں جو حکمت مضمر ہے اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ اس سے دل میں ٹھنڈک، مضبوطی اور تقویت تینوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی سے دلوں اور جسموں کے علاج بالغہ کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور بخوی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیماریوں کا علاج اس کے اضداد سے کس طرح کرنا چاہئے۔

اولے کا پانی برف کے مقابل زیادہ لذیذ اور لطیف ہوتا ہے۔ لیکن بستہ اور جمند پانی تو وہ جیسا ہوگا اسی حساب سے اس کی خوبیاں ہوں گی، اور برف جن پہاڑوں یا زمینوں پر گرتی ہے ان کی ہی کیفیت سے ان میں اچھائی اور خرابی پیدا ہوتی ہے، حمام و جماع اور ورزش اور گرم کھانا کھانے کے بعد برف کا پانی پینے سے سختی سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اسی طرح کھانسی کے مریضوں، سینے کے درد سے متاثر اور ضعف جگر کے مریض اور سرد مزاج کے لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

کنوئیں اور نالوں کا پانی: کنوئیں کا پانی بہت کم لطیف ہوتا ہے۔ اور زمین دوز نالوں کا پانی ثقیل ہوتا ہے اس لئے کہ کنوئیں کا پانی گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جس میں تعفن کا امکان ہوتا ہے۔ اور نالوں کے پانی پر ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ اس کو نکال کر فوراً نہیں پینا چاہئے۔ بلکہ تھوڑی دیر رکھ دیا جائے تاکہ ہوا اپنا کام کر جائے اور اگر ایک رات گزرنے کے بعد اس کو استعمال کریں تو اور بہتر ہے۔ اور جس پانی کا گزر سخت زمین سے ہو یا غیر مستعمل کنوئیں کا پانی ہو سب سے خراب ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ اس کی مٹی بھی خراب ہو تو اور بھی زیادہ خراب اور دیرپہ مضم ہوتا ہے۔

آب زمزم: تمام پانیوں کا سردا سب سے اعلیٰ سب سے بہتر اور قابل احترام ہے۔ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ بیش بہا ہے۔ اور لوگوں کے نزدیک سب سے نفیس پانی ہے یہ جبرئیل علیہ السلام کے پیرو مارنے سے پیدا ہوا اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی کا

ذریعہ بنا۔ ۱۔

صحیح بخاری میں مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چالیس دن تک رہے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہ تھا۔ تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا کہ یہ (آب زمزم) مزیدار کھانا ہے۔ ۲۔ اور امام مسلم کے علاوہ دوسروں نے اپنی سند سے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ یہ پانی بیماری کے لئے شفا ہے۔ ۳۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَاءُ زَمْزَمٍ لِّمَا شُرِبَ لَهُ)) ۴۔

۱۔ دارقطنی نے ۲۸۹۲ھ میں حاکم نے ۴۳۱ھ میں اس کو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے محمد بن حبیب جاردی کے واسطہ سے بیان ہے کہ محمد بن حبیب نے سفیان بن عیینہ سے سفیان نے ابن کعب سے اور انہوں نے مجاہد سے اور مجاہد نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا حافظ ابن حجر نے ”مختصص“ میں بیان کیا کہ محمد بن حبیب جاردی صدوق ہے مگر اس کی روایت شاذ ہے۔ اس کی اس حدیث کو تمام حفاظ اصحاب عیینہ جیسے حمیدی، ابن ابی عمرو وغیرہ نے عن ابن عیینہ عن ابن ابی کعب عن مجاہد عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے اور حدیث میں لفظ ”ہز مہ جبریل“ کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اناہیر زمین پر بار تو پانی کا سوتا پھٹ پڑا ”ہز مہ“ سینے کے گڑھے کو کہتے ہیں اور نقاح میں مذکور ہے۔ اذا غمزتھا یدک یعنی جب تم اس کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرو۔ ”ہز مت البئر“ کنواں کھودنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ حدیث کے لفظ وسقیا اللہ اسماعیل کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اس کو ظاہر کیا تاکہ اس کے ذریعہ شروء میں حضرت اسماعیل کو سیراب کرے پھر بعد کے لوگ بھی سیرابی حاصل کریں۔

۲۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۷۷۳ھ میں کتاب فضائل الصحابہ کے باب من فضائل ابی ذر کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔

۳۔ بزار نے اور بیہقی رحمہ اللہ نے ۴۸۷۵ھ میں طیالسی نے ۱۵۸۲ھ میں طبرانی نے الکبیر اور الاوسط میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند حسن ہے جیسا کہ حافظ منذری نے الترغیب والترہیب ۱۳۳۲ھ میں اور بیہقی نے الجمع ۲۸۶۳ھ میں لکھا ہے۔

۴۔ ابن ماجہ نے ۳۰۹۲ھ میں اور امام احمد نے ۴۸۷۵ھ میں بیان کیا ہے اور عبد اللہ بن موقل اگرچہ ضعیف ہے لیکن منفرد نہیں بلکہ ابن ابی الموائی نے جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کی متابعت کی ہے اس کو مولف نے بیان کیا ہے اور بیہقی نے ۲۰۲۵ھ میں باب الوخصة فی خروج ماء زمزم کے تحت ابراہیم بن طہمان عن البریر کے طریق سے عمدہ سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے اس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح منذری اور دمیاطی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ترمذی نے ۹۶۳ھ میں اور بیہقی نے ۲۰۲۵ھ میں اس کو حاکم سے نقل کیا ہے۔ اُنْهَآ كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ وَ تُغْبِرُ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ كَدَّ وہ آب زمزم لے جاتی تھیں یہ بھی کہتی ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو لاتے تھے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اس کو امام بخاری نے ”التاریخ الکبیر“ ۱۸۹۳ھ میں بایں (بقیۃ آئندہ صفحہ پر)

”آب زم زم جس مقصد کے لئے پیا جائے اسی کے لئے مفید ہے“

اس حدیث کو عبد اللہ بن موال کی وجہ سے ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے اس کو عبد اللہ بن محمد بن منکدر سے روایت کی ہے اور ہم نے اس حدیث کو عبد اللہ بن مبارک سے بایں طور روایت کیا ہے۔ کہ جب وہ حج کے موقع پر آب زم زم پر پہنچے تو کہا کہ ابن ابی الموالمی نے محمد بن منکدر عن جابر عن النبی کی سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا آب زم زم جس مقصد کے لئے پیا جائے اسی کے لئے مفید ہے۔ اور میں اس کو قیامت کے دن کی تفکلی دور کرنے کے لئے پیتا ہوں۔ ابن ابی موالی ثقہ ہے۔ لہذا یہ حدیث حسن ہے۔ اور بعض ائمہ حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو موضوع بتلادیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں قول بے بنیاد ہیں۔

میں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی شفاء امراض کے بارے میں عجیب تجربہ کیا ہے اور خود مجھے متعدد امراض میں اس سے شفا حاصل ہوئی اور اللہ نے اس پانی کے ذریعہ مجھے شفاء عطا فرمائی اور میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بہت سے لوگوں نے پندرہ دنوں تک صرف اسی پانی کو نوش کیا اور یہ ان کو تغذیہ دیتا رہا اور انھیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اور عام لوگوں کی طرح طواف کعبہ کرتے رہے مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ چالیس روز تک اس پر گزارہ کیا اسکے باوجود اس میں بیوی سے جماع کرنے کی قوت پورے طور پر موجود رہی وہ مباشرت کرتے تھے۔ اور روزہ رکھتے اور بار بار طواف کعبہ بھی کرتے تھے۔

دریائے نیل کا پانی: نیل جنت کی ایک نہر ہے یہ بلاد حبشہ کی وادی کے کنارہ میں واقع جبال قمر کے پیچھے سے نکلی ہے۔ جہاں بارش کا پانی ٹھہرتا ہے اور سیلاب آتے رہتے ہیں۔ پھر وہ سیلاب ایسے چمنیل میدانوں کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں روئیدگی کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ اس سے وہاں پر کھیتاں لہلہا اٹھتی ہیں ان کھیتیوں سے جانور اور انسان دونوں فیض یاب ہوتے ہیں چونکہ وہ زمین جہاں سے اس پانی کا گزر ہوتا ہے۔ بہت سخت ہوتی ہے۔ اگر عادت کے مطابق معمولی بارش ہوتی ہے۔ تو نباتات

(گندشتہ سے پوست) الفاظ نقل کیا ہے اَنَّهُا حَمَلَتْ مَاءَ زَمْزَمَ فِي الْقَوَارِيرِ وَ قَالَتْ حَمَلَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَدَاوِي وَالْقَرَبِ فَكَانَ يَسْبُ عَلَى الْمَرْضَى وَيُسْقِيهِمْ يه عائشہ آب زم زم شیشیوں میں لاتی تھیں اور یہ کہتیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکوں اور مشکوں میں لاتے تھے۔ اور اس سے مریضوں کو نہلاتے اور انہیں پلاتے تھے۔

طین الابلین: اس مصری مٹی کو کہتے ہیں جسے دریائے نیل سیلاب کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔

کے اگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو مکانات اور باشندوں کو نقصان ہوتا ہے اور ذرائع معیشت و مصالح لمعطل ہو کر رہ جاتے ہیں اس لئے بارش دوردراز علاقوں میں ہوتی ہے پھر یہ بارش ان زمینوں کی طرف ایک بڑی نہر کی شکل میں آ جاتی ہے اور ان میں زیادتی بحکم الہی معلوم وقتوں میں اتنی ہی ہوا کرتی ہے جس سے ان علاقوں میں شادابی آ جائے اور روئیدگی کے لئے کافی ہو۔ پھر جب یہ علاقے پورے طور پر سیراب ہو جاتے ہیں اور شادابی آ جاتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ پانی کم ہو جاتا ہے۔ اور نیچے چلا جاتا ہے۔ کہ کھیتی پورے طور پر ہو سکے مصلحت و معیشت کی تکمیل ہو۔ اس پانی میں دس خصوصیات موجود ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے چنانچہ نیل کا پانی بہت زیادہ لطیف ہلکا شیریں اور لذیذ ہوتا ہے۔

سمندر کا پانی: نبی کریم ﷺ سے یہ حدیث ثابت ہے جس میں آپ نے سمندر کے بارے میں فرمایا:

((هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْبَحْلُ مَيْتَةٌ))

”سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے“۔^۱

اللہ نے اس کا پانی نمکین شوخ کھاری بنایا تاکہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور چوپایوں کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے اس لئے کہ یہ ہمیشہ ٹھہرا ہوا رہتا ہے اس میں بکثرت حیوانات پائے جاتے ہیں۔ جو اسی میں مرتے ہیں اور ان کی قبریں نہیں تیار کی جاتیں اگر سمندر کا پانی شیریں ہوتا تو ان جانوروں کے رہنے اور اس میں مرنے کی وجہ سے متعفن ہو جاتا اور ساری دنیا میں فساد عام ہو جاتا اور بیماریاں پھیلتیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تقاضا کے تحت اس کو اتنا نمکین بنایا کہ اگر ساری دنیا کے مردار آلائشیں اور مردے ڈالے جائیں پھر بھی اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوگا۔ اور ابتدائے آفرینش سے آج تک اس کے ٹھہراؤ نے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہونے دیا۔ اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔

سمندر کو نمکین و شور بنانے کی یہی حقیقی علت غائی ہے اور اس کا فاعلی سبب یہ ہے کہ زمین شور اور نمکین ہو جائے۔

بائیں ہمہ سمندر کے پانی سے غسل کرنا ظاہر جلد کی مختلف بیماریوں کے لئے سودمند ہے اور اس کا پانی جلد کے ظاہر و باطن دونوں کے لئے ضرر رساں ہے اس لئے کہ یہ مسہل ہوتا ہے اور لاغر بناتا ہے اس

۱۔ اس کی تخریج گزرجکی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

کے پینے سے جلد پر غارش داد پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اچھا رہ پیدا ہوتا ہے نیز تشنگی مزید بڑھتی ہے اور جس کے لئے اس کو پینا ناگزیر ہو تو اس کو اس کی مضرت کو دور کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کرنا چاہئے۔

پہلا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ہانڈی میں رکھا جائے اور ہانڈی کے اوپر نے رکھی جائے جس پر نیا دھنا ہوا اون ہو اور ہانڈی کے نیچے آگ جلا کر اسے پکایا جائے یہاں تک کہ بخارات اٹھ کر اون تک پہنچ جائیں جب زیادہ ہو جائیں تو اون کو نچوڑ لیں اس کو گرنے نہ دیں۔ یہاں تک کہ پانی کا صاف ستھرا حصہ نکل کر باہر آ جائے اور نمکین شور پانی ہانڈی کی سطح زیریں میں باقی رہ جائے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے سمندر کے کنارے ایک بڑا گڑھا کھودا جائے جس کی طرف سمندر کا پانی بہایا جائے پھر اسی کے قریب دوسرا گڑھا بنا کر اس کی طرف پانی ڈالا جائے پھر ایک تیسرا گڑھا بنا میں اور اس کی طرف پانی بہایا جائے غرض اسی طرح یہ عمل کیا جائے گا۔ جب تک کہ پانی شیریں نہ ہو جائے جب اس گدے پانی کا پینا ناگزیر ہو تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں نگریزے یا دیوار کی لکڑی کا ایک ٹکڑا یا شعلہ زن انگارہ اس میں ڈال دیں کہ اسی میں بجھ جائے یا اس میں گل ارنی یا گہوں کا ستوا میز کر لیں تو اس کی کدورت و غلاظت نیچے بیٹھ جائے گی۔

مشک: صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث منقول ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

((أَطِيبُ الطَّبِيبِ الْمُسْكُ۔))

سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔^۱

اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں:

((كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفَ بِالنَّبِيِّ بِطَبِيبٍ فِيهِ مُسْكٌ۔))

”میں نبی کریم ﷺ کو آپ کے احرام باندھنے سے پہلے اور یوم نحر کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگاتی تھی جس میں مشک کی آمیزش ہوتی تھی“^۲

۱۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ۲۲۵۲ میں کتاب الاطباء کے باب استعمال المسک کے تحت یوں نقل کیا ہے۔ انہ اطیب

الطیب کہ یہ سب سے عمدہ ہوتی ہے۔

۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ۳۱۶۳۱۵/۳ میں کتاب الحج کے باب الطیب عند الاحرام کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

مشک تمام خوشبوؤں کی سر تاج ہے سب سے بہتر اور خوشگوار ہوتی ہے اس کو ضرب اللش کی حیثیت حاصل ہے اسی سے دوسری خوشبو کی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اس جیسی کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جنت کے ٹیلے مشک کے ہوں گے اس کا مزاج دوسرے درجہ میں گرم خشک ہے نفس کو فرحت بخشی ہے اور قوی کرتی ہے اس کے پینے اور سونگھنے سے تمام باطنی اعضاء کو تقویت ملتی ہے۔ اور ظاہری اعضاء پر جب اس کو لگایا جائے تو بوڑھوں اور سرد مزاج کے لوگوں کے لئے نافع ہے بالخصوص موسم سرما میں تو اور بھی مفید ہے۔ بیہوشی اور خفقان کے لئے بہترین دوا ہے۔

اور ضعیف القوۃ میں حرارت غریزی کو ابھارتی ہے۔ آنکھ کی سفیدی کو جلاء بخشی ہے۔ اور رطوبات چشم کو نکال پھیلتی ہے جسم کے اعضاء سے ریاح کو خارج کرتی ہے۔ زہر کے اثر کے لئے تریاق ہے سانپ کے ڈسنے پر مفید ہے اس کے فوائد بے شمار ہیں، مفرحات میں اسے اعلیٰ ترین مفرح کا درجہ حاصل ہے۔

مرز بنخوش: ^۱ (ایک قسم کی بوٹی کا نام ہے) اس کے متعلق ایک حدیث وارد ہے مگر اس کی صحت کی ہمیں داقیت نہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

((عَلَيْكُمْ بِالْمَرْزِ بِنَخُوشٍ فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلْخَشَامِ۔))

”تم لوگ مرز بنخوش استعمال کیا کر ڈاں لئے کہ یہ زکام کے لئے مفید ہے“

یہ تیسرے درجہ میں گرم اور دوسرے درجہ میں خشک ہے اس کو سونگھنا بار دسر درد کے لئے مفید ہے اسی طرح بلغمی اور سوداوی سرد درد کے لئے نافع ہے زکام اور ریاح غلیظہ میں سود مند ہے دماغ اور نقتوں میں پیدا ہونے والے سدود کو کھولتا ہے اور اکثر اور ام بار دہ کو تحلیل کرتا ہے اکثر مرطوب۔ بار دہ درد اور درم میں مفید ہے اس کا محمول حیض آور ہے اور عورتوں کو حاملہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے خشک چوں کو پیس کر خون جمی آنکھوں پر لکھ کر کیا جائے تو خاصا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کچھو کے ڈنک زدہ مقام پر اس کو سرکہ کے ساتھ آمیز کر کے ضماد کریں تو سود مند ہوتا ہے۔

۱۔ مرز بنخوش: بہت زیادہ شاخوں والا ایک پودا ہے جو زمین سے اگتے ہی زمین پر پھیل جاتا ہے اس کے پتے گول اور روئیں دار ہوتے ہیں۔ اس کی خوشبو بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

ع۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسکو ”الجامع الصغیر“ میں بیان کیا ہے اور ابن سنی اور ابو نعیم کی طرف اسکو منسوب کیا کہ ان دونوں نے اس کو کتاب الطب میں حدیث انس سے روایت کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

اس کا روغن پشت اور گھٹنوں کے درد میں مفید ہے، ٹکان دور کرتا ہے، جو ہمیشہ اسے سونگھا کرے اس کو نزول الماء کی بیماری نہ ہوگی، اگر اس کے عرق کو تلخ بادام کے روغن کے ساتھ آمیز کر کے ناکوں میں چڑھائیں تو تھنوں کے سدوں کو کھول دیتا ہے، تھنوں اور دماغ میں پیدا ہونے والی ریاخ کو توڑتا ہے۔
ملح: (نمک) ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ذکر کی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا:

((سَيِّدُ إِذَا مَلَحْتُمُ الْمَلْحَ)) "اعلیٰ ترین سالن نمک ہے"۔

نمک ہر چیز کا سرتاج، مصلح ہے۔ اور ہر چیز کے ذائقہ کا دار و مدار اسی پر قائم ہے۔ اکثر سالن نمک کے ذریعہ ہی تیار کیا جاتا ہے، چنانچہ مسند بزار میں مرفوع روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((سَبَّوْشِكُ أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ مِثْلَ الْمَلْحِ فِي الطَّعَامِ وَلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمَلْحِ))

"عنقریب وہ دور آنے والا ہے، جس میں تم لوگ کھانے میں نمک کی طرح ہو گئے، اور کھانے کی اصلاح نمک کے ذریعہ ہی ہوتی ہے"۔

"علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت نقل کی ہے ((إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْحَدِيدَ وَالنَّارَ وَالْمَاءَ وَالْمَلْحَ))

"اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف چار برکتیں نازل فرمائی ہیں، لوہا، آگ، پانی اور نمک"۔

اس حدیث کا موقوف ہونا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔

نمک سے تمام جسم انسانی و غذاء انسانی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور ہر آمیزش کی اصلاح کرتا ہے۔ جو کسی چیز میں پیدا ہوگی ہو جتنی کہ سیم و زر کی آمیزش کی اصلاح اسی سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے۔ جو سونے کی زردی اور چاندی کی سفیدی کو مزید بڑھاتی ہے۔ اور چمک دمک

۱۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۳۳۱۵ میں کتاب الاطعمہ کے باب الملح کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں عیسیٰ

بن ابی عیسیٰ حناط متروک الحدیث ہے۔ تقریب التہذیب میں اسی طرح مذکور ہے

۲۔ یٹھی نے "المجموع" ۱۸/۱۰ میں اس کو بیان کیا اور کہا کہ اس کو بزار اور طبرانی نے حدیث سمرہ سے روایت کیا ہے اور طبرانی کی اسناد حسن ہیں۔

پیدا کرتی ہے۔ اور اس میں جلاء اور تحلیل کی بھی قوت موجود ہے۔ اسی لئے رطوبات غلیظہ کو ختم کرتا ہے۔ اور اسے خشک کرتا ہے بدن کو تقویت بخشتا ہے۔ اور اسے فاسد اور متعفن ہونے سے روکتا ہے۔ اور خارش کے زخموں کے لئے نافع ہے۔

اگر اس کو بطور سرمد استعمال کیا جائے تو آنکھ کے بد گوشت کو ختم کر دیتا ہے اور ناخن لے کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ نمک اندرانی سے سب سے عمدہ ہوتا ہے اور خراب زخموں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ پاخانہ نیچے لاتا ہے۔ اگر استقاء کے مریضوں کے شکم پر اس کی مالش کی جائے تو ان کو آرام پہنچاتا ہے۔ دانتوں کو صاف شفاف بناتا ہے اور ان کی گندگی کو ختم کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے علاوہ ازیں اس کی منافع و فوائد بے شمار ہیں۔

”حرف نون“

نخل (کھجور کا درخت): قرآن مجید میں نخل کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث اس کے متعلق مذکور ہے، ابن عمر نے بیان کیا:

((بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَى بِجُمَارٍ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا أَخْبَرُونِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْيَوَادِي فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، ثُمَّ نَكَرْتُ فَلَمَّا أَنَا أَصْفَرُ الْقَوْمِ بَنَّا فَسَكَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا)) ۱

ہم صحابہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی وقت کھجور کا گامبھ آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایسا درخت ہے جو مرد مسلم کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی پچیاں نہیں جھڑتیں بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگلی درختوں کو شمار کرنے لگے۔ اور

۱ ظفیر: ناخن ایک زائد سفید گوشت ہوتا ہے جو آنکھ کی روشنی پر رفتہ رفتہ اثر انداز ہوتا ہے۔

۲ قاموس میں مذکور ہے کہ اندرانی یہ غلط ہے صحیح ذرا آتی ہے یہ نمک بہت زیادہ سفید ہوتا ہے۔

۳ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۴۷۵۹ میں کتاب الاطعمہ کے باب ہرکۃ النخلة کے تحت اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم ۲۸۱۱ میں صفات المنافقین کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

میرے دل میں یہ بات سہائی کہ یہ درخت کھجور ہے۔ چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا کہ کہہ دوں یہ درخت کھجور ہے۔ پھر جب بزم پر نگاہ ڈالی تو میں سب سے کم عمر تھا اس لئے میں نے خاموشی اختیار کر لی چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے یہ بات میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی انہوں نے فرمایا کہ عظیمند اگر تو نے کہہ دیا ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا“

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک عالم اپنے ساتھیوں کے سامنے مسائل رکھ سکتا ہے اور ان کو سکھلا سکتا ہے۔ اور ان کی ذاتی رائے کا امتحان لے سکتا ہے اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مثال اور تشبیہ بیان کی جاسکتی ہے۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے اکابر کی عزت و تعظیم میں سکوت اختیار کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے گفتگو نہ کرتے تھے۔ بلکہ ان کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیٹے کی صواب دید اور راست گوئی کی توفیق سے کسی قدر خوشی محسوس کرتا ہے۔

نیز اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی موجودگی میں اگر کوئی بات جانتا ہو۔ تو اس کو بیان کر سکتا ہے۔ خواہ باپ کو اس کا علم نہ ہو۔ اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔

مرد مسلم کو درخت کھجور سے تشبیہ دینے سے اندازہ ہوتا ہے۔ کہ مسلمان میں کثرت خیر کھجور کے انداز کا ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اس کا پھل خوشگوار ہوتا ہے۔ اور اس کا وجود دائمی ہوتا ہے۔ اس کا پھل خشک و تر دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچا پکا دونوں طرح سے کھایا جاتا ہے۔ یہ غذا اور دوا بھی ہے۔ روزی اور شیرینی بھی، مشروب اور پھل بھی ہے۔ کھجور کے تنے سے مکانات، آلات اور ظروف تیار کئے جاتے ہیں اس کی پتیوں سے چٹائیاں پینے برتن اور پتکھے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کی چھال سے رسیاں اور گدے دار بستر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کی گٹھلی انٹوں کے لئے چارہ کا کام دیتی ہے۔

سرمہ اور دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں اس کے پھل کی خوبصورتی اس کے پودوں کا جمال اور دیدہ زیبی اور اس کی جاذب نظری اس کے پھل کی حسن ترتیب اس کی شادابی و تازگی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور اس کے دیدار سے اللہ خالق کون و مکاں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی صنعت کی ندرت اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نظارہ

عمیاں ہو جاتا اس درخت سے مرد مسلم کے علاوہ کون سی چیز زیادہ مشابہ ہو سکتی ہے۔ جب کہ مسلمان سراپا خیر ہوتا ہے اور ظاہر و باطن دونوں طور پر اس سے نفع مقصود ہوتا ہے۔

یہی وہ درخت ہے جس کا تبار رسول اللہ ﷺ کے فراق میں زار و قطار رویا تھا۔ کہ اب قرب نبی نہیں رہا۔ آپ کے اقوال زریں کا سماع نہیں رہا۔ اور اسی درخت کے نیچے مریم علیہ السلام ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے موقعہ پر آئی تھیں۔ چنانچہ اس کا ذکر ایک حدیث میں موجود ہے مگر اس حدیث کی سند قابل غور ہے۔

((أَحْمَرُ مُوَأَمَّتَكُمْ النَّخْلَةَ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطِّينِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ))

”تم اپنے بچا درخت کھجور کی تعظیم کرو۔ اس لئے کہ اس کی تخلیق بھی اس مٹی سے ہوئی ہے“

جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی تھی“^۱

لوگوں نے اختلاف کیا کہ کھجور کا درخت انگور کی بیلوں سے زیادہ افضل ہے۔ یا انگور کی بیلے اس سے بہتر ہیں اس سلسلہ میں دو قول ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ لہذا ان میں کوئی دوسرے سے افضل و بہتر نہیں ہے۔ اگرچہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہتر اور عمدہ ہیں اور جو زمین اس کے لئے سازگار ثابت ہو وہی بہتر اور عمدہ ہے۔

نور جس (زرگس): اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جو صحیح نہیں ہے۔ یہ یاں الفاظ مردی ہے۔

((عَلَيْكُمْ بِشَمِّ النَّرْجِسِ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةَ الْجُنُونِ وَ الْجُدَامِ وَ الْبَرَصِ لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا شَمُّ النَّرْجِسِ..))

”تم لوگ گل زرگس سونگھا کرو اس لئے کہ دل میں جنون، جدام اور برص کا دانہ ہوتا ہے۔ جو گل زرگس کے سونگھنے سے ہی ختم ہو سکتا ہے“^۲

زرگس دوسرے درجہ میں خشک ہے اس کی جڑ سے اعصاب کے گہرے حصوں کے زخم مندل ہو جاتے ہیں اس میں مواد ردیہ کو خشک کرنے اور خارج کرنے کی قوت موجود ہے۔ اگر اس کو پکا کر اس کا

۱۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”الجامع الصغیر“ میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کی نسبت ابو یعلیٰ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اور عقیلی کی طرف کی ہے کہ انہوں نے اس کو ”ضعفاء“ میں بیان کیا ہے اور ابن عدی نے ”الکامل“ میں اور ابن سنی اور ابوسعیم نے ”الطب“ میں حدیث علی سے ذکر کیا ہے سند میں مسرور بن سعید ضعیف ہے۔

۲۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔

جوشاندہ پیا جائے یا اس کا بال کر استعمال کیا جائے تو تے آتی ہے اور قعر معدہ سے رطوبات کو نکال باہر کرتا ہے۔ اور اگر اس کو شہد اور گاؤ دانہ کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو زخموں کی آلائش کو صاف کرتا ہے اور ان پھوڑوں کو جو بدیر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے منہ کھول کر مواد بہا دیتا ہے۔

اس کا پھول حرارت میں معتدل اور لطیف ہوتا ہے زکام بار میں نفع بخش ہے۔ اس میں زبردست قوت تحلیل ہوتی ہے دماغ اور نٹھوں کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ مرطوب اور سوداوی سر درد کے لئے مفید ہے گرم مزاج کے لوگوں کو سرد درد پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کے تنے کو صلیبی انداز میں چیر کر جلادیا جائے پھر بویا جائے تو دودھنا چوگنا آگتا ہے۔ اور جو کوئی موسم سرما میں اسے سوگھتا رہے تو وہ موسم گرما میں ذات الجذب کی بیماری سے مامون رہے گا۔ بلغم اور سودا کی تیزی کے سبب سے ہونے والے سر درد کے لئے مفید ہے۔ اس میں ایک طرح کی عطریات ہوتی ہے۔ جو دل و دماغ کے لئے مقوی ہے۔ اسی طرح یہ بہت سے امراض کے لئے نفع بخش ہے۔

”تیسیر“ کے مصنف نے لکھا ہے کہ اس کے سوکھنے سے بچوں کی مرگی ختم ہو جاتی ہے۔

نورۃ (چونے کا پتھر): ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَطْلَى بَدَأَ بِعُودِيهِ فَطَلَّاهَا بِالنُّورَةِ وَ سَاوَرِ جَسَدِهِ أَهْلَهُ))

”نبی کریم ﷺ جب اس کو طلاء کرتے تو پہلے اپنی شرمگاہ سے شروع فرماتے چنانچہ آپ نے تو شرمگاہ پر چونے کے پتھر سے طلاء کیا اور آپ کے باقی پورے جسم پر آپ کے گھر کے لوگوں نے طلاء کیا۔“

اس بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ مگر مذکورہ حدیث ان میں سب سے عمدہ اور قوی ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ سب سے پہلے شخص جو حمام میں داخل ہوئے اور جن کے لئے بال صفا پتھر تیار کیا گیا وہ حضرت سلیمان بن داؤد تھے اس نسخہ کے اجزائے اصلیہ یہ ہیں کہ چونا آب نارسیدہ دو حصہ اور ہڑتال ایک حصہ لے کر دونوں کو پانی میں ملا لیا جائے اور دھوپ یا حمام میں اتنی دیر تک رکھ چھوڑ دیا جائے کہ وہ پک جائے اور اس کی نیلگوנית اور تیز ہو جائے پھر اس کی مالش کی جائے اور اس کو لگانے کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں تاکہ وہ اپنا کام پورے طور پر کر جائے اس دوران پانی نہ لگنے پائے پھر اس کو

۱۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۳۷۵۱ میں کتاب الادب کے باب الاطلاء والنورۃ کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے۔ اس لئے کہ حبیب بن ابی ثابت نے ام سلمہ سے مرسل سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

دھو کر اس کی جگہ مہندی کا پلاء کر لیں۔ تاکہ اس کی سوزش ختم ہو جائے۔

نبی (پیری کا پھل): ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطب النبوی میں ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے۔

((إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ أَكَلَ مِنْ لَمَارِهَا النَّبِقَ))

”حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ نے زمین کے پھلوں

میں سے سب سے پہلا پھل جو کھایا وہ بیر تھا۔“

بیر کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے خود ایسی حدیث میں فرمایا ہے جس کی صحت مسلم ہے کہ آپ نے شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا، جس کے بیر بھر کے مکلوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔^۱

نبی: بیر کی درخت کا پھل ہے۔ بیر پانچا نہ بستہ کرتا ہے، اسہال میں مفید ہے۔ معدہ کی دباغت کرتا ہے۔ صفراء کے لئے سکون بخش ہے۔ بدن کو غذا بیت عطا کرتا ہے۔ بھوک کی خواہش کو ابھارتا ہے۔ مگر بلغم پیدا کرتا ہے۔ ذرب صفراوی کے لئے نافع ہے۔ دیر ہضم ہوتا ہے۔ اس کا سفوف احشاء کے لئے مفید ہے۔

صفراوی مزاج والوں کے لئے موزوں ہے، اس کی مضرت شہد کے ذریعہ ختم کی جاتی ہے۔ اس کے تر اور خشک ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تازہ بار در طب ہوتا ہے۔ اور خشک بیر سرد خشک ہوتا ہے۔

”حرف ہاء“

ہندبا (کاسنی): اس سلسلہ میں تین احادیث مروی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ ﷺ سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک موضوع ہے حدیث یہ ہے:

((كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ وَلَا تَنْفُضُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَ الْآيَاتِ إِلَّا وَقَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ تَقَطَّرُ عَلَيْهِ))

”کاسنی کا استعمال کرو اور اس کو صاف نہ کرو۔ اس لئے کہ ہر روز اس پر قطرات جنت پڑتے رہتے ہیں۔“

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری ۶/۱۲۱۸ اور ۲۰۰ میں کتاب بدء الخلق کے باب ذکر الملائكة کے تحت اس حدیث کو مالک بن حصص رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

دوسری حدیث بایں الفاظ مروی ہے:

((مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهَا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ سَمٌّ وَلَا سَحَرٌ))

”جس نے کاسنی کھائی اور اسی حالت میں سو گیا تو اس پر جادو اور زہر میں سے کوئی اثر نہیں کرے گا۔“

تیسری حدیث یہ ہے جس میں مذکور ہے کہ:

((مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا وَعَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ))

”کاسنی کے پتوں میں سے کوئی پتہ نہیں ہے جس پر قطرات جنت نہ گرتے ہوں۔“

بہر حال کاسنی کا مزاج بہت جلد متغیر ہو جاتا ہے۔ سال کے موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ موسم سرما میں سرد تر رہتا ہے۔ اور موسم گرما میں گرم خشک ہو جاتا ہے۔ اور ربیع خریف کے موسم میں معتدل رہتا ہے اور اکثر حالات میں برودت و یوست کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس میں قبض بارد ہوتا ہے۔ معدہ کے لئے عمدہ ہے اگر اس کا پکا کر سرکہ کے ساتھ آمیز کر کے استعمال کیا جائے تو دست بستہ کرتا ہے، خصوصاً کاسنی بڑی تو معدہ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس میں قبض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ضعف معدہ کو دور کرتا ہے۔ اگر معدہ پر اس کا ضماد کیا جائے تو معدہ میں پیدا ہونے والی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ اور فقرس کی بیماری کے لئے مفید ہے۔ اسی طرح آنکھ کے گرم درموں کے لئے نافع ہے۔ اگر بچھو کے ڈنک زدہ مقام پر اس کے پتے اور جڑ کا ضماد کیا جائے تو سوزش نیش کفر دم جاتی رہتی ہے، یہ مقوی معدہ ہے، جگر میں پیدا ہونے والے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جگر کے گرم و سرد دروں میں بے حد مفید ہے اور طحال رگوں اور آنتوں کے سدوں کو کھولتا ہے اور گردے کے مجاری کو صاف کرتی ہے۔

کڑوی کاسنی جگر کے لئے بہت مفید ہے اس کا نچوڑا ہوا عرق یرقان سدی کے لئے نافع ہے۔ بالخصوص جب کہ اس میں تازہ بادیان کے عرق کی آمیزش ہو۔ اور اگر اس کے پتے کو پیس کر گرم درم پر ضماد کیا جائے تو اس کو سرد کر کے تحلیل کر دیتا ہے۔ معدہ کو جلاء کرتا ہے۔ خون اور صفراء کی حرارت کو ختم کرتا ہے۔ اس کو بغیر و حملے اور صاف کئے بغیر کھانا بہتر ہے اس لئے کہ اگر اس کو دھل کر صاف کر دیا جائے گا۔

۱۔ ملاحظہ کیجئے مولف کی کتاب ”السنار المصنف“ ص ۵۴ اور ملا علی قاری کی کتاب ”المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع“ ص ۷۴ اور علامہ شوکانیؒ کی کتاب ”الفوائد المجموعہ“ ص ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷ اور ابن رافع کی کتاب

تو اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک تریاقی قوت ہوتی ہے۔ جو ہر قسم کے زہر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اگر اس کے پانی کو بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو شکوری^۱ کے لئے نافع ہوتا ہے۔ تریاق میں اس کے پتے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیش کڑم کے لئے مفید ہے۔ اور ہر قسم کے زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ اگر اس کے پانی کو نچوڑ کر اس پر روغن زیتون ڈالا جائے پھر استعمال کیا جائے تو بہت سی قاتل دواؤں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سانپ کے ڈسنے اور بچھو کے ڈک مارنے پر نفع بخش ہوتا ہے۔ اور بھڑکے ڈک مارنے پر بھی نافع ہوتا ہے۔ اس کی جڑ کا دودھ آنکھ کی سفیدی کو جلا بخشتا ہے۔

”حرف واو“

ورس^۲: (ایک قسم کی گھاس ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے)

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں زید بن ارقم کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ نبی ﷺ ذات الحجب کی بیماری کے لئے روغن زیتون اور ورس کو نافع قرار دیتے تھے، قتادہ اس کا مناد کرنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس جانب مریض کو شکایت ہو اسی پر اس کا مناد کیا جائے۔^۳

ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں زید بن ارقم ہی سے حدیث روایت کی ہے۔ زید نے بیان کیا کہ:

((نَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْحَجَبِ وَرَسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلْدِي))

”رسول اللہ ﷺ نے ذات الحجب کے لئے ورس قسط اور روغن زیتون کے پلانے کو

مفید بتایا۔“

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث ثابت ہے انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں ولادت کے بعد زچگی میں چالیس دن تک رکی رکتیں اور ہم سے بعض اپنے چہرے پر ورس کی مالش کرتیں تھیں تاکہ جھانیں سے

۱ آنکھ سے دن اور رات میں دکھائی نہ دینا، روزکوری اور شکوری دونوں یکساں طور پر مستعمل ہیں۔

۲ ورس: یہ نیل کے پودے کی طرح ایک زرد رنگ کا پودا ہے جس سے کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں۔ اور خوبصورتی کے لئے چہرے پر اس کی مالش کی جاتی ہے۔

۳ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ۲۰۷/۹ میں کتاب الطب باب ماجاء فی دواء ذات الحجب کے تحت اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ۳۴۶ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں میمون ابو عبد اللہ بصری ضعیف راوی ہے۔

نجات ملے۔^۱

ابو حنیفہ لغوی نے بیان کیا کہ درس کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ بری پودا نہیں ہے۔ اور سرزمین عرب کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی اور عرب میں بھی صرف یمن کے علاقوں میں ہوتی ہے۔

اس کا مزاج دوسرے ابتدائی درجہ میں گرم خشک ہے اور اس میں سب سے بہتر سرخ رنگ والی چھوٹے میں نرم اور کم بھوسی والی ہوتی ہے چہرے کی شکن خارش اور جلد پر پیدا ہونے والی پھنسیوں کے لئے اس کا طلاء مفید ہے اس میں قبض آوری کے ساتھ ہی رنگنے کی قوت بھی ہوتی ہے برص کے لئے اس کا پینا نافع ہے اس کی مقدار خوراک ایک درہم کے برابر ہوتی ہے۔

اس کا مزاج اور فوائد قطب بحری کی طرح ہیں بدن کے سفید داغ، خارش پھنسیوں اور چہرے کے سرخی مائل سیاہ داغ کے لئے اس کا طلاء بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اور درس سے رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرنے سے قوت باہ میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔

وسمة: نیل کے پتے کو کہتے ہیں یہ بالوں کو سیاہ بناتا ہے ہم نے ابھی اس سے پہلے کتم کے بیان میں سیاہ خضاب کے جواز اور عدم جواز کے اختلاف کی بحث میں اس کا ذکر کیا ہے۔

”حرف یاء“

یقطين: گول اور لمبے کدو کہتے ہیں اگرچہ لفظ یقطين عربی زبان میں بالکل عام ہے کیونکہ لغت میں یقطين ہر اس درخت کو کہتے ہیں جو اپنی ڈھنسل پر کھڑا نہ ہو جیسے تربوز، ککڑی کھیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

((وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقُطِينِ۔)) [صافات: ۱۳۶]

”اور ہم نے ان پر ایک نیل دار درخت بھی اُگادیا تھا۔“

ممکن ہے یہ اعتراض پیدا ہو کہ جو درخت اپنی ڈھنسل پر کھڑا نہیں ہوتا اس کو تو ججم کہتے ہیں اس کو شجر نہیں کہتے کیونکہ شجر تو اس پودے کو کہتے ہیں جو اپنی ڈھنسل پر کھڑا ہو۔ اہل لغت اسی کے قائل ہیں پھر ارشاد باری تعالیٰ ((شَجَرَةً مِّنْ يَّقُطِينِ)) (ایک نیل دار درخت) میں شجرۃ خلاف لغت کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

۱۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ”المسند“ ۶/۳۰ میں اور ابوداؤد نے ۳۱۱/۳۱۲ میں ترمذی نے ۹/۱۳ میں اور دارقطنی رحمہ اللہ نے ۸۲ میں حاکم نے ۱۷۵/۱۷۶ میں ابی بنی نے ۳۱۱/۱۸۱ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ اس کے بہت سے شواہد ہیں جن سے یہ قوی ہو جاتی ہے حافظ زبیلی نے ”نصب الراية“ ۲۰۶/۲۰۵ میں اس کو نقل کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شجرہ کے لفظ کو مطلق بولیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو درخت اپنی فٹھل پر کھڑا ہو مگر جب کسی خاص قید کے ساتھ اس کو مقید کر دیا جائے تو یہ بات نہیں رہ جائے گی۔ چنانچہ اسماء کے سلسلہ میں مطلق و مقید کی بحث ایک بہت اہم اور منفعت بخش باب ہے۔ صرف اہل لغت ہی اس کے مراتب و منافع سے پورے طور پر آشنا ہوتے ہیں۔

اور قرآن مجید میں یقین کا جو ذکر ہے اس سے مراد کدو کا درخت ہے۔ اس کے پھل کو کدو اور لوکی کہتے ہیں۔ اور اس کے درخت کو یقین کہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے پر مدعو کیا، حضرت انس راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ میں بھی گیا، داعی نے آپ کی خدمت اقدس میں جو کی روٹی اور خشک گوشت اور کدو کا بنا ہوا سالن پیش کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ پیالے کے ارد گرد سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔^۱

ابوطالوت بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جب کہ وہ کدو کھا رہے تھے اور کہتے تھے کہ اے درخت تو بھی کیا چیز ہے۔ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔

”غیلانیات“ میں ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا۔ کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا جب تم کوئی ہانڈی پکانے کے لئے تیار کرو۔ تو اس میں زیادہ مقدار میں کدو ڈال لو اس لئے کہ کدو رنجیدہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔

کدو سرد تر ہوتا ہے۔ معمولی غذا دیتا ہے۔ یہ معدہ سے جلد نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہضم ہونے سے پہلے فاسد نہ ہو تو اس سے عمدہ خلط پیدا ہوتی ہے اس کی خامیت یہ ہے کہ اس کو کس چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے ہضم ہونے کے بعد ای میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر رانی کے ہمراہ اس کو استعمال کریں تو خلط حریف پیدا ہوگی اور اگر نمک کے ساتھ کھائیں تو نمکین خلط ہوگی اور اگر قابض چیز کے ساتھ

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ۹/۳۸۸ میں کتاب الاطعمہ کے باب الرق کے تحت اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۲۰۳۱ میں کتاب الاثر بتہ کے باب جواز اکل المرق و استحباب اکل البقطن کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔

کھائیں تو قابض خلط میں تبدیل ہوگا اور اگر یہی کے ساتھ اس کو پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔

کدولطیف آبی ہوتا ہے، مرطوب بلفی غذا فراہم کرتا ہے۔ بخار زدہ لوگوں کے لئے نافع ہے۔ یہ سرد مزاج لوگوں کے لئے راس نہیں آتا۔ اسی طرح بلفی مزاج لوگوں کے لئے موزوں نہیں، اس کا پانی تشنگی کو دور کرتا ہے۔ اور اگر اس کو پیا جائے یا اس سے سر کو دھلا جائے، تو گرم سرد کو ختم کرتا ہے۔ پاخانہ نرم کرتا ہے۔ خواہ جس طرح بھی اس کو استعمال کریں۔ بخار زدہ لوگوں کے لئے اس جیسی یا اس سے زیادہ زوداثر کوئی دوسری دوا نہیں ہے۔ اگر گوند سے ہوئے آٹے کو اس پر لگا دیں اور چولہے یا تھور میں اس کو بھون کر اس کے پانی کو لطیف مشروب کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بخار کی تیز قسم کی حرارت کو ختم کرتا ہے۔ تشنگی دور کرتا ہے۔ اور عمدہ تغذیہ کرتا ہے اور اگر اس کی ترنجبین اور یہی کے مربہ کے ساتھ استعمال کریں تو خالص صفراء کا اسہال کرتا ہے۔

اگر کدو کو پکا کر اس کا پانی تھوڑے شہد اور سہاگا کے ساتھ پیا جائے تو صفراء اور بلفم دونوں کو ایک ساتھ خارج کرتا ہے، اگر اس کو پیس کر چند یا پر اس کو ضاد کریں تو دماغ کے اور ام حارہ کے لئے مفید ہوتا ہے۔

اگر اس کے چھلکے^۱ کو نچوڑ کر اس کا پانی روغن گل کے ساتھ آمیز کریں اور اس کو کان میں ٹپکائیں تو کان کے اور ام حارہ کے لئے نافع ہے۔ اس کا چھلکا آنکھ کے گرم ورم کے لئے بھی مفید ہوتا ہے۔ اور گرم نفرس کو بھی ختم کرتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لئے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ اگر معدہ میں اس کا مقابلہ کسی ردی خلط سے ہو جائے تو یہ بھی اسی خلط ردی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بدن میں خلط ردی پیدا کر دے گا۔ اس کی مضرت سرکہ اور مڑی سے دور کی جاسکتی ہے۔^۲

حاصل کلام یہ کہ کدولطیف ترین اور زوداثر دواؤں میں سے ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کثرت سے کدو کا استعمال فرماتے تھے۔

۱۔ یہاں مصنف کی مراد کدو کا چھلکا ہے۔ جرادہ کدو یا کسی بھی لکڑے کے چھلکے کو کہتے ہیں۔

۲۔ مری: ایک قسم کا سالن ہے، جیسے پٹنی ہوتی ہے۔

پرہیز و احتیاط (مچھلی انڈا)

میں اس کتاب کو پرہیز کے بارے میں چند سودمند، منفعت بخش فصلوں اور پورے طور پر نفع بخش وصیتوں پر ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں جس سے کہ اس کتاب کی منفعت کو چار چاند لگ جائے۔
ابن ماسویہ کی کتاب میں پرہیز و احتیاط کی بحث میں ایک فصل میری نظر سے گزری جس کو میں بلا کم و کاست ان ہی کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔

ابن ماسویہ بیان کرتے ہیں کہ جو چالیس روز تک پیاز کھائے اور اسے جھائیں ہو جائے تو وہ خود کو ملامت کرے۔ اور جس نے فصد کیا پھر نمک کھالیا جس کے سبب سے اس کو برص یا خارش لاحق ہوئی تو وہ خود کو ملامت کرے۔

جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو جائے۔ تو خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ اور جو شکم سیر ہو کر حمام میں داخل ہو اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو خود پر لعن طعن کرے۔

اسی طرح جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام، برص یا نفرس کی بیماری ہوگئی تو وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھے۔

جس نے نبیذ کے ہمراہ دودھ پی لیا جس کی وجہ سے وہ برص یا نفرس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں۔

جس کو احتلام ہوا اس نے غسل کئے بغیر اسی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی جس سے مجنوں اور پاگل لڑکا پیدا ہوا تو کوئی بعید بات نہیں۔

جو شخص آبِ بالا ہوا ٹھنڈا انڈا استعمال کرے جس سے اشتلاء ہو گیا تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا متعین ہے۔

جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور پوری طرح اخراج منی نہیں کیا تو اس کو پتھری کی بیماری ہونی ممکن ہے۔

جورات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کچھ عجیب نہیں۔

پرہیز و احتیاط (صحت کاراز)

ابن بخت یثوع کا مقولہ ہے کہ انڈ اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو اسلئے کہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے قونج بوا سیر اور داڑھ کے درد ہوتے ہیں۔

انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی زردی مائل جھانیں پیدا کرتا ہے۔ نمک سود مچھلی، نمکین اور حمام کے بعد فصد کرنے سے خارش اور برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

کبری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ اور تروتازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتی ہے۔

حافظہ عورت سے مباشرت کرنا جذام کے لئے پیش خیمہ ہے۔ اور جماع کے بعد بغیر غسل کئے دوبارہ جماع کرنے سے پتھری پیدا ہوتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں زیادہ دیر تک عضو مخصوص کو ڈالے رہنا شکم میں بیماری پیدا کرتا ہے۔

بقراط کا قول ہے کہ مضر چیزوں کی قلت نفع بخش چیزوں کی کثرت سے بہتر ہے اور صحت کی دائمی حفاظت مکان سے پیدا ہونے والی سستی سے بچنے اور بھرپور کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے ممکن ہے۔ بعض اطباء کا کہنا ہے کہ جو اپنی صحت برقرار رکھنا چاہے اسے عمدہ غذا استعمال کرنی چاہئے۔ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہئے۔ اور غیر معمولی تھکنے کے وقت پانی پینا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی پانی کم مقدار میں پینا چاہئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہئے۔ اور پیشاب و پاخانہ سے فراغت کے بعد سونا چاہئے۔ شکم سیری کی حالت میں حمام میں داخل ہونے سے بچنا چاہئے۔ موسم گرما میں ایک مرتبہ حمام کرنا موسم سرما کے دس مرتبہ حمام سے بہتر ہے۔ اور خشک باسی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سن رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بوزہا بنا دیتی ہے۔ اور صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ اس روایت کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کی گئی ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ ثقفی کا کلام ہے۔ یا اس کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہے۔

حارث کا قول ہے کہ جو زندہ رہنے میں خوش ہو حالانکہ زندگی کو دوام نہیں تو اسے دوپہر کا کھانا علی

الصباح کھا لینا چاہئے۔ اور رات کو کھانا جلد ہی کھا لینا چاہئے۔ ہلکی چادر استعمال کرنی چاہئے۔ اور عورتوں سے جماع کم کرنا چاہئے۔

حادث بیان کرتے ہیں کہ چار چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے۔ شکم سیر ہونے کی حالت میں عورت سے جماع کرنا، شکم سیر ہو کر حمام میں داخل ہونا، خشک گوشت کھانا اور سن رسیدہ عورتوں کے ساتھ جماع کرنا۔

جب حادث کی موت کا وقت آیا تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو کوئی آخری نصیحت کیجئے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں، انہوں نے یہ نصیحت کی۔

صرف جوان عورتوں سے شادی کرو۔ پھل درخت پر پکا ہوا استعمال کرو۔ اور اسی موسم میں کھاؤ، جب تک جسم میں قوت برداشت ہو دو اسے پرہیز کرتے رہو۔ ہر مہینہ معدہ کو صاف کر لیا کرو۔ اس سے بلغم صاف ہو جائے گا۔ اور صفراء ختم ہو جائے گا۔ اور گوشت پیدا ہوگا اور جب کوئی دوپہر کا کھانا کھائے تو اسے کھانے کے بعد ایک گھنٹہ آرام کرنا چاہئے۔ اور شام کا کھانا کھانے کے بعد چالیس قدم چلنا ضروری ہے۔

بعض سلاطین نے اپنے معالج سے کہا، کہ آپ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے مجھے کوئی ایسا نسخہ لکھ دو کہ میں اس پر عمل کر سکوں، اس پر معالج نے کہا کہ دیکھو صرف جوان عورت سے شادی کرنا، صرف جوان جانوروں کا گوشت استعمال کرنا، اور بغیر کسی بیماری کے کوئی دوا نہ چنا، اور پختہ پھل استعمال کرنا اور اسے خوب چبا چبا کر کھانا، اگر دن میں کھانا کھا کر آرام کر لو تو کوئی مضائقہ نہیں اور رات میں کھانا کھانے کے بعد چھل قدمی کر لیا کرو پھر سو جاؤ۔ خواہ ۵۰ قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔ عورت کو جماع کی خواہش نہ ہو تو زبردستی اس سے جماع نہ کرو۔ پیشاب نہ روک رکھنا حمام اس وقت کرو جب کہ اس سے تم کو نفع پہنچے اس وقت حمام نہ کرو جس سے تمہارے بدن کا کوئی حصہ فنا ہو جائے۔ کھانا معدہ میں موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا ایسی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدہ کو اس کے ہضم کرنے میں دشواری سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہر ہفتہ معدہ کو صاف کرنا ضروری سمجھو اور خون بدن کا بیش بہا خزانہ ہوتا ہے اس لئے اس بلا ضرورت ضائع نہ کرنا اور حمام کیا کرو۔ کیونکہ یہ بدن کے اندرونی حصوں سے ان فضلات کو نکال باہر کرتا ہے۔ جن کو دوائیں خارج نہیں کر پاتیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چار چیزیں جسم کو قوی بناتی ہیں۔

گوشت خوری، خوشبو سونگھنا، جماع کے لئے بکثرت غسل کرنا، کتان کا تیار کردہ لباس زیب تن کرنا، اور چار چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں:

(۱) بکثرت جماع کرنا (۲) ہمہ وقت رنج و غم کرنا

(۳) نہار منہ کافی مقدار میں پانی پینا (۴) ترش چیزوں کا زیادہ استعمال۔

چار چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: (۱) کعبہ کے سامنے بیٹھنا (۲) سونے کے وقت سرمہ استعمال کرنا (۳) سرسبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا (۴) نشست گاہ کو صاف ستھرا رکھنا۔

چار چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں: (۱) گندگی کو دیکھنا (۲) سولی دیئے ہوئے شخص کی طرف دیکھنا (۳) عورت کی شرم گاہ کو دیکھنا (۴) قبلہ کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھنا۔

چار چیزوں سے قوت جماع بڑھتی ہے: (۱) گورے کا گوشت کھانا (۲) اطر بھل کا استعمال (۳) پستہ (۴) کسر گاوردنی کا کھانا۔

چار چیزوں سے عقل بڑھتی ہے: (۱) غیر ضروری باتوں سے بچنا (۲) مسواک کرنا

(۳) بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا (۴) علماء کی مجلس میں حاضر ہونا۔

افلاطون کا قول ہے۔ پانچ چیزوں سے بدن کی کاہش ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات موت سے بھی ہمکنار کر دیتی ہیں۔

صنعت کار کا بیکار رہنا، دوستوں کی جدائی، غیظ و غضب کو پی جانا۔ نصیحت کو ٹھکراتا، جاہلوں کا عقلمندوں سے تمسخر و استہزاء۔

مامون کے معالج کا قول ہے کہ ایسے شخص کی عادتوں کو اختیار کرو۔ جو ان کی بخوبی رعایت کرتا ہو تو توقع ہے موت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو گئے البتہ موت تو بہر حال لا علاج ہے۔ معدہ میں کھانا موجود رہنے کی حالت میں مزید کھانا کبھی نہ کھانا۔ ایسی غذا کبھی نہ استعمال کرنا جس کے چبانے سے منہ تھک جائے کیونکہ ایسے کھانے کو معدہ ہرگز ہضم نہ کر پائے گا۔ بکثرت جماع کرنے سے پرہیز کرنا، اس لئے کہ یہ زندگی کے جلتے ہوئے دیپ کو بجھا دیتی ہے، سن رسیدہ عورتوں سے جماع نہ کرنا کہ اس اچانک موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلا ضرورت فصد نہ کرنا، موسم گرما میں تے ضرور کرنا چاہئے۔

بقراط کے جامع کلام میں سے ہے کہ حرکت کثیر طبیعت کی دشمن ہے۔

حکیم جالینوس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے بیمار نہ ہونے کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ

میں دوری غذا یکجا نہیں کرتا، کبھی کھانے پر کھانا نہیں کھاتا اور نہ میں کسی ایسی غذا کو معدہ میں جگہ دیتا ہوں جو اس کے لئے تکلیف دہ ہو۔

120- فصل

پرہیز و احتیاط (کثرت جماع)

بدن کو چار چیزیں بیمار کرتی ہیں، کثرت گفتار زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور بکثرت جماع کرنا۔ کثرت گفتار سے دماغ کا مغز کم ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپا جلد آ جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے چہرے پر زردی آ جاتی ہے۔ دل اندھا ہو جاتا ہے اور آنکھ میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ اور کام کرنے میں سستی چھائی رہتی ہے۔ اور جسم میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔ اور زیادہ کھانا معدہ کے منہ کو فاسد کرتا ہے جسم کو کمزور لاغر بناتا ہے ریاح غلیظ اور مشکل بیماریوں سے دوچار کرتا ہے۔

بکثرت جماع کرنے سے بدن لاغر ہو جاتا ہے، قوی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور بدن کے رطوبات خشک ہو جاتے ہیں یہ اعصاب کو ڈھیلا کرتا ہے سدے پیدا کرتا ہے اور اس کے ضرر کا اثر سارے بدن کو پہنچتا ہے بالخصوص دماغ کو تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لئے کہ روح نفسانی غیر معمولی طور پر تحلیل ہو جاتی ہے۔ اور منی کے زیادہ اخراج کی وجہ سے اس میں اکثر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اور کثرت جماع سے جو ہر روح کا اکثر حصہ اس سے نکل جاتا ہے۔

جماع کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جماع اس وقت کیا جائے جب کہ خواہش غیر معمولی طور پر ابھرے اور اسی لڑکی سے جماع کرنا مقصود ہو جو انتہائی جمیل و نکلیل و نازیز ہو اور اسی کے ساتھ حلال بھی ہو۔ اور جماع کرنے والے کے مزاج میں حرارت اور رطوبت پورے طور پر ہو۔ اور یہ اسی انداز پر عرصے سے چلا آ رہا ہو اور دل اعراض نفسانی سے بالکل خالی ہو۔ نہ افراط جماع ہو اور نہ اعتدال مضبوط ہو جس کی وجہ سے ترک جماع مناسب ہو۔ نہ خالی پیٹ ہو۔ اور نہ کسی استفراغ سے دوچار ہو اور نہ کوئی سخت محنت کی ہو اور نہ بہت زیادہ حرارت ہو اور نہ بہت زیادہ برودت ہو جب کوئی شخص جماع کے وقت ان دس باتوں کو ملحوظ رکھے گا۔ تو اس سے بہت نفع حاصل ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات مفقود ہوگی تو ضرر بھی اسی حساب سے کم دیش ہوگا، اگر اکثر یا تمام باتیں مفقود ہوں تو پھر ایسے جماع سے تباہی مقدر ہے۔

121- فصل

چند مفید احتیاطی تدابیر

بہت زیادہ پرہیز جس سے تخلیط مرض ہو صحت کے لئے سودمند نہیں؛ بلکہ اعتدال کے ساتھ پرہیز مفید ہوتا ہے۔ حکیم جالینوس نے اپنے ہم نشینوں کو ہدایت کی کہ تین چیزوں سے بچتے رہو۔ اور چار چیزوں کو اختیار کرلو۔ پھر تم کو کسی معالج کی ضرورت نہ پیش آئے گی۔ گردوغبار دھواں اور بدبودار گندی چیزوں سے خود کو دور رکھو؛ چکنائی، خوشبو شیرینی اور حمام کا استعمال کرو۔ اور شکم سیری کی حالت میں کھانا نہ کھاؤ اور بازو روج لے اور ریحان کو ساتھ استعمال کرو۔ اور شام کے وقت اخروٹ نہ کھانا؛ اور جوز کام میں مبتلا ہو وہ چت نہ سوئے۔ اور رنجیدہ شخص ترش چیز نہ کھائے اور فصد کرانے والا شخص تیز روی نہ اختیار کرے اس لئے کہ یہ موت کا پیش خیمہ ہے؛ اور جس کے آنکھ میں تکلیف ہے وہ تے نہ کرے؛ موسم گرما میں زیادہ گوشت کا استعمال نہ کرو؛ سردی کی وجہ سے بخار کا مریض دھوپ میں نہ سوئے؛ اور پرانے بیج دار بیگن کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو موسم سرما میں روزانہ ایک پیالہ گرم پانی پی لے تو وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے حمام کرتے وقت انار کے چھلکے سے اپنے جسم کو ملا دہ دادو خارش سے نجات پا گیا۔ جس نے سون کے پانچ دانے تھوڑی سی مصطکی روئی، عود خام اور مشک کے ہمراہ استعمال کر لیا زندگی بھر اس کا معدہ نہ کمزور ہوگا اور نہ فاسد ہوگا؛ اور جس نے تخم تربوز شکر کے ساتھ استعمال کیا؛ اس کا معدہ پتھری سے خالی ہوگا۔ اور رسوزش پیشاب سے اسے نجات مل جائے گی۔

122- فصل

چار مفید و مضر چیزوں کا بیان

چار چیزوں ہے جسم تباہ ہو جاتا ہے۔

(۱) رنج (۲) غم (۳) فاقہ کشی (۴) شب بیداری

۱۔ ایک مشہور سبزی کا نام ہے؛ جو دل کو بہت مضبوط کرتی ہے؛ اور قبض پیدا کرتی ہے؛ مگر فضلات کے ساتھ مل کر اسہال پیدا کرتی ہے (فاموس)

چار چیزوں سے فرحت حاصل ہوتی ہے: (۱) سبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا (۲) آب رواں کا نظارہ کرنا (۳) محبوب کا دیدار (۴) پھلوں کا نظارہ کرنا۔

چار چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: (۱) ننگے پاؤں چلنا (۲) صبح و شام نفرت انگیز گراں چیز یا دشمن کو دیکھنا (۳) زیادہ آہ و بکا کرنا (۴) بار یک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا

چار چیزوں سے بدن کو تقویت ملتی ہے: (۱) نرم و ملائم ملبوسات زیب تن کرنا (۲) اعتدال کے ساتھ حمام کرنا (۳) مرغن اور شیریں غذا استعمال کرنا (۴) عمدہ خوشبو لگانا۔

چار چیزوں سے چہرہ خشک ہو جاتا ہے: (۱) اس کی گفتگو، شادابی اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ (۲) دروغ گوئی، بے حیائی (۳) جاہلانہ طرز کے سوالات کی کثرت (۴) فسق و فجور کی زیادتی

چار چیزوں سے چہرے پر رونق اور گفتگو آتی ہے: (۱) مروت (۲) وفاداری (۳) جود و سخاوت (۴) پرہیزگاری۔

چار چیزیں باہم نفرت و عداوت کا سبب بنتی ہیں: تکبر و گھمنڈ، دروغ گوئی، اور جھل خوری۔

چار چیزوں سے روزی بڑھتی ہے۔ نماز تہجد کی ادائیگی، صبح سویرے بکثرت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب، صدقہ کا باہم معاہدہ کرنا اور دن کے شروع اور آخر وقت میں اللہ کا ذکر و اذکار۔

چار چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے۔ صبح کے وقت سونا، نماز سے غفلت، سستی اور خیانت۔

چار چیزیں فہم و ادراک کے لئے ضرر رساں ہیں۔ ترش چیزوں اور پھلوں کا دائمی استعمال، چت سونا اور رنج و غم۔

چار چیزوں سے فہم و ادراک کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔

فارغ البالی، کم خوری و کم آشامی، غذاؤں کا شیریں اور مرغن چیزوں سے عمدہ بنائے کا اہتمام اور ان فضیلت کا بدن سے خارج کرنا جو بدن کے لئے گراں ہوں۔

عقل کے لئے متعدد چیزیں ضرر رساں ہیں: ہمیشہ پیاز کھانا، لوبیا، روغن زیتون اور بگین کا دائمی استعمال، جماع کی کثرت، خلوت نشینی، بے ضرورت افکار و خیالات، بے نوشی، بہت زیادہ ہنسنا اور رنج و غم کرنا، یہ تمام چیزیں عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔

بعض دانشوروں کا مقولہ ہے کہ مجھے بحث و مناظرہ کی تین مجلسوں میں شکست اٹھانی پڑی۔ جس کا کوئی خاص سبب میری سمجھ میں نہ آ سکا البتہ پہلی مجلس مناظرہ میں شکست کا یہ سبب معلوم ہوا کہ میں نے ان دنوں بکثرت بگین کا استعمال کیا تھا۔ اور دوسری مجلس میں شکست کا یہ سبب تھا کہ روغن زیتون کا بہت

زیادہ استعمال کیا تھا اور تیسری مجلس میں شکست کا یہ راز معلوم ہوا کہ میں نے لوبیا کی ترکاری بہت کثرت سے کھائی تھی۔

123- فصل

طب نبوی ﷺ کی اہمیت و افادیت

ہم نے اس کتاب میں فن طب کے علمی و عملی اجزاء پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ غالباً قارئین کی علمی تشنگی اس کتاب کے مطالعہ سے ہی دور ہو جائے گی، اور ہم نے طب نبوی اور شریعت اسلامی کے قریبی تعلق کو بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور یہ بات متحقق ہو کر سامنے آگئی ہے کہ طب نبوی موجود طب کے مقابل اسی حیثیت کی حامل ہے۔ جو حیثیت موجود و مدون فن طب کو فہموں کا رول اور کاہن گروں کے طب کے مقابل حاصل ہے۔

بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ طب نبوی کا مقام اس سے کہیں بلند و بالا اور بڑھ چڑھ کر ہے جس کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے تو بے جا نہ ہوگا ہم نے بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت تفصیل طلب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی بحث کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی اس کو کم از کم یہ بات تو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ وہ قوت جس کی تائید اللہ کی طرف سے براہ راست وحی کے ذریعہ کی گئی ہے اور وہ علوم جن سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نوازا ہے۔ اور وہ دانائی، زیر کی اور فہم و فراست جسے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ان کا دوسرے لوگوں کے علوم اور فہم و فراست سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہنے کی جسارت کرے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی کیا حیثیت ہے۔ اور اس باب میں ان کا کیا تعلق دواؤں کی قوت و تاثیرات، قوانین علاج اور حفظان صحت کی تدبیروں میں رسول اللہ کے فرمودات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

مگر یہ ساری باتیں کم عقلی کی بنیاد پر ہیں کہ قائل نبی کریم ﷺ کے پیش کردہ طریقے آپ کی رشد و ہدایت اور بتائی ہوئی چیزوں کے سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمودات و ہدایت کو سمجھنا ان جیسے ہزاروں کی سمجھ عقل و خرد سے کہیں بالاتر ہے آپ کی رشد و ہدایت رہنمائی کو بخوبی سمجھ لینا یہ تو خاص باری تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں یہ اللہ کی دین ہے وہ جس

کو چاہے عطا کرے۔

ہم نے فن طب کے اصول تلاش کا ذکر قرآن سے پیش کر دیا ہے۔ پھر آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ شریعت جو دنیا آخرت کی بھلائی کے لئے دنیا میں آئی ہے۔ وہ اصلاح قلوب کے ساتھ بدن کی اصلاح بھی کرتی ہے۔ اور صحت جسمانی کی نگہبان ہے۔ اور کلی طور پر تمام جسمانی آفات کا دفاع کرتی ہے اس شریعت کی تفصیل عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے سپرد کر دی گئی ہے کہ وہ قیاس، تنبیہ اور ارشادات سے کام لے کر حفظان صحت کا نظم برقرار رکھے جس طرح کہ اس عقل سلیم کے حالمین نے بہت سے فقہ کے فردعی مسائل پر قابو پانے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کا اعتراض اور انکار حقیقت کر کے آپ بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کسی چیز کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر اس پر اعتراض کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔

اگر کسی بندے کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے علوم کا وافر حصہ مل جائے۔ اور نصوص و لوازم نصوص کی فہم کامل نصیب ہو جائے تو وہ دیگر تمام علوم سے مستثنیٰ ہو جائے گا۔ اور ان ہی علوم سے وہ تمام علوم صحیح کا استنباط کرے گا لہذا ایہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام علوم کے عرفان کا دار و مدار معرفت الہی، امر باری اور خلق الہی پر ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں انبیاء و رسل کو ہی صرف حاصل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی سب سے بڑے عارف باللہ، عارف امر الہی، عارف خلق الہی اور امر و خلق الہی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت باللہ کے شناسا ہوتے ہیں۔ اس لئے ان انبیاء کرام کے پیروکاروں کا طریقہ علاج دوسرے تمام طریقہ سے زیادہ صحیح، مفید اور زود اثر ہوتا ہے۔ اور خاتم الانبیاء سید المرسلین اور امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیروکاروں کا طریقہ علاج ان انبیاء میں سب سے کامل سب سے بہتر اور نفع بخش ہے اور اس حقیقت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کو ان طریقہ ہائے علاج اور انبیاء کے طریقہ علاج کی معرفت حاصل ہو اور جو ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے کی پور صلاحیت رکھتا ہو چنانچہ موازنہ کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان جو ظاہری فرق ہے واضح ہو جائے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی امت میں عقل و فطرت اور علم کے اعتبار سے صحیح تر اور بڑھے ہوئے ہیں اور ان ہی لوگوں کو قرب الہی بھی پورے طور پر حاصل ہے۔ اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ جیسا کہ ان کا رسول بھی تمام انبیاء کرام میں سب سے برگزیدہ ہے۔ اور انبیاء کرام کو جو علم، حکم و حکمت کا وافر حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کا مقابلہ کسی دوسرے سے کیسے کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بہز بن حکیم سے روایت کی ہے جس کو صہرانے اپنے والد حکیم سے اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

((أَنْتُمْ تَوْفُونَ سَيِّئِينَ أَمَّةٌ أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ))

”تم لوگ ستر امتوں کے خاتمہ پر وجود میں آئے ہو تم لوگ اللہ کے نزدیک ان امتوں میں سے سب سے برگزیدہ اور افضل ہو“۔

چنانچہ اس امت کی فضیلت و بزرگی کے اثرات ان کے علوم اور عقول کے ذریعہ دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ کے علوم و عقول اعمال و درجات ظاہر کر دیئے جن کو دیکھ کر یہ لوگ علم عقل اور حلم و تدبیر سبھی چیزوں میں امم سابقہ سے سبقت لے گئے یہ محض اللہ کی عنایت اور باران رحمت الہی کا نتیجہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کے دانشوروں کا مزاج دموں ہے اور یہود کا مزاج صغراوی ہے۔ اور نصاریٰ کا مزاج بلغمی ہے۔ اسی وجہ سے نصاریٰ پر کندہ فنی کم عقلی اور نادانی کا غلبہ رہا۔ اور یہود درج و غم حزن و ملال اور احساس کمتری کے ہمیشہ شکار رہے اور مسلمانوں کو عقل و شجاعت و زیرکی و دانائی، مسرت و شادمانی عطا کی گئی۔

یہ اسرار و رموز اور مسلمہ حقائق ہیں جن کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ جو بہتر فہم و فراست والا روشن ذہن اور راسخ علم کا حامل ہوگا۔ اور اس بات سے بھی واقف ہوگا کہ دنیا کے پاس اصل سرمایہ کیا چیز ہے؟ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

خواب اور اُس کی تعبیر سے متعلق سب سے جامع کتب
خواب نامہ کبیر اردو ترجمہ کامل التعبیر

یعنی

تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا

مشہور مہتر مقامہ ابن سیرین اور دیگر نامور معبرین اور اولیاء کرام
کی بتلائی ہوئی خواب کی تعبیروں پر مشتمل اہم اور نادر کتب کا مکتب اردو ترجمہ

ترجمہ

مولانا ابوالقاسم دلاوری

ناشر

مکتبہ محمدنیہ چک ۱۰۹/۷.۸، چیچہ وطنی، ضلع ساہیوال

Mob: 0300-4826023

نادر علمی اضافوں اور تحقیق کا مجموعہ

تحفۃ العروس

تالیف

علامہ محمد یونس مہکڑی تنہولی

نظر ثانی و اضافہ

احمد درویش

ناشر

مکتبہ محمد تیر چک ۱۰۹ جی پی وٹنی ضلع ساہیوال

Mob.: 0300-4826023

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

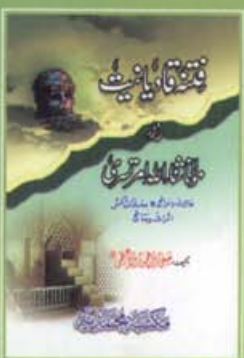
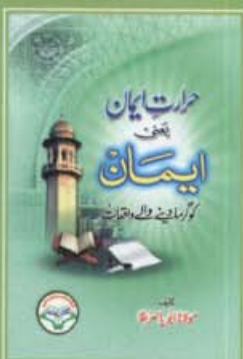
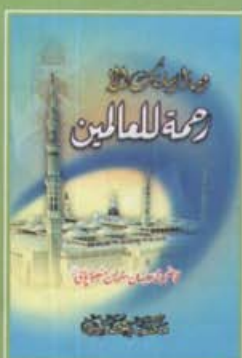
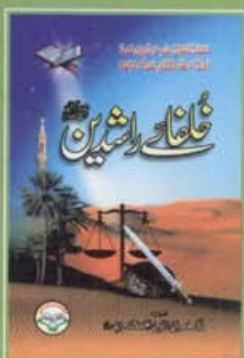
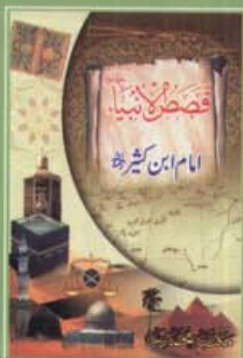
تأليف

علامہ قاضی محمد سلیمان منیر پوری رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

مکتبہ محمدیہ چاک ۱۰۹/۷۲ جیچہ وطنی ضلع ساہیوال

Mob.: 0300-4826023

ثقافت سنت اُردو بازار لاہور
Mob. 9380-482823

مکتبہ محمدیہ

E-mail: maktabah_muhammadiyah@yahoo.com & maktabah_m@hotmail.com